

साहित्य विलासी, श्रीभक्त वांसदानरेश
महाराज श्री छन्दसिंह प्रतापसिंह.

०४२५

ता. १६-२-१८८८

राज्याभिषेक

ता. ११-११-१८११

અર્પણ પત્રિકા.

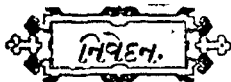

અખંડ પ્રૌઢપ્રતાપ નેકનામદાર ખુ. મહારાજ
શ્રી ૧૦૮ ઇન્દ્રસિંહજી બહાદુર.
સ્વ. વાંસદા.

કૃપાસિન્ધુ!

આપ નામદાર શ્રીની પોતાને ત્યા કલાકોવિદોને આમત્રણ
આપી સાહિત્ય સંગીતાદિની તૃષ્ણાને તૃપ્ત કરવાની
વૃત્તિને અંગે થએલ મહારા આપ ના. શ્રી સાથેના
અદ્ય સહવાસથી હૃદયવેલ અલિલાધાને
આ કાવ્યશાસ્ત્રરૂપી સાહિત્યસુધા-
સિન્ધુ અર્પણ કરી મહારી
જાતને કૃતકૃત્ય
માતૃ
હુ.

લી૦ ભવગ્રીય,
રાજકવિ નથુરામ સુદરજી.

પ્રિય પાઠકગણ !

શ્રીમાન મહામહોપાધ્યાય શાસ્ત્રીવર્ય હાથીભાઈ હરિશંકરના હસ્તથી લખાએલી પ્રસ્તાવના જ્યાં હોય ત્યાં મારે વિશેષ નિવેદન કરવા જેવું કંઈ રહેતું નથી. છતાં મારે જણાવવું જોઈએ કે આ પુસ્તક લખતી વખતે મેં મારો સ્વતંત્ર અભિપ્રાય ક્યાંઈ પણ દર્શાવ્યો નથી. કાવ્યના સામાન્ય લક્ષણથી આરંભીને અલંકાર પ્રકરણ સુધી સાહિત્યના ક્ષિત્ર ક્ષિત્ર પ્રાચીન આચાર્યો અને અર્વાચીન લેખકોના મતો દર્શાવેલા છે.

ગૂર્જર ભાષામાં-સાહિત્યનો વિષય ઘણોજ અદ્ય હોવાથી સંસ્કૃત ભાષામાં શું શું અને કેવા કેવા સૂક્ષ્મ લેદો રહેલા છે તે દર્શાવવા ચત્ન કર્યો છે, જેમ નાયક નાયિકાઓના લેદો રસમંજરી વગેરે ગ્રંથોમાં છે તે કરતાં વૃજભાષાના કવિઓએ વિસ્તારથી અને સૂક્ષ્મતર દર્શાવ્યા છે તે સર્વ આ પુસ્તકમાં મારાથી ગળ્યા તેટલા ઉદ્ધૃત કર્યા છે. એ લેદો જોકે અમુક લેદોમાં અંતર્જીત થાય તેવા છે, તોપણ આપણા ગૂર્જર વાચકોને કંઈક નવિનતા જેવું દેખાશે ખરું. અને એમ પણ જાન થશે કે વૃજભાષાના કવિઓએ ગૂર્જર ભાષાના કવિઓ કરતા સાહિત્યમાં કંઈક વિશેષ ભાગ લીધો છે.

અલંકારના વિષયમાં શ્રી જયવંત જયોભૂષણકારના લક્ષણો પ્રથમ ટાંક્યા છે. એ ગ્રંથકર્તાનો નામમાંજ લક્ષણ હોવું જોઈએ એવો દૃઢ નિશ્ચય છે. એ નિશ્ચય સત્ય છે કે અસત્ય છે એ કહેવા હું માગતો નથી. પણ આ એક નવિન વિષય વાંચવાથી સાહિત્યપ્રેમીઓને પોતાની તુલનાશક્તિને અજમાવવા સમય મળશે આમ ધારી લખેલ છે.

શ્રી “ જયવંત જયોભૂષણ ” ના કર્તા કેટલાએક અલંકારો પ્રાચીન સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં નહિ એવા પોતાની કલ્પનાથી જ લખતાં

જણાવે છે કે જેમાં ચમત્કાર ઉત્પન્ન થાય તેવી રચનાને અલંકાર નામ આપી કવિઓ નવા અલંકારો બનાવી શકે છે.

આ સિવાય એ મહાશય એમ પણ માને છે કે ઘણા આચાર્યોએ અલંકારના લક્ષણ બાંધવામાં અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ આદિ દોષ રાખેલા છે એથી તેઓ જગો જગો ઉપર પ્રાચીન આચાર્યોના લક્ષણ ઉદાહરણોનું ખંડન કરે છે, આ વિષયની સાથે મારે કંઈ સંબંધ નહીં હોવાથી તેવાં ખંડનખંડનનો ત્યાગ કરી બિન્ન બિન્ન આચાર્યોનાં લક્ષણોજ ઉદ્ધૃત કર્યાં છે કે જેથી વાચકવૃન્દને બિન્ન બિન્ન આચાર્યોના અભિપ્રાયો જાણવામાં આવે.

આપણા ચાલતા અલંકારના પ્રંયોમાં નામેનો અકારાદિ ક્રમ રાખવામાં આવ્યો નથી. માત્ર જશવંતજશોભૂષણકારેજ અકારાદિ ક્રમ રાખ્યો છે. મેં પણ એક નૂતન ક્રમ હોઈ તેજ પ્રમાણે રાખેલ છે.

પ્રાધાન્ય અલંકાર અને અંતર્ભૂત અલંકારના વિષયમાં જેટલું બન્યું તેટલું વિસ્તારથી લખેલ છે. તેમાં કંઈ બાકી રહી જતું હોય તો સાહિત્યપ્રેમી માફરો શોધી લેશે એવી મને આશા છે.

सहृदयाः कविगुम्फनिकासु ये

कतिपयास्त इमे न विशङ्कताः

रमणीयं लतामिव पटपदा,

हृदयसारजुषो न मुखस्प्रशः ।

જેમ જામર રસવાળી લતાના અન્ય બાગને સુખ સ્પર્શ નહિ કરતાં માત્ર આન્તરિક (સાર) મકરન્દનેજ શહણ કરે છે તેમ જે કેટલાક સહૃદય પુરેપો હોય છે તેજ કવિકૃત નિબંધને વિષે દોષ તરફ દ્રષ્ટિ નહિ કરતાં માત્ર સુણતુંજ શહણ કરે છે.

લી. બવદોય,

રાજકવિ નથુરામ સુંદરભ.

મન્યકતા.

અથ કર્તા.

રાજકવિ નથુરામ સુ દરજી તથા તેમના પુત્ર ઉત્તમરામ

‘યદ્યપિ ‘કાવ્યશાસ્ત્ર’ એ ગ્રન્થ અભિનય જેવા લાગે છે કારણ કે સંસ્કૃત ભાષાના પ્રાચીન વિદ્વાનોએ આ વિષયને માહિત્યશાસ્ત્ર કહી જાળખાવ્યો છે; તથાપિ આગકાલ સાહિત્ય શબ્દાર્થની મર્યાદા ઘણીજ વધારી મંદ્રામાં આવી છે. અને કેવલ ગુજરાતી ભાષા વળુનારને સાહિત્ય-શબ્દ વાક્યમય માન્યો બોધક થઈ પડે એવા ભયથી પ્રકૃત અન્યના લખનાર કવિએ આ પુસ્તકની ‘કાવ્યશાસ્ત્ર’ એ મંત્રા પસંદ કરી છે તે ઉચિત છે. પ્રાચિન માહિત્યાચાર્યોમાંના કવિકાલ સર્વજ્ઞ કવ્ય હેમચન્દ્રમુનિએ રચ્યું ના સહિત્ય નિર્મધનું ‘કાવ્યાનુ-શાસન’ એનું નામ રાખ્યું છે તે અનુસાર આ અન્યની ‘કાવ્યશાસ્ત્ર’ એ મંત્રા અસાચર બંધબેસતી છે. વ્યાકરણ મહાભાષ્યકાર પતંજલિમુનિ ‘અથ રાજ્જાનુ-શાસનમ્’ આવા આરંભના પ્રતિજ્ઞા વાક્યમાં ‘ગ્રન્થાનુશાસન’ શબ્દથી શબ્દ-શાસ્ત્રનો નિર્દેશ કરે છે, તેમ આ પણ કાવ્યાનુશાસન શાસ્ત્રનો ‘કાવ્યશાસ્ત્ર’ એ ઉચિતાર્થ બોધક છે. કાવ્ય શાસ્ત્રીતિ કાવ્યશાસ્ત્રમ્ અર્થાત્ કાવ્યશબ્દાર્થની મર્યાદામાં આવી જતું કાવ્યસદાણુ નદગે, તત્પ્રકાર, તદ્ગુણ દોષ, તદ્વ્યકારાદિક તમામ અર્થનું શિલાણુ આપનાર નિર્મધને ‘કાવ્યશાસ્ત્ર’ એ નામ આપવું એ સર્વથા યોગ્ય છે.

સાહિત્યશાસ્ત્રના ઇતિહાસનો વિચાર કરીએ તો ‘વંદમાં ઉપમા આદિ અલંકારો ઉપપન્નથ થાય છે તેથી સૃષ્ટિ માથેજ એ અનાદિ વિદ્યા સમન્વય છે. આદિ કાવ્ય રામાયણમાં અલંકાર તથા ગુણ વર્ણવેનાં ઉદાહરણો પુષ્કળ ઉપલ-બ્ધ થાય છે એટલે રામાયણ સમયે એ વિદ્યાનાં લક્ષણોની અસ્તિત્વા ઉલ્લેખી તેમ એમ અનુમાન કરી શકાય. રામાયણના કાળનો વિચાર કરતાં યૌવીશમ ત્રેતાયુગમાં રામાયણ તથા પદ્ય પુરાણમાં જણે છે એ દિશાએ ત્રણ અધ્યા-વીશમો ક્ષિપ્રયુગ આવે છે એટલે આશયે એક દેશ જલિતેર લાંબ વર્ષ થવા વળ્ય છે. યદ્યપિ અર્વાચીન પુરા તત્ત્વવેત્તા (Modern antiquarian) રામાયણ માટે ગમે તે કથના કહે પણ પુરાણ લેખને આધાર ઉપરનો અંદા-

જનક અર્થનું આસ્વાદન કરવાની યોગ્યતા સાહિત્યશાસ્ત્રના જ્ઞાનથી રહિત જનોમાં આવતી નથી. અને તેથીજ આવાં શાસ્ત્રો શુદ્ધરાત્રી ભાષા જનજનનારને એક વરપ્રદાન તુલ્ય પ્રયોજનનું સાધક બનવા યોગ્ય છે.

આ ક્ષત્રમાં અન્યકાર બનવાની લાક્ષણિકતા જનસમુદાય મોટા પ્રમાણમાં આગળ આવતો જણાય છે. ચાર છ પાનાનું મરહુમાં આવે તેવું કેંઈ લખાણ કરીને તે છપાવી લોકોમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેનું પરિણામ તો વખતે એવું આવે છે કે લોકોના મુખથી પ્રશંસા સાંભળવાની આશા તેવા અન્યકારોને નિરા માંભળીને પૂરી કરવી પડે છે અને વળી છપખાનાના ખીસના પૈસા ભરતી વખતે મોઢામાં ઈશ્વરવતો (અંદરજવનો) સ્વાદ અનુભવવા પડે છે. આવા ઉતાવળા લોકોને આવા કાવ્યશાસ્ત્ર જેવા અન્યો 'કવિતા શું ? અને લોકવૃત્તિનું આરાધન કરવાનો પ્રકાર કયો ?' એ સમજાવી નેઓને અવધાર્ય વિવૃત્તિના શ્રમથી તથા વ્યર્થ ખર્ચથી બચાવશે અને ઈશ્વરદત્ત પ્રતિભાશાલી પુરોને જનમતોરજક નિર્માણ કરવામાં માર્ગદર્શક બની જંગલમાં ઉત્તમ કાવ્યોની પ્રવૃત્તિને જગૃત કરવા સમર્થ થશે.

આ કાવ્યશાસ્ત્રના પ્રણેતાએ કાવ્યાદર્શ, કોવ્યપ્રકાશ, સાહિત્યદર્પણ, કુવલયાનંદ, સરસ્વતી-કંઠાભરણ વગેરે મંદ્રિત સાહિત્ય અન્યોનો આ નિમિષ લખત્રામાં આશ્રય લીધો જણાય છે જેથી વાંચનારને જૂદા જૂદા સાહિત્યવિદ પુરોના વિચારોની વિવિધતા સમજાવાને ઘણીજ ઉપયોગી ચર્ચાનો ઓરાકે મળી શકે તેમ છે તથાપિ નિર્ણયનાર્થ સમજાવવાને કવિએ પ્રાયઃ ધણેખરે દેકાણે કાવ્યપ્રકાશ અને કુવલયાનંદનું વિશેષ અવલંબન કરેલ છે જે સર્વથા ઉચિતજ છે. વળી ધણે અંશ મારવાડ 'જેધપુરના જશવનજગોબૂપણ' અન્યમાંથી લીધેલો પ્રતીત થાય છે. જે કે રમનિરૂપણ તથા કાવ્યના શુણ્ઢોપનાં લક્ષણોના દરણ વગેરે પ્રસંગોમાં એને માટે વચનીયતા નથી પડતું એ અન્ય (જશવનજગોબૂપણ) ના મુખ ગૃહ ઉપર આપેલા —

“ ભોજ સમય નિકસી નહિ ભરતાદિકર્કી મૂલ ।”

સો નિકસી જમવૈંત સમય મયે ભાગ્ય અનુકૂલ ॥

જે ભરતાદિકર્કી બુદ્ધ બોજ જેવાનાં સમયમાં ન નીકળી તે આજે જમવાન સમયમાં નીકળી એથી ભાગ્ય અનુકૂલ થયું” (કોનું ?) આ દુહાને આગળ થઈ અવકાશનાં નામનેજ વડાણકપ માની લક્ષણશાસ્ત્રને પુનરુજ્જની પંક્તિમાં

એસાડવાનો જે યત્ન કર્યો છે અને એ તદ્વિપયક જશવંતજગોબૂપણકારનો જે અનુવાદ કર્યો છે તે સર્વથા શાસ્ત્રીય મયોદાનીત હોઈ કવિ સંપ્રદાયમાં અના-
દગીય છે.

આન્નીશિક્ષાના આચાર્ય ન્યાયમુખકાર જોતમે ‘લક્ષણ પ્રમાણામ્યાં
વસ્તુસિદ્ધિઃ’ આવે સમમાર્ગ તુલ્ય નિર્દેશ કરી લક્ષણ તથા પ્રમાણ એ બન્નેને
વસ્તુસિદ્ધિનાં મુખ્ય કારણો ગણાવ્યાં છે. ‘ત્રિવિધા શાસ્ત્રસ્મ પ્રવૃત્તિસ્દેશો લક્ષણં
પરીક્ષા ચ । સપ્ત નામ માત્રેણ વસ્તુ સંસ્કૃતિનમુદેશઃ । અસાધારણ ધર્મેણ નિરૂપણં
લક્ષણમ્ । इदमेतत्त घटते नवेति विचार. परीक्षणम् । આ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારની
શાસ્ત્ર વિવૃત્તિમા નામનો ઉદ્દેશરૂપે ઉદ્દેશ્ય કરી તેનાથી ભિન્ન અસાધારણ ધર્મ
નિરૂપણરૂપ લક્ષણને પૃથક્ ગણી નામ તથા લક્ષણની એકતા માનનારની
જ્ઞાન્તિ નિર્મલ કરવા પ્રયત્નો કરેલા છે.

‘કાર્ધ પણ વસ્તુનું નામ એ તેનું લક્ષણ છે’ એમ કહેવું એ, કાર્ધ પણ
ગહદયના કાન ન માંભાળી શકે તેવું વચન છે એ જશવંતજગોબૂપણકારે
‘યોગરૂઢ’ શબ્દનું નિરૂપણ કરીને બાણે કાર્ધ અપૂર્વ વસ્તુ હાથમા આવી ગર્ધ
દોષ તેમ માત્રી યોગરૂઢ પદ્ધતી નિર્વાહ કરી લક્ષણ વાક્યને પુનઃકૃત દોષ મ્યાન
આપવા હિમ્મત કરી છે તે બેચલ તેનું અકાડનાડન છે યોગરૂઢ પદાર્થ બોધને
માટે ગકિત ગ્રહ લક્ષણાધીન છે એ વાત તેઓને કર્ણગોચરજ થઈ જણાતી
નથી. કવિ સંપ્રદાયદૃત ‘પરિકર’ આદિક શબ્દો માંભાળનાર કાર્ધ મનૂતત
હોય તો કાર્ધ ‘સામાન’ અથવા પામે રહેનાર નોકર વર્ગ જેવા અર્થ બોધ
થગે પણ તેને અલંકાર તરફિ મમભવવા માટે—

અલક્ષારઃ પરિકરઃ માભિપ્રાયે વિશેષણે ॥

આવા લક્ષણવાક્યની આવશ્યકતા છે એ વાતને વધારે વિવેચનની જરૂર
નથી. છતાં એ જશવંતજગોબૂપણકારે લક્ષણનું પ્રત્યાખ્યાન કરવા જે આકબર
દેખાણો છે તે તેઓનું માદ્ય માત્રજ છે. જેમ ‘ધ્વનિ’ શબ્દનો અર્થ વર્ણા-
ત્મક અથવા નાનાત્મક અવાજ થયે પણ કવિજનોએ પરિલાપિત ઉત્તમકાવ્યના
બોધકરૂપે ધ્વનિ શબ્દને મમભવવા માટે મમભાવ્યાર્થ જેવાઓએ કથિત—

‘इदमुत्तममविशेषिणि व्यहयो वाच्याद् ध्वनिर्बुधैः कथितः । वाच्यार्थની
અપેક્ષાએ’ અર્થાત્ અતિશય અમનકારજનક દોષ ત્યાગે તે ઉત્તમ કાવ્યને

સાહિત્યવેત્તાઓ ધ્વનિ નામથી નિર્દેશે છે ' આતું લક્ષણ વાક્ય અવશ્ય અપેક્ષિત છે. આતું લક્ષણ ન જાણનારાના કર્ણગોચર થતાં—

“ રસધ્વનેરધ્વનિ યે ચરન્તિ સાહિત્યવૈચિત્ર્યરહસ્યલુબ્ધાઃ

તેઽસ્મત્પ્રવન્ધાનવધારયન્તુ કુર્વન્તુ શેષાઃ શુકવાક્યપાઠમ્ ॥

“ જે પુરૂષો રસધ્વનિના માર્ગમાં નિરન્તર વિહાર કરનારા છે અને જેઓ સાહિત્યની વિચિત્રતાના રહસ્ય જાણવાના લોભી છે તેઓ અમારા પ્રખં-
નન વાચી વચારી પરિશીલન કરી તર્જન્ય રમતું આસ્વાદન કરે, ધર્તર
જનો તો પોપટની પેઠે પાક લસે કરી જાયો. ” આવાં કવિ વચનો ધ્વનિ
શબ્દનો સાહિત્ય મમયાનુકૂલ અર્થ સર્વથા બુદ્ધિગોચર કરાવી શકે નહિ જેથી
લક્ષણશાસ્ત્રની લોકશાસ્ત્રોભય પ્રતીતતા સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

સ્યાત્ સ્મૃતિશ્રાન્તિસન્દેહૈસ્તદ્કાલંકૃતિત્રયમ્ ॥

આ લક્ષણવાક્યને નામ માત્ર મમજી પોતાના મનને દેડા આપવા ટાંક્યું
છે પણ તે વાક્યમાં અન્ધારભમાં નિર્દિષ્ટ કરેલાં ચમત્કૃતિજનકતા વગેરે વિશે-
ષજ્ઞોનો પરામર્શ કરવાનો છે એ વાન તદન બુદ્ધાધ ગઈ છે. કાઈ પ્રેમુતને
ખેનરના દેશમાં દેડકાંતી શ્રાન્તિ થાય તેને અસંકારના નથી આવતી, પરન્તુ—

પલાશકુસુમશ્રાન્ત્યા શુકતુણ્ડે પતત્યલિઃ ।

સોઽપિ જમ્બૂફલશ્રાન્ત્યા તમાલિં ધર્તુમિચ્છતિ ॥

ઈત્યાદિ મહદ્વહદ્વ્યાદિની શ્રાન્તિ જ અસંકારના શબ્દ અવાણુથી
મિમાંમાના અભ્યાસીને વાક્ય-વિહારવાચી દ્વિજાન્યવની પરિમંખ્યા સ્મૃત્યાર્થ
થશે, પણ અસંકારતા અમળ્યા માટે—

‘ કિંચિત્ પૃષ્ઠમપૃષ્ઠં વા કથિતં યન્ પ્રકલ્પ્યતે ।

તાદૃગન્ય વ્યપોહાય પરિસદ્ધયા તુ સા સ્મૃતા ॥ ’

આ લક્ષણ હૃદયગત થયા વિના—

‘ સ્નેહસયઃ પ્રદીપેપુ નાદ્વાનાહૃદયેષ્વપિ ॥ ’

દીવાઓમાં એક (તૈલ) નો દાયથનો પણ અંગનાઓના હૃદયોમાં એક
(પ્રેમ) નો દાય ઇર્ષ્યાસે થનો નહિ. ’ ઈત્યાદિ વાક્ય અવજી મમજાસ ‘ આ
પરિમંખ્યાયકાર છે. ’ એવો અગત્ય જનક ઓમ કદાપિ થશે નહિ. પર્માય

શબ્દ સાંભળીને એક અર્થનું ત્રાયક બીજું પદ (Otherword) અથવા
તોવારો (Turn) એટલો અર્થ સંસ્કૃતજ દર્શી તો સમજી શકશે પણ—

‘ ગમ્યસ્ય વષો મદ્ગયન્તરાશ્રયમ્ ’

‘ ગમ્યનું ’ (વ્યંગ્ય મર્યાદાથી બાજુવા ચોગ્ય અર્થનું) કેઈ કહેવાની
જૂઠાણ પ્રકારની ખુબીથી કથન કરવું ’ આવા પ્રકારના લક્ષણથી લક્ષિત અર્થ
નહિ બાજુનાર બને.

‘ ચં દૃષ્ટા ચિરરુદાપિ નિવાસપ્રીતિ સન્નિતા ॥

મદેનૈરાવળમુલે માનેન હૃદયે હરેઃ

‘ જોને (દયગ્રીવને) જોધને મદે ઐરાવળગજના મુખપર ધણાકાજની
જતમેલી નિવાસ પ્રીતિ છોડી દીધી તથા અભિમાને ઈન્દ્રના હૃદયમાં ચિરકાલથી
અભ્યસ્ત નિવાસપ્રીતિ છોડી દીધી. ’ આ પદ માંભળીને ઐરાવત મદ રસિત
થઈ ગયો અને ઈન્દ્ર ગલિતમાન બની ગયો. આવો ચમત્કારજનક પર્યાયા
લંકારણુદિગોચર થયો મર્યાદા અમલવિન છે.

દૃષ્ટર સંકેતિત સંજ્ઞાઓને લક્ષણની જરૂર રહે પણ અલંકારના નામ તો
કવિક્રમથી રાખવામાં આવેલ હોવાથી તેને લક્ષણની જરૂર હોય નહિ ” આમ
લખવું કેટલું અચોગ્ય છે ? વ્યવહારમાં અનેક ભાષાઓ આવે છે તેમાં વપ-
ગતા મર્યાદા શબ્દો કેઈ ઈશ્વરે સંકલિત કરેલા નથી હિન્તુ તે તે દેશના જનોએ
પોતપોતાના વ્યવહાર નિર્વાહ માટે સંકલિત કરેલા હોય છે તેવા વ્યવહાર વિવ-
ર્તક પુરોગોએ સંકલિત કરેલા શબ્દોને પણ લક્ષણ (વ્યાવર્તકધર્મ) ની જરૂર
જણાય છે. ઉદાહરણ તરીકે કોઈ માધારણ મનુષ્યે એવેઆથી સંકલિત કરેલા
‘ મૂલજી ’ ઇત્યાદિક વ્યક્તિ સંજ્ઞાઓને પણ વ્યાવૃત્તિ અર્થે ‘ મૂલજી લવજી દવે
‘ મૂલજી આશારામ ઓઝા ’ ‘ મૂલજી જેડા ગેડ ’ ઇત્યાદિ લક્ષણ (વ્યાવર્તક
ધર્મ) ની જરૂર પડે છે એને માટે સંજ્ઞાપદની વ્યુત્પત્તિ દર્શાવી પુનરુક્ત દોષો
દૂભાવન કરવું છેક જ અગ્યને છે.

મંજા નિર્દેશ અને અપાધાણુ ધર્મ નિરૂપણ એવા નામ તથા લક્ષણનાં
વિભિન્ન સ્વરૂપ નિરૂપણ શાસ્ત્રપ્રમિદ્ધજ છે, તેથી ‘ લક્ષણ અને નામ બંનેનું
એકજ પ્રયોજન છે આમ કહેવું મર્યાદા અનુચિત છે.

વળી અગ્નિપુરાણના નામથી—

‘ અપારે કાવ્યસંસારે કવિરેવ પ્રજાપતિઃ ।

યથા વૈ રોચતે વિશ્વં તથેદં પરિવર્તતે ॥

અપાર કાવ્ય સમારમાં કવિજ પ્રજાપતિ છે; તે જેમ ચમંદ કરે તેમ બધું વિશ્વ પરિવર્તન પામે છે ’—

આ પ્રાક્ય લાંકાને કાવ્યસૃષ્ટિના પ્રજાપતિ બનવા મનીષા બતાવી છે તે જો શાસ્ત્રીય મર્યાદા તોડીને થયાનું હોત તો પછી કેવલ લક્ષણનો જરૂર નહિ એટલેથીજ ન અટકતાં માહિત્ય શાસ્ત્રનીજ જરૂર નહિ એમ કહેવાની પણ દિમ્મત ધરાય અર્થાત્ વક્ષણ શાસ્ત્રની અનાવશ્યકતાં માની ભરતાચાર્યાન્કિની બુલ કહેવાનું જશવંતજસોબુપણુંકારનું વચન કેવલ મુલમસ્તોતિરક્તમ્ય દસહસ્તા હરીતકી । જોયુ મળ્યું છે માટે ગમે તેમ બોલાય એમ માની ‘ દશ કાચની હરડે ’ કહેવા જેવું વ્યર્થ અને શિષ્ટજનોના ઉપહામાચ્છ બનવા ગોચ્ય છે.

અહીં આપ્રસક્તાનુપ્રમક્તા વિષયને આટલેથીજ પતાવી પ્રકૃત વિષય ઉપર આવતાં આ રચણે કાવ્ય રચનાની શૈલીનો ઘોડો પરમર્શ કરીશું. કાવ્ય રચનાની શૈલીને પ્રાચીન આચાર્યોએ રીતિ એવું નામ આપેલું છે અને તે પ્રથમ જોડે તે તે દેશના કવિઓની કૃતિના બંધને અનુમારે નામ પડેલાં જણાય છે જેમકે “ વૈદર્ભી રીતિ ” વિદર્ભદેશના કવિઓની સગ્ય તથા મદુલપદ બંધ વાળી કાવ્ય કળ પ્રધાને અવલંબી એ નામાદિન થએથીપણુ પાછળથી દેશાંતરના બીજાં કવિઓના એવાજ મરલ અને લલિત પદબંધવાલાં કાવ્યો વૈદર્ભી રીતિનાં કાવ્યો કહેવાણા એજ પ્રમાણે લાટ દેશના કવિઓને દીર્ઘ મમામ અને ઝડઝમકવાળી રચના પમંદપડી તે ઉપરથી તેના ઓગ્ને ગુણુવાળાં અર્થાત્ જો જ સમાષ મૂયસ્વમ્ જેમાં મોટા મોટા મમામ ધણા આવે તેવાં કાવ્યો લાટીગીતિવાળાં ગણાયાં એમ જૂદી જૂદી રચના નૈયીને લઈને રીતિઓ લયાનીમાં આવી કવિપ્રકાંડ પુરો કાવ્યગચનામાં વૈદર્ભી રીતિને ભાર મળે ગણાણે છે અને બનતા મૂંડી પોતાના કાવ્યમાં એજ રીતિનું અનુમગ્ન કરતાં જણાય છે. વિક્રમાંક દેવચાંદિ કતાં વિદ્વજ મદા કવિ લખે છે કે—

વૈદર્ભરીતિઃ કૃતિનામુદેતિ સૌમાગ્યલાભઃ પ્રતિભૂઃ પદાનામ્

દુસમ કવિઓએ ત્રીકાંગેસી વૈદર્ભરીતિ તેના કાવ્યનાં પદોને ઓખાગ અપાવવામાં જમીન રૂપ છે અર્થાત્ વૈદર્ભરીતિનાં મધ્યો ભેખાની રૂગિ

મેળવવામાં મમર્થ થાય છે. મરણ અને લલિત રચના લાંબા મમામ અને ફગાવવાથી રચના કરતાં મધ્ય લોકરંગક થવા શોભે છે. યદ્યપિ કેટલાએક અમાધારણ કવિઓ પણ વૈદર્ભીરીતિને પંખંડ કરતાં છતાં પોતે તેનું અનુમરણ કરી શકના નથી અને તેથી તેઓના કાવ્યો આધારણ અનુષ્ટોની કવિ મેળવી શકના નથી આને માટે વિદ્વાન લખે છે કે—

अनन्य सामान्य गुणत्वमेव भवत्यनर्थाय महाकवीनाम् ।
 द्रातुं यदेषां सुलभा समासु न जल्पमल्प प्रतिभाः क्षमन्ते ॥
 व्युत्पत्तिरावर्जितं फोविदापि न रञ्जनाय क्रमते जहानाम् ।
 न मौक्तिकच्छिद्रकरी शलाका प्रगल्भते कर्मणि टाङ्किकायाः ॥

મહાનકવિઓનું અમાધારણ ગુણગુણપદ્ધતિ તેઓને અનર્થદાયક થઈ રહે છે. કાવ્ય કે આગકાવ્ય મલાઓમાં મુલત અર્થ પ્રતિભાવાવા પુરો તેવા મહાકવિઓના મૂલ્ય અને વ્યવવાળા વચ્ચેના મમજ્જાને મમર્થ થઈ શકતા નથી. તેથી જનમમાજનો મોટો વર્ગ એથી બેનસીજ રહે છે. આના ટેકામાં કહે છે કે જે વ્યુત્પત્તિ લાપા જ્ઞાન વિભૂતિથી મોટા વિદ્વાન ખુદ ખુદ બની જાય છે, તેની વ્યુત્પત્તિ પણ જરૂર મનને જન કરવામાં ફેલેદમદ ઉતરતી નથી જેમ મોતીમાં ઊંડ પાડનારી શયાકા (માગી) ધરીટાકવાના ટાંકણનાં ગમમા કારી શકતી નથી આ ઉપરથી જેમ અનુમાન ઉપર આવવાનું નથી કે અમામાન્ય ગુણવાળાઓ લેખિપકાગક થવાને ઓછી શોભતાવાળા છે. કિન્તુ મામાન્ય ગુણવાન અને અમામાન્ય ગુણવાન જન્મેના વિદ્વાગ્ચલો લિજ ટોઈ ને એ જન્મેના ઉપકારકત્વમાં તારતમ્ય કરવાને અવમરજ નથી.

માલિસગામ્નમા ગુણ પ્રક્રિયા પ્રાચીન હોવાની માથે કાવ્યના અગોમા ઉત્પન્ન થાન ધગમનારી છે.

श्लेषः प्रसादः सनता माधुर्यं सुकुमारता ।

अर्थव्यक्तिरुदारत्वमोजःकान्तिसमाधयः ॥

શ્લેષ, (એક ક્રન્તા વધારે અર્થ દર્શાવનારા શબ્દોના પ્રયોગ નદિ પણ) પ્રસાદ તથા વાક્યોની સ્વિષ્ટતા અર્થાત્ ઉચરક ન લાગે તેવો બધ પ્રસાદ પ્રમનતા, મમતા બધનું અર્વેધ્ય (એક ચગણ ઉતકેટ અને બીજા ચગણ શિથિલ હોય એવું નદિ) માધુર્ય અર્થનું આશ્વાદત્વ, સુકુમારતા. લલિત માલનો-

માલા ઇત્યાદિની પેઠે સુખોચ્ચાર વર્ણુપ્રાપ્તિ, અર્થ વ્યક્તિ વાંચનાંની સાથે
અર્થની અનાયાસ ઓધ્યતા; આ ગુણ કાલિદાસાદિ મહાકવિઓની કૃતિમાં ઘણે
દેકાણે પ્રતીત થાય છે. રઘુવંશમાં કિનીય મર્ગમાં નદિની ધેનુનો ગુહાપ્રવેશ
વર્ણવતાં—

अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः ।

गङ्गाप्रपातान्तविरूढराष्पं गौरीगुरोर्गह्वरमाविवेश ॥

ખીજે દિવસે પોતાના અનુચર (દિલીપરાજ) નો ભાવ જાણવાને
અછતી એની મુનિ વસિષ્ઠની હોમગાધન ધન દુધાદિ પદાર્થની દેવાવાળી ધેનુ
ગંગાના ધોધને કરતાં જેમાં ખાસતૂણ ઉગેલાં છે એવા ગૌરી ગુર-હિમાવનના
ગહ્વરમાં પ્રવિષ્ટ થઇ.

આ શ્લોકમાં, ગદ્યભાષણમાં (Prose Order) જેમ કોઇ પણ
પદને અન્વય માટે ફેરવવું પડતું નથી તેમ આમાં ચણ પદમન્વય: પદ પ્રમાણે
જ અન્વય છે. કર્તાનાં વિશેષણ પછી કર્તા, કર્મનાં વિશેષણ પછી કર્મ અને
એ તે ક્રિયાપદ આવવાથી આ શ્લોક અર્થવ્યક્તિનું ઉત્તમ ઉદાહરણ બનતા
યોગ્ય છે. ઉદારત્વ-વર્ણના પાટલ અથવા વર્ણનીય વિષયને ગ્રુટ કરવામાં
યોગ્ય પદોનો અમદાસથી વિનિયોગ ઓજ: (સમામ બૃહત્ત્વ નદિ પણ) કે
ખતી તેજસ્વિતા, ક્ષાંતિ-અભિલાષનીયતા અને અમાધિ-અશંકનીયતા; આ
સર્વ ગજદગુણો તથા અર્થગુણોનાં વિવેચન કાવ્યાદર્શોદિ અન્યોમાં મુખ્યત્રી
દર્શાવ્યાં છે.

પાછળના કેટલાએક માહિત્યવેત્તાઓએ માત્ર ' માધુર્યોજ: પ્રસાદાન્નચાચ
एव गुणा मनाः ॥ ' માધુર્ય, ઓગમ અને પ્રસાદ એ ત્રણજ ગુણો માન્યા
આ ગુણોમાંના કેટલાએક ગજદગુણો ગણાવા યોગ્ય છે, કેટલાએક અર્થગુણો
ગણાવા યોગ્ય છે અને કેટલાએક ગજદર્શોભવ ગુણ ગણાવા યોગ્ય છે. જે વિ
ષયની કાંઈ અન્યકાંનેએ તે ને પ્રકરણોમાં દર્શાવેલી છે. અહીં એ પદ્યવન અની
વસ્તુ છે. અત્ર એ જાણવાનું છે કે કાવ્યના પુરુષોના વિચારપરિપાકને પદિ-
ભાષે કેટલીકસાર સામાન્ય વિષયનો વિશેષ વિષયરૂપે વિદ્યમ પ્રતીત થાય છે
પાર કોઇ વખતે વિશેષ વિષયનો સામાન્ય વિષયમાં અંતર્ભાવ કરી નિર્વચન
થાય છે એટલે પદાર્થોનો વ્યાગ અને મગમ મમયાનુમાર વાન્યાનર કે જે.

આ પ્રમાણે કાવ્યશાસ્ત્રનો વિદ્યમ મનો ગ્રાહ્યો તેમાં વચ્ચે સંવત

૧૧૭૦ ના મમયમા જ્ઞેનાચાર્ય હેમચન્દ્ર મગીએ 'કાવ્યાનુગામન' વખતે જેમા કાવ્યપ્રકાશના વક્ષણોના કેટલાક અંગોનું ખડન કરી પ્રયોજનાદિકમા પણ કેટલાક કેટલાક મૂલ્યના છે જેમકે કાવ્યપ્રકાશકાંડે કાવ્યના પ્રયોજનોમા યશ, અર્થ (દ્રવ્ય-ચાલ) વ્યવહારવિજ્ઞાને, પાપનાશ, શાંતિ (મનોનિવૃત્તિ) અને સ્ત્રીતુલ્ય મતી ઉપદેશકતા અર્થાત્ વેદાદિ એ ગળગા મમાન છે એટલે એમા તો કે ઈપણુ શકા ન કરતા તે પ્રમાણે વર્તતું એજ ઉચિત છે અને સ્મૃતિઓની આજ્ઞા નુ ની આજ્ઞા તુલ્ય છે એટલે સ્મૃતિનાક્રમમા શ્રદ્ધા ગાખી તે પ્રમાણે વર્તતું અને તેનું કાગળ પૃષ્ઠી શકાય પણ કાગળ મમગવનાગ ન મને ત્યામુધી તદ્દનુ માગ આચરવાનું મુક્તરી ન ગાપાય, પુગણોની આજ્ઞા મિત્રાજ્ઞામમાન છે નં કાગળ મમગવત્રી ક્વ મનાવે તે ક્વની આકાશ ન ગાખીએ તો તે પ્રમાણે વર્તવાનું બધન નહિ પણ આ કાવ્યની જે ગિયણકપ આજ્ઞાઓ છે તે તો એક મનોદાગ પ્રિયા પત્નીના મવિવામ આજ્ઞાપન મમાન હોષને હૃદયગમ થયાની માથે દ્વિતક ઉપદેશપ્રદ ગણેન છે તેથી તેનું મનાતિશાયિપણુ ન્ષટ દર્શાવ્યું છે એ કાવ્યપ્રકાશકાંડે નિરૂપણુ કરેલા ૭ પ્રયોજનોમા પૈમે બીજા ઉદ્યોગોથી મળી નાદ, પાપનાશ, મત, તપ નગેથી પણ ચક્ર શકે, વ્યવહારવિજ્ઞાને વ્યવહારનયોજનાથી પણ મળી શકે, એરી ગીતે બીજા પ્રયોજનો આગી નાખી મવે પ્રયોજનોમાથી માત્ર યગ અને પગનિવૃત્તિ આ મગ પ્રયોજન માત્રી આકાશના પ્રયોજનોમા અન્યથા મિદ્ધિદોષોદ્ધારાન કરી ખડન કરતું છે આ પડી ગમ ગગાધરનગ પડિત જગન્નાથ થયા તેમણે -કર્તિ પરમાલ્હાદ ગુરુરાજ દેવતા પ્રસાદાયનેક પ્રયોજનકસ્ય કાવ્યસ્ય વ્યુત્પત્તે કવિ સહદયયોરાવચચકતયા X ।

જ્ઞાતિ, યગમ આદિનાદ, ગુરુ, ગામ અને દેવતાઓનો પ્રમાદ અર્થાત્ જ્ઞોતરૂપ કાવ્યથી, ગુરુની પ્રમજતા થયાથી ગુરુકૃપાકરાક્ષપાતવૃત્ત્ય વિદ્યા પ્રાપ્ત્યાદિ તથા ગળગતી મુતિદ્વાગ પ્રમજતા થતા ધન આમાદિ લાલ અને મેનામુનિદ્વાગ દેવતાનુગ્રહથી આત્મલિંગ અભ્યુદય તથા નિઐયસની સિદ્ધિ એ નણના પ્રમાદને પ્રયોજનમા ગણાય છે પણ એ પ્રમાદજન્ય ફેલો તો બીજા ઉપાયોથી પણ માધ્ય ચક્ર શકે તેથી તે ફેલોની પ્રયોજનમા ગણના નથી કરી યદ્યપિ નુ પ્રમાદ મેનાતિગયથી પણ ચાય છે જેમકે લગનાન શકરાચાર્યની અગસેરા અને વલ્લભાચનાદિ મેનાથી ગ્રોટકચાર્યનો અનુગ્રહ થતા અડરમાત વિદ્યારિખાન થયો તેમજ ગાગપ્રમાદ પણ આગનાતિગય તથા નૈપુણ પાટન વાશન દક્ષતા વગેરેથી ચક્ર શક છે જેમ માનુષ્યમતી એક મવત્સવની અગા ધાગણ મેનાપદ્ધતિથી પ્રમજ થએના મિક્કમાદિત્ય ગળગએ તેને કાશ્મીર મડવનુ

આ પદ્યમાં ‘હે અમ્મ ! તારા આશ્વજનથી મને અત્યંત ગર્વ થયો જેના આવેશમાં મેં ઇતર દેવોને પણ અવગણપંક્તિમાં મૂકી દીધા. હવે આ ટાણે જો તું મારા તરફ ઉદાસીનતા ધારણ કરીશ તો પછી હે ભાગીરથિ ! તું કહે નિરાધાર બનેલો હું કેના આગળ જઈને રાઉ?’ આ જે કલ્પના વર્ણવી છે એવાજ પ્રકારની કલ્પના આનંદ લક્ષ્મીમાં

મહાન્તં વિશ્વાસં તવ ચરણપદ્મેરુહયુગે,

નિધયાન્યજ્ઞૈવાશ્રિતમિદ્ મયા દૈવતમુમે !

इदानीं त्वचेतो यदि मयि न जायेत सदयं,

नीरालम्बो लम्बोदरजैतानि ! कं यामि शरणम् ॥ ૧ ॥

‘હે ઉમે ! તમારા ચરણયુગમાં મહોટા (પૂરે) વિશ્વાસ રાખીને ખીજ કાઢ દેવો મેં આશ્રય લીધો જ નહિ અને હવે આ ટાણે જો તારૂં ચિત્ત મારે વિશેષવાદ ન થાય તો હે લગ્નોદરજનનિ-ગણપતિનાં જનનિ ! કહો કે હું કોને શરણે જઈ? આ શ્લોકની પૂર્ણ છાયા આવે છે. જેને લીધે સાહિત્યસાર ટીકા-કાર અન્યુતરાયે જગન્નાથ પડિતરાજને ચૌર કવિ કહેવાનું સાદસ કર્યું છે. એક મરખી કલ્પનાઓ અનેક કવિઓના હૃદયમાં આવી શકે એ મંભવિત છે અને તેવે પ્રસંગે છાયોપજ્વન માનવું એ યોગ્ય છે. છાયોપજ્વન અનુભૂત ગણીએ તો તેથી કશી ખીજ હાનિ નથી. કેમકે સંસ્કૃત ભાષાનાં કેટલાંકેક ભર્તૃહરિ શતકાદિક કાવ્યોના શુજરાતી તથા હિન્દી ભાષામાં ઉલ્લેખ થએલા છે તે એક પ્રકારનાં છાયોપજ્વન જ છે. કારણકે પદ્યો તો વ્યાકરણ શાસ્ત્રના કારખાનામાં સિદ્ધ થએલાંજ સવેએ વાપરવાનાં છે. તેથી તે વાપરવાની કવિઓની પોતાની મિલકત જેટલી સ્વતંત્રતા છે તથાપિ કોઈ કવિએ વાપરેલાં પદ્યો સમુદાય તેનીજ આનુપૂર્વી સુક્ત વાપરવાનું સત્કવિઓ સર્વથા પસંદ નજ કરે. મેઘદૂતના અતુર્યપદ્યને એમનું એમ રાખી તેમાં ખીજનું ત્રણ ત્રણ ચરણ ઉમેરી પદાંક દૂતાદિની રચનાઓ કવિએ કરી છે. પણ તે માત્ર પોતાની મમર્યાપૂર્તિ પદ્યતાનો વિકાર દર્શાવવાના ઉદ્દેશથી તેવા અપદ્યો થએલા છે એમાં ચૌર્ય સંભાવનાનો અવસર નથી. તેમજ એક કવિએ વર્ણવેલા વિષયને જૂદીજ વાક્ય-રચનાથી વર્ણવવાની શૈલીમાં પણ ચૌર્યારોપ થઈ શકતા નથી. કારણકે એકજ ઇતિહાસ વિષય ઉપર અનેક કવિનિર્માણો થએલાં છે. મુરારિ કવિ કહે છે કે:—

યદિ હુણં પૂર્વેરિતિ જહતિ રામસ્ય ચરિતં ।

ગુણૈરેતાવદ્ધિર્જગતિ પુનરન્યો જયતિ કઃ ॥ ૧ ॥

કલ્યા પ્રાચીન કવિઓએ ચુક્યું છે એમ માની કદિ શ્રીરામનું ચરિત કવિ-
ઓ છોડી દીધે અર્થાત્ પોતાના કાવ્યનો આશ્રય એ ચરિતને કદપણ મંડોચાય, તો
આ જગતમાં એટલા બધા ગુણોથી યુક્ત શ્રી રામ મિવાય બીજો કોણ છે કે
જેનાં ચરિતનો આશ્રય લઈએ ? અર્થાત્ કાવ્યાશ્રયને માટે એવાજ કોઈ અમા-
ધારણ ધીમેદાત ગુણુદ્યાગી નાપકને પમંદ કરવો ઉચિત છે. પછી તેનો આશ-
ય બીજા જગતે કવિઓમાં લીવો દોષ તો પણ શું ? અર્થાત્ વસ્તુની ક્ષેત્રતા
જ વર્ણના પદ પુરોષોને લોભાવે છે તથાપિ જન કવિએ દર્શાવેલી કલ્પનાને
પોતાની કલ્પના છે એમ બીજાને મનાવનારા ‘કવિ’ નામને માટે લોહુપ જતો
જો એટલે કે છે, ચૌર કવિનો દુઃશણ તેઓતેજ માટે માયરી રાખવાનો છે.

અહીં વચ્ચે યોદ્ધા લખવાનું યાદ આવે છે તે જો કે વર્તમાન કાવ્યકામ્ય
જનોને બહુ ચિંતર તો નહિ થાય તો પણ પ્રાચીન કથન છે કે—

‘હપસ્થિતમવસરેન્નુચ્યમાનમનુરાયં જનયતિ’

યાદ આવેલું મજેલા અવસરે કરેલું રતી જાય તો પાછળથી એકાગ્ર
બને છે તેથી લખવું પડે છે.

આજકાલના કરવાએકે મહાકવિઓ (જોરકલાણી) અનુગ્રામ, કે જે કે
જગતી કવિઓના મંપ્રદાયથી નિદ્ધ ચંચેલું ગુજગતી કવિનાનું હવન મનાડ
છે, તેવા પ્રામવાગી કવિના લખવા માટે તો ચક્રિત, નિપુણતા, લોક નથા શાસ્ત્ર-
નું મરદમ્ય અવેક્ષણ વગેરે માધનોની માથે નૈમર્જિટી (સ્વાભાવિકી) પ્રતિભા
(અલૌકિક કર્પના ચક્રિ) ની પણ જરૂર પડે છે પણ આ તો એ બધાની
ગેરદાજરીજતો કવિઓમાં ગણવાની લાલસાના માર્ગો “ ઘોડા ઉભો ધામ
ખાય ઉભો ઉભો મનગે ” વગેરે વગેરે ખ્લેક વર્મ (બધુ ખ્લેક) લખવા બદાર
પડે છે, માથે સાથે વિચિત્ર તખ્તપુસ્ત પજુ ધાગણ કરીને છાપાઓમાં પોતાની
કવિતાઓ છાપે, એ તો ખૂટતું ભરવા માટે જે મજે તે સાહાર સ્વીકારી છાપે.
આવા કવિઓ મહદમ જનોના ઉપદામાન્યદ ન થાય એમાં એ મહદમ જનોની
દયા જ નિદાન બને છે. આવી કવિતાઓ વાંચવા ત્રિચારંગ તથા માંભજવામાં
મહદમો વ્યર્થ સમયઅય ગણી ઉપેક્ષકામાં જ તેઓનો નિષેધ કરે એજ
તેવા કવિઓનું મહાભાગ છે. નવચંપકાર મહાકવિ ત્રિવિક્રમ ભટ્ટ લખે છે કે—

કિં કવેસ્તસ્ય કાવ્યેન કિં કાણ્હેન ઘનુષ્મતઃ ।

પરસ્ય હૃદયે લગ્નં ન ઘૂર્ણયતિ ચચ્છિરઃ ॥

કવિનું કાવ્ય અને ઘનુષ્મરનું બાણ હૃદયમાં લાગ્યા બેળુંજ નહીં સામાનું માથું ન ધુણાવી નાખે એ શા કામનું ? અર્થાત્ સાંભળતાંવારજ ‘વાહ’ કહીને મસ્તક ધુણાવાઈ જાય ત્યારે જ તે કાવ્ય ગણનાયોગ્ય કહેવાય. અને એવાંજ ચમત્કારજનક કાવ્યો માહિત્ય શાસ્ત્રકારોએ ગણેલાં પ્રયોજનોનાં માધક બનવા યોગ્ય છે, તે સિવાયનાં આપ જોડીયાં તો ‘કાવ્યાલપાંશ્વર્જયેત’ એ વાક્યમાં વર્ત્ય કરેલાં કાવ્યો તરીકે ગણાવા યોગ્ય માનવા. ‘બાલકું’ ‘ઓ વાસ્ત્યાં’ વગેરે ધંરની ટકશાળના શબ્દો વાપરી સાધારણ વાચનારને આમોદમાં નાંખે છે. વળી કેટલાએક તો પોતાનું જે બાપામાં વિશેષ જ્ઞાન ન હોય તેવી બાપામાં માથું મારવાની ધૃષ્ટતા સ્વીકારી ‘પાશ્ચિમાત્મ’ ‘પૌર્વાત્મ’ જેવા શબ્દપ્રયોગો કરી વિદ્વાન વાંચનારાઓને ઉદ્વેગ આપે છે. ‘ઐશ્વર્યા’ જેવા શબ્દો વાપરતાં જરા પણ અચકાતા નથી પણ જાણે ઉલટા સંસ્કૃતના ખાં ખપવાનો કાવો રાખે છે. જે કાર્ય માહિત્યશાસ્ત્ર પારંગત થઈને આદરતાં પણ શિષ્ટજનો સમકાલ વિવૃત્તિ કરે છે તેવાં કાર્ય માહિત્યશાસ્ત્રકારને મોટે ચડ્યા વિના મદાતમાઓ આદરે છે, લખે છે, છપાવે છે, પ્રમિલ કરે છે અને તે ઉપર તેઓના જ માસીઆઈભાઈ જેવા અભિપ્રાયો આપવાનું માદમ કરતા ખચાના નથી. આ નિ.શ કે વિવૃત્તિ—

ઉષ્ટ્રાણાં ચ વિવાહેષુ સાધુ ગાયન્તિ રાસભાઃ ।

પરસ્પરં ચ જ્ઞાધન્તે અહો રુપમહો ધ્વનિઃ ॥

ઉંટના વિવાહમાં મધેડ ગાયા બેઠા પછી મામમામા વખાણ ચાલ્યાં તેમાં ઉંટને જોઈ મધેડ બોલ્યો કે—‘વાહ શુ તમારું મનોહર રૂપ!’ ત્યારે ઉંટે કહ્યું કે ‘વાદરે વાહ શો અફલુત તમારો સ્વરધ્વનિ છે!’ આ લીલાનું સ્મરણ કરાવે છે. આવાંજ હૃદયદાહકી લતુહરિએ કહેલ છે કે—

સજ્જોતસાહિત્યકલાવિહીનઃ સ્વાચ્છાત્પશુપુચ્છવિપાણહીનઃ ।

તુર્ણં ન સ્વાઠઞ્નપિ જીવમાનસ્તદ્ભાગધેયં પરમં પશૂનામ્ ॥

જે પુરુષ સગીતજ્ઞતા તથા સાહિત્યજ્ઞાતીવિહીન છે તેને શીગડાં પુછડાં વિનાના પશુતુલ્ય સમજવો. એવા પશુ મમાન હોવો હવનાર્થ ખૂબ નથી ખાતાં તેટલાં પશુઓનાં સારાં બાચ છે. નહિ તો ખડનો દુકાળ કાષ કાળે મરતજ નહિ.

આ રથજે મારે ખામ નિવેદન કરવાનું છે કે ઉપરનું વિવેચન કાંઈ પણ વ્યક્તિ અથવા જાતિને ઉદ્દેશી આક્ષેપ શુદ્ધિથી કરવામાં આવેલ નથી પણ કેવલ—

નહિ નિન્દા નિન્દ્યં નિન્દિતું પ્રવૃત્તા અપિ તુ સ્તુત્યં સ્તોતુમ્ ॥

નિન્દને વખોડવાની શુદ્ધિથી નિન્દા નથી લખી પણ સ્તુત્યનાં વખાણ કરવાના ઉદ્દેશથી લખી છે અર્થાત્ જેઓમાં ઇશ્વરદત્ત પ્રતિભા હોય તથા કવિત્વ બીજા હોય તેઓએ પણ માહિત્યશાસ્ત્રનુ યથાવત્ પરિશીલન કરી કાવ્ય ક્રિયામાં વિવૃત્ત થવાય તોજ તેઓની કૃતિ ક્ષેત્રોપકારક બની તેઓને દ્રોષિપાત બનાવે છે, અન્યથા લોકોના ઉપહાસપાત્ર રહે છે. તોપછી જેઓમાં તેની પૂર્ણ મામત્રી ન હોય તેવાઓએ કવિ નામ મેળવવાની ઉનાવળ નજર કરવી કાવ્ય-શાસ્ત્રનુ પરિશીલન માત્ર કવિને જ ઉપયોગી છે એમ નથી કિન્તુ બીજાનાં કાવ્યોનુ પરિશીલન કરનારને પણ તેટલું જ ઉપયોગી છે માટે મર્વોપકારક સાહિત્યશાસ્ત્રનુ મમ્બદ્ જ્ઞાન મર્વને અપેક્ષિત હોઇને એ જ્ઞાન મનુષ્યને મમ્બ બનાવે છે, મહદ્દય બનાવે છે અને પોતે કવિ ન હોય તથાપિ કવિઓની માથે કાવ્યના વિનોદનો લાભ લેવા અધિકારી બનાવે છે.

મદાકવિ કવિદામાદિકના અપૂર્વ ગચનાના ગમમય નિમધો ભણીને મમત્વા માટે પણ પ્રથમ અધિકારી બનનું જોઈએ છીએ. જો માદિ યશાસ્ત્રનો પરિચય ન હોય તો તેવા મદા કવિઓના આશયોનું મર્મ મમત્વાથી બેનસીયું જ રહેવાય છે માટે કાવ્યશાસ્ત્રના જ્ઞાનની આવસ્યકતા કવિના કરનારને જોઈએ દરજ્જે છે તેટલે જ દરજ્જે અન્યપરિશીલન કરનારને પણ છે.

આવી મદતાવાળું માદિત્યશાસ્ત્ર કે જોના પરિચયથી મનુષ્યને મનુષ્યત્વ મપ્તિ થાય તેવા શાસ્ત્રની પ્રત્યેક ભાષામાં આવશ્યકતા પ્રતીતજ છે.

જોકે આ શાસ્ત્ર કનિદામકાળ પહેલાનું હોઇ પ્રાચીન લેખકોના હૃદય મમતા દાગર રહેતું એમ એ પ્રાચીન લેખો મારી આવે છે પણ તે માત્ર મંડૂન ભાષામાંજ લખાએન હોવાથી કાવ્ય, નાટક, નાટિકા, આખ્યાન, આખ્યાયિકા, ચપ, ભાણ પ્રદમન, વિજયવ્યાયોગ, ડિમ, મમરકાર મરક વિક-ગ્લાદિયે નિસ્તીર્ણ મંડૂન વાક્યનું હયિનરૂપ મનાઇ મંડૂન લેખકોનું મુપરિચિત્ત હતું પણ મંડૂન ભાષાની અવનનિના મમમમાં અહીં મંડૂન ભાષાની અવનનિ કરેલામાં એ મંડૂન ભાષા બહુનાગઓનું ઉચ્ચદરેકિય મુજરાન માટે મોટી મેળવવાની ઉનાવળ, ન્યાયદાનિક આચારવાના દશાબ્દે

લીધે ઉપેક્ષા, ગગનઓનો સંસ્કૃત ભાષા લણનારને ઉત્તેજન દેવામાં અનાદર, ઈંગ્લીશ વગેરે ખીજી ભાષા લણવામાં વળગી જવું; ઇત્યાદિક પ્રતિબંધકક્ષા-
યને લીધે લેક્ષાનું સંસ્કૃત ભાષાના અધ્યયન તરફ દુર્લભ્ય થવાથી ખરેખરી
લેક્ષાની અવનતિને ભૂલથી સંસ્કૃત ભાષાની અવનતિ કહીએ છઈએ. આ સમ-
યમાં સાહિત્યવિજ્ઞાન તદ્દન વિરલ વિચાર જણાવા લાગ્યું. કેટલાએક તો અનાદિ
અને અનંત એવી સંસ્કૃત ભાષાને (Dead language) મૃત ભાષા કહે-
વાં મંડી પડ્યા છે. આ તેઓનું સંસ્કૃત ભાષાવિષયક અજ્ઞાન અને ગોતાની
અસમજનું જ પરિણામ છે. યદ્યપિ વર્તમાન કેલવણીક્રમમાં સંસ્કૃત ભાષાને
સ્થાન મળ્યું છે. પણ લણાવવાનાં પુસ્તકોના તથા લણાવવાની પદ્ધતિના
ચોખ્ખું ક્રમને અભાવે યથેષ્ટ કળ નથી દેખાતું તથાપિ સંસ્કૃત ભાષાજ્ઞાનની
લેક્ષામાં જગૃતિ થતા ભાષાનું ગૌરવ મમજવા લાગ્યું છે એટલે હવે શોડાજ
કાલમાં બનારસ હિન્દુ યુનિવર્સિટી જેવી સંસ્થાઓ ઉપર કહેલા વૈગુણ્યનો પરિ-
હાર કરશે જેથી સંસ્કૃત ભાષા ઉપરથી ‘ મૃતભાષા ’ વગેરે મિથ્યા કલંક ખસી
જઈ તેનું સૌભાગ્ય, ગાંભીર્ય, મહત્તા, માધુર્ય, વ્યાપકતા, મર્વ વ્યવહાર મમ-
ર્થતા અને દિવ્યતા ઇત્યાદિક સર્વ ગુણો લેક્ષાના હૃદયમાં અષ્ટ અનુભવગોચર
થશે એમ આશા ગમાય છે. યદ્યપિ ભાષાતંત્રે થતા કેટલાએક શાસ્ત્રીય વિષયો
લેક્ષાને સુલભ થયા મનાય છે પણ શાસ્ત્રીય વિષયોની વિશિષ્ટતા કેટલેક અંગે
ભાષાંતરથી દર્શાવવાને અશક્ય હોય છે. એથી તેવાં ભાષાંતરને પણ કાંઈ નદ-
ભિન્ન ગુરૂ પામે લણાય ત્યારેજ તેનું વધાર્થ તાત્પર્ય સમજી શકાય છે. વખતે
ભાષાંતરકાર વિદેશી હોય તો મૂલ ગ્રન્થના ગૌરવને ઘસૂળી જ દાનિ પહોંચાડે છે.
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાનું ઉર્દુવભાષાંતર થયું છે તેમાં ‘ ધ્રો મગવાતુવાચ ’ એનું ભા-
ષાંતર લખનાં ‘ આફી હનામ ગીકિમન બોલે કિ ઓ મિયાં અર્જુન ! ’ આવાં
વાક્ય વાંચીને શ્રીકૃષ્ણ તથા શ્રીનરાયતાર અર્જુન બન્નેની ભાષાંતરે કહેલી
દશાનુભાવ થાય છે.

દરેક ભાષામાં કંઈને કંઈ વિશિષ્ટતા હોય છે કે તેના અમુક શબ્દો અથવા
ખામ પ્રયોગો (Idioms) ખીજી ભાષામાં પરાવૃત્ત ન થઈ શકે તેવા (Intrans-
latable) હોય છે તથાપિ અભિન્ન માર્મિક અને જે ભાષામાં શાસ્ત્રીય વિ-
ષયનું પરાવર્તન (લિપયો) કરવાનો હોય તે ભાષા ઉપર મારી ગતતા પરાવ-
નાર વિદ્વાન મૂલ ગ્રન્થનું શ્લાગ્ય વળાવવા પોનાયી બનતું કદી તેવે અર્થે
ટીકા ટિપ્પણ (Notes) વગેરેથી અષ્ટના (Explanation) કરીને

લોક સેવાના કાર્યમાં યથાશક્તિ પ્રયત્ન કરે છે, તેવા પ્રયત્નોને લોકો આવકાર આપે છે અને એ પ્રયત્નો લોકોના આદરપાત્ર પણ થાય છે.

આ કાવ્યશાસ્ત્ર પણ એવાજ પ્રકારનો પ્રયત્ન હોઈ લોકોપકારક થવા યોગ્ય છે અને તેથીજ લોકોના આવકારનો દાવો રાખે છે. ઊપસંહારમાં આ કાવ્યશાસ્ત્રના પ્રણેતાએ પ્રાયઃ પ્રાચીન ક્રમને બદલીને અભિનવ સાહિત્યકારોની શૈલી પણ અપ્ત્યાર કરી છે, જે વર્તમાન લોકકચ્ચિના આરાધનને અનુકૂળ છે. પ્રથમનઃ પ્રાચીન મનાનુસાર કાવ્ય લક્ષણ નિરૂપણ કરી તદ્દનંતર શબ્દશક્તિનિરૂપણ, કાવ્યભેદ (પ્રકાર), કાવ્યદોષ, કાવ્યગુણ, વૈદર્ભી પ્રભૃતિ કાવ્યરીતિઓ, રસનિરૂપણ. અને તેના પેટામાંજ સ્વક્રીયાદિ નાયિકા ધર્મોન લખી અંતેમાં શબ્દાસંકાર તથા અર્થાસંકારના નિરૂપણમાં ગ્રન્થ સમાપ્તિનો પ્રાચીન તથા અર્વાચીન સાહિત્યકારોનો સંમતજ ક્રમ સ્વીકાર્યો છે. રસ તથા અસંકારોના ઉદાહરણોને સ્પષ્ટ સમગ્રવવાને ઘણે સ્થળે અનેક ગ્રન્થકારોનાં લક્ષણોની ચર્ચા પણ આપેલી છે. જે ઉપરથી લક્ષ્યપૂર્વક વાંચનાર, લક્ષણના પ્રત્યેક પદનું સાર્થક્ય સમજીને ઉદાહરણ વાક્યનું યથાર્થ તાત્પર્ય સમજવા શક્તિમાન થાય.

સાહિત્યશાસ્ત્રના પરમોપાસક કવિઓ સિવાય સામાન્ય વર્ગની એવી સમજ ક્યાંક ક્યાંક જોવામાં આવે છે જે કોઈ પણ પદ્ય બોલાણ કે તરત પ્રમોદાવે કે ' એમાં કયો અસંકાર છે ? ' જાણે કે અસંકાર વિનાની કવિનાજ ન કહેવાની હોય આવી માન્યતા દેખાય છે. પણ જ્યારે આવાં કાવ્યશાસ્ત્રોનું અવલોકન કરવામાં આવે ત્યારે ઘરાળર સમગ્રનય કે અસંકાર પડી તે શબ્દગત હો કે અર્થગત હો પણ તે અવર (નિકૃષ્ટ) કાવ્યનો સામાન ગણાય છે, અધ્યમ કાવ્ય ગણાવાને માટે ગુણીભૂત વ્યંજ્ય અપેક્ષિત છે અને ઉત્તમ કાવ્ય તો વાચ્યાર્થની અપેક્ષાએ વ્યંજ્યાર્થ અનિશ્ચયિત હોય ત્યારેજ કહેવાય છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં વ્યંજ્ય નહીં માની શક્તિ અને લક્ષણા બેજ વૃત્તિઓથી નિર્વાદે કરવાના ડાંગમાં વ્યંજનાનું પ્રત્યાખ્યાન કયું છે. પણ સાહિત્યતત્ત્વવેત્તાઓએ તેઓની બુદ્ધિને કેંદ્રમાં લાવવા એવાં ઉદાહરણો આપ્યાં છે કે ન છુટકે તેઓને વ્યંજ્ય સ્વીકારવુંજ પડે.

રતિકાલે વિલોક્ય શ્રીનાંભિષષો પિતામહમ્ ।

રસાકુલા ડડ્છાદયતે, દક્ષિણં નયનં હરેઃ ॥

આ મ્યોડનો વાચ્યાય તો-વદ્યો ગતિદાલે નાલિપદ્રમા પિતામહને
 નેઈ રમાડુન દોષ દગિના દક્ષિણ નેનુ આચ્છાદન કરે છે આ પ્રમાણે છે
 આ મ્યોજે વદ્યોણથી એકાદ દ્વાનો બોધ કદાચ મલની શકે એમ વડીલર
 માની લેઈએ પણ દગિના દક્ષિણ નેનુ મૂર્ધત્વ, તેને આચ્છાદિત કરવાથી
 મૂર્ધારત મમય તેની કરી પદ્મનિમીનન થતા વ્યઘ્નાનુ ઠંડાઈ જવુ અને વ્યઘ્નાના
 અર્થનથી નિગડ એકાત વાલ મગતર અપ્રતિદન આનંદ મુખ ઇત્યાદિક જે
 ઉનનાતર અને- ક્યાઓમા ગતગલ અર્થની પ્રતીતિ થી તે ન્યજના ની
 ૧૨ની મનાત્મ દગજ પાટે છે એના ય અપ્રમાન । મોનેજ માપદાયિક મા
 તિત્ય મમત પુ પાએ ઉત્તમ કા યો દહા છે એના ન યો મહદ્યજનોના છવન
 રમાયન અને દ્વિઓના નિધાનરૂપ ગણાય છે સાર્થાત્તુ કાન્યની સ્વરૂપ-
 મ પત્તિ ય આધીન છે, અને ગુણ તથા અનગર તેના નામાર્થ પ્રમાણે ક્રમેશુ
 રિગે સાધાય- તથા શોભાજનક અને છે ઇત્યાદિક કાન્ય સમધી સમગ્ર બાગતોનો
 ચિતાર માના નિમધોના પરિશીનનથીજ હૃદયારૂઢ થઈ શકે છે

ને કે દેશવદસ પદ્મા ર આદિ- ભાષા દ્વિઓએ નિયિગભેદાદિક એક
 એ- માલિયાશને અનનથી તેના નિ પણ ઉપર પગક્રમ ખર્ચેલ છે તેની રીતે
 ગુજગતીમા પણ તેના માલિયાણા લખાતા (૧) પણ મમત્ર અગ ઉપાગ મલિત
 ૫ પત્ર ૧૦ જેના અન્યની ગુજગતી ભાસામા જે વાણ્ય મમથથી ખામી હતી તે
 ના । યસાચ ૧૧ નિમાણુરી દૂર થજે એમ મદારણ માની શાનન છે

જાન ગતા રીખવાની ઇચ્છા વાલાઓને તથા બીજાના ગ્યેના ૫ યોને
 યથાર્થ રીતે મમજવાની ઈચ્છા ગખનારાઓને આ કાવ્યશાસ્ત્ર ના અભ્યાસ
 પરિગીનનને માટે ખામ ભનામણુ ગ્યાની થએલી વૃત્તિને અમનમા મુકના
 ઇચ્છુ ૩

કે ને કાન્યશાસ્ત્રની પ્રગ્તાનના પૂર્ણ કરતા પહેલા કાવ્યશાસ્ત્રના ગ્યાના
 આશ્રયતા માહિત્યપ્રેમી અખડ પ્રોઢ પ્રતાપ વામદા મહારાજ શ્રી ૧૦૮
 ઇન્દ્રમિહ ૭ મ દુરને માગે અત ગણુપૂર્વક ધન્યવાદ આપવો વટે છે કારણ કે
 માહિત્ય અને મ ગીતની ખરી ખીનનટ તો માન રાન્યાશ્રમથીજ થઈ શક છે
 જિનુ અધુના સાદિલ અને મ ગીતની થતી અનનતિના અનસરમા તેમજ ગજ
 મહારાજાઓની વૃત્તિઓના ન્યા કોઈ જુદીન દિશામા નુ ઘેની છે તેના તમ
 યમા આપોવર્તના પ્રાચીન માહિત્યનુ ગોગ્ય નજાવવામા જે હા માદાથ

શ્રીમાન મહારાજ શ્રી ૧૦૮ ઇન્દ્રસિંહજી બહાદુરે આપેલ છે તે ધણાજ હર્ષનું કારણ છે. ઇશ્વર એમના અખિય કુટુંબનું આરોગ્યના માથે રક્ષણ કરે તેમજ આર્યાવર્તમાં એવા આશ્રયદાતાઓની અભિવૃદ્ધિ કરે. એટલું ઇચ્છી વિરમું છું.

‘ દાપણ ’ માનનાગ પાસે મારી માગવાનું કંઈ ફલ નથી અને મોઝ પથરાન માનનાગ પાસે મારી માગવા જરૂર નથી.

સુજનવંશવદ.

શાસ્ત્રી હાથીભાઈ હરિશંકર.

शतावधानी शीघ्र कवि मुनि महाराजश्री रत्न-
चन्द्रजीए आपेल अभिप्रायो,

काव्यशास्त्र संबंधी अभिप्राय.

“साहित्य संगीत कलाविहीनः माक्षान्पशुपुच्छ विपाण हीनः”

एतत्पद्य निर्माणसमये साहित्यस्या दरः कियन्परिमितः
म्यात्तत् साहित्यज्ञानविहीनानां पशुरूपतया गणनयैव ज्ञायते
यदि जनानां पशुत्वविलक्षणं मनुष्यत्वं प्रापणीयं स्यात्तर्हितैः
साहित्य संगीतकलाः मंपादनीया तेष्वपि साहित्यस्य प्राथम्यं
यद्वर्णितं तत्तस्य प्रधानतारव्यापनार्थम् ॥

काव्यप्रकाश रसगंगाधर साहित्य दर्पण काव्यानुशामन
काव्यप्रदीप प्रभृतयः शतशोग्रन्थाः संस्कृतभाषायां कविप्रिया
रसिकप्रिया रावणेश्वर कल्पतरू प्रभृतयोऽनेकेग्रन्था हिन्दीभा-
षायां विद्यमानाऽपि गर्जरभाषायां तन्न्यूनतादृश्यते ॥

मांप्रतं जीविकासंपादनार्थं राजकीयांग्लादिभाषाभ्यास-
करणे समय शक्त्योः परिहासेन बहुलाजनाः गहन संस्कृत-
गिराध्ययन कर्तुं न शक्नुवन्ति येन संस्कृतवाणीनिर्मित सा-
हित्यशास्त्रगमाम्वादं लभेरन् ॥

एकतः कविपदधारणेन निजख्यापनवृत्त्युत्कटता अपर-
तथ मातृभाषानिबद्धसाहित्यसामग्री-अभावेन रसालंकारादि
काव्य विज्ञाना भावः ॥

અહા ! એતાદશસંયોગે ગૂર્જરભાષાપ્રદેશે કવિતાયાઃ
કીદૃશીદુર્દશાસ્યાત્તત્સ્વયમેવ પરિભાવનીયમ્ ॥

‘કવિતાદુર્દશાનિવારણાર્થં ગૂર્જરભાષાયાં સાહિત્યન્યૂન-
તાદૂરીકરણાર્થં ચ ચચ્છુભાવસરઃ શ્રીમન્નથુરામ સુંદરજી કવિ-
રાજસ્ય ગ્રામસ્તદ્ગાયયપ્રસવિત મન્યે ॥

ન સ્વલુ સાહિત્યવિષયકાનેક ગ્રન્થાભ્યાસાવલોકનપરિ-
શ્રમંવિનૈતાદશસ્ય પૂર્ણાંગસાહિત્યગ્રન્થસ્ય નિર્માણં મુલમં મહ-
ત્પરિશ્રમપૂર્વકં સાહિત્યશાસ્ત્રમન્યનં કૃત્વા શ્રીમતા નથુરામમહાશ-
યેન યદિદં ગૂર્જરભાષાયાં કાવ્યશાસ્ત્રં નિર્માય ગૂર્જરસમાજસ્યો
પાઘનીકૃતં તદનેન કેવલં ગૂર્જરભાષાયાઃ સેવાસંપાદિતા કિન્તુ
તદ્ગ્રાપાવિદાં લોકાનામપિ એતાદશસેવાધર્મપરાયણત્વેન મવતુ
કવિરાજસ્ય વિજ્ઞાન સાફલ્યમિતિ ॥

“ સાહિત્ય સંગીત કલાવિહીનઃ

સાક્ષાત્પશુ પુચ્છ વિપાણહીનઃ ”

ઉક્ત પદ્ય જે સમયે નિર્માણ થયું હશે તે સમયે સાહિત્યનો
આદર કેટલો ગંધો હશે તે સાહિત્ય જ્ઞાન વગરના પુરૂષોની પશુરૂપ
ગણના વડે જ જણાય છે. જે મનુષ્યોએ પશુઓના કરતાં કંઈ વિલ
સણુતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેઓએ અવશ્ય સાહિત્ય સંગીતકળા
સંપાદન કરવી જોઈએ. તેમાં પણ સાહિત્યની પ્રથમતા દર્શાવી છે તે
તેની પ્રધાનતા અર્થાત્ શ્રેષ્ઠતા બતાવવા માટે જ છે

કાવ્ય પ્રકાશ, રસ ગંગાધર, સાહિત્ય દર્પણ, કાવ્યાનુશાસન,
કાવ્ય પ્રદીપ વગેરે અનેક ગ્રન્થો સંસ્કૃત ભાષામાં, અને કવિ પ્રિયા-
રાવણેશ્વર કટપનરૂ વગેરે અનેક ગ્રન્થો વિદ્યમાન છે. પણ ગૂર્જર
ભાષામાં તેની ન્યૂનતા જણાય છે.

સાંપ્રતકાળમાં આણવિકા અર્થે રાજકીય અંગ્રેજી લાપાના અભ્યાસ કરવામાં સમય અને શક્તિનો વ્યય થવાથી ઘણા જનો ગહન એવી સંસ્કૃત ગિરાનું અધ્યયન કરવાને શક્તિવાન થતા નથી. કે જેથી સંસ્કૃત લાપામાં બનાવેલ સાહિત્ય શાસ્ત્રના રસનું આસ્વાદન કરી શકે.

એક રીતે કવિપદ ધારણ કરવાથી પોતાની ખ્યાતિની વૃત્તિની ઉત્કટતા અને ખીલ રીતે માતૃલાપામાં શુદ્ધ કરેલી સાહિત્ય સામગ્રીનો અભાવ હોવાથી રસ અને અલંકારવાળાં કાવ્ય વિજ્ઞાનનો અભાવ છે. અહહા ! એવા સંયોગમાં—ગૂર્જર લાપાના પ્રદેશમાં કવિતાની કેવી દુર્દશા થાય છે. તે સર્વ કોઈએ જાતેજ વિચારવા જેવું છે. કવિતાની દુર્દશા દૂર કરવા માટે તેમજ ગૂર્જર લાપામાં સાહિત્યની ન્યૂનતા દૂર કરવા માટે જે શુભ અવસર શ્રીમાન નથુરામ સુંદરજી કવિરાજને પ્રાપ્ત થયો છે, તે હું ઘણાજ સારા લાગ્યોના પ્રસંગ માનું છું.

ખગેજર સાહિત્ય સંબંધિ અનેક ગ્રંથોના અભ્યાસ અને અવલોકનના પરિશ્રમ વિના આવા પૂર્ણાંગ (કાવ્યના તમામ અંગવાળા) સાહિત્ય ગ્રંથનું નિર્માણ સુલભ નથી

મહાન પરિશ્રમ કરીને તથાસાહિત્ય શાસ્ત્રનું દોહન કરીને શ્રીમાન નથુરામ મહાશયે ગૂર્જર લાપામાં જે આ કાવ્ય શાસ્ત્ર બનાવીને ગૂર્જર સમાજને ભેટ કરેલ છે. તેથી ગૂર્જર લાપાનીજ નહિ. પણ ગુર્જર વાચક વૃન્દની પણ સેવા સંપાદિત થએલી છે. આવી સેવા ધર્મ પરાયણતાથી કવિરાજનું વિજ્ઞાન સફળતા પામે. સુદ્ધેષુ કિંવહુના.

નાટ્યશાસ્ત્ર સંબંધી અભિપ્રાય.

શ્રી વક્રનેર વાસ્તવ્ય, કવિરાજ વિનિર્મિતમ્
વિલોકિતં મયાપ્રીત્યા, નાટ્યશાસ્ત્ર મનૂષ્યમ્ ॥ ૧ ॥

યદ્યપ્યસ્તિ નાટ્યશાસ્ત્રં, ભરતસ્ય મહામુનેઃ
સંસ્કૃતત્વાદગમ્યં તત્ પ્રાયસ્તદ વિદાનૃણામ્ ॥ ૨ ॥

શ્રીમતા નથુરામેણ નિવદ્ધં માતૃમાપયા
ઉપકારં સુગમ્યત્વાત્ કુર્યાન્મન્દ ધિયામપિ ॥ ૩ ॥

પ્રુષ્પાશુદ્ધાદિ દોષસ્તુ મુત્યજઃ પુનરાવૃત્તો
મુવ્યવસ્થં પરંસર્વં દૃષ્ટ્વા કો નૈવ મોદતે ॥ ૪ ॥

નૂનં ગૂર્જર સાહિત્યે વિમ્રચ્છોભા મનુત્તમામ્
દ્વદં શાસ્ત્રં તનોત્યત્ર લેખકસ્યયશઃ શ્રિયમ્ ॥ ૫ ॥

શ્રી વાક્રનેર નિવામી કવિરાજે બનાવેલ અને જેની ઉપમા
ન આપી શકાય તેવા નાટ્યશાસ્ત્રને મેં પ્રીતિથી અવલોક્યું.

જે કે ભરત મહામુનિ દ્વિત નાટ્યશાસ્ત્ર છે. તે પણ તે સંસ્કૃત
ભાષામાં લખાયેલ હોવાથી સંસ્કૃત નહિ બાળનારા પુરુષોને અગમ્ય
અર્થાત્ ન સમજી શકાય તેમ છે. આવા પ્રસંગમાં શ્રીમાન નથુરામે
ગર્જર ભાષામાં સારી રીતે સમજી શકાય તેવું પુસ્તક રચીને મન્દ
બુદ્ધિવાળા પુરુષો ઉપર ઉપકાર કરેલ છે. મુદ્દ શુદ્ધ કરવામાં જે દોષ
કે તે બીજી આગૃત્તિમાં સહેલાઈથી ત્યાગ કરી શકાય તેમ છે, પરન્તુ
આ પુસ્તકમાં સર્વ કંઈ મુવ્યવસ્થિત બેઠેને કોણ આનંદ નહિ પામે ?
ખરેખર ગુર્જર સાહિત્યમાં અતીવ ઉત્તમ ગ્રોભાને ધારણ કરી ગેલ
આ શાસ્ત્ર આ લોકમાં લેખક કવિરાજ નથુરામ સુંદરજીની યથ લ-
ક્ષ્મીના વિસ્તાર કરે છે

“વિવેકવિજય સંવંધી અંભિપ્રાય.”

શ્રીમદ્રાજકવિ નથુરામ સુંદરજી વિરચિતં વિવેકવિજય નામકં ગૂર્જર ભાષા નિવદ્ધં વિંશતિ સર્ગાત્મકં કાવ્યં નિરીક્ષિતમ્. કાવ્ય રચનાઽતીવ સુન્દરા પ્રતિભાતિ. પુસ્તકસ્ય વિષયો વિજ્ઞાનદૃષ્ટ્યા સુવિચારણી યોઽસ્તિ અનન્ત કાલતો મોહરિપુર્યદાત્માનં વાધતે કયારીત્યાતદ્વિનાશઃકાર્યઃ વિવેકસામ્રાજ્યં કયારીત્યા સ્થાપનીયં અધર્મદૂરિકૃત્યધર્મસ્ય વલં કથં વર્ધનીયં તત્સર્વં મનોજ્ઞ શૈલ્યાઽસ્મિન્ પુસ્તકે વિવેચિતં દૃપ્યતે મુમુક્ષુ જનૈઃ મનન પૂર્વકમેતત્ કાવ્યં પુનઃ પુનર્નિરીક્ષણીયં કિંવહુના.

શ્રીમાન્ રાજકવિ નથુરામ સુંદરજીએ વીશ સર્ગવાળું ગૂર્જર ભાષામાં બનાવેલ વિવેકવિજય નામના કાવ્યનું મેં નિરીક્ષણ કર્યું. જેમાં કાવ્ય રચના અતિ સુંદર છે. પુસ્તકમાં સુંદર કરેલ વિષય સમ્યક્ વિચારવા યોગ્ય છે. ઘણા કાલથી મોહ કે જે આત્માને હેરાન કરે છે. ફસાવ્યા કરે છે. તે મોહનો કઇ રીતિથી વિનાશ કરવો ? વિવેકનું સામ્રાજ્ય કેમ સ્થાપવું ? અધર્મને દૂર કરી ધર્મનું બળ દેવી રીતે વધારવું ?

તે સર્વનું સુંદર શૈલીસુક્ત વિવેચન આ પુસ્તકમાં જણાય છે. મુમુક્ષુ (અસાર સંસારથી અર્થાત્ જન્મ મરણથી મુક્ત થવાની ઇચ્છાવાળા) પુરૂષોએ મનન પૂર્વક વારંવાર અવલોકન કરવા લાયક આ પુસ્તક છે. વિશેષ શું કહું ?

“કાવ્યસંગ્રહ સવંધી અભિપ્રાય”

સત્કવિ નત્થુરામસ્ય, ચિરં પરિચયોસ્તિ મે ।
 તત્કાવ્યં માનદૃષ્ટ્વાહં વાચયામિ પુનઃ પુનઃ ॥
 મધુરા મન્જુલા પ્રૌઢા પ્રસાદ ગુણ ભૂષિતા ।
 રસાલંકૃતિ સંયુક્તા કીર્તિતા તસ્ય માસતે ॥
 ભક્તિ વૈરાગ્યકાવ્યાનાં સંગ્રહો યત્ર વિદ્યતે ।
 દૈદ્વ તત્પુસ્તકં રમ્યં મોદતે મમ માનસમ્ ॥

મારે સત્કવિ નથુરામનો લાંબા વખતનો પરિચય છે. તેના કા-
 વ્યને હું વારંવાર માનદૃષ્ટિથી જોઉં છું. તેની કવિતા મધુરા મન્જુલા
 પ્રૌઢા તેમજ પ્રસાદ ગુણવાળી, રસ અને અલંકારવાળી જણાય છે.
 જેની અંદર ભક્તિ અને વૈરાગ્યના કાવ્યોનો સંગ્રહ છે. એવું આ
 ગ્રંથ પુસ્તક જોઈને મારું મન રાજી થાય છે.

काव्यशास्त्र संबंधी अभिप्रायो.

शास्त्रविशारद जैनाचार्य विजयधर्मसूरि એ. એમ. એ.
એસ. બી. કાવ્યશાસ્ત્ર વિષે નીચે પ્રમાણે લખે છે.

परिदृश्यते खलु सम्प्रति 'कवि' पदधारिणां बाहुल्यम् ।
परन्तु गूर्जरभाषायामपि विरला एव लभ्यन्ते यथार्थकवि-
तारः । गुणदोषरसालंकाररीतिपरिज्ञानमन्तरेण शब्दयोजनमात्र-
निबद्धबुद्धयः कवयो नातिरिच्यन्ते कपिचापलं कुर्वद्भ्यः ।
अतिरोहितमिदम्—'वर्तमानगूर्जरकविसंसारः प्रायः काव्यशास्त्र-
नियमनैरपेक्ष्येण स्वच्छन्दतया कवमानो गूर्जर काव्यसाहित्य-
गौरवप्रचाराय न वर्ततेऽलम्भविष्णुः' । एतादृशि परिस्थितौ
महत् कारणमिदमपि निश्चीयते—'संस्कृतवाचि काव्यप्रकाश-
काव्यप्रदीप—साहित्यदर्पण—रसगंगाधरादयो जैनाचार्य हेमचन्द-
सूरिप्रभृतिप्रणीत काव्यानुशासन काव्य कल्पलताप्रभृतयः
काव्यग्रन्था यथा प्रचलन्ति, न तथा तथाविधमेकमपि गूर्जर
काव्यशास्त्रमुपलभ्यमानमवगम्यते । अत एव हेतोः सुसम्भवमे-
तत्—'गूर्जरकविताव्यवसायिनो न शक्नुयुः स्व व्यवसायमुपने-
तुं मौढिमानम्' ।

परन्तु महान् सौभाग्यावसरः—'इदं काव्यशास्त्रं महता
प्रयासेन निर्माय राजकवि श्रीयुत् नत्थुराम सुन्दरजी महाशयै
भृशमनुगृहीतोऽस्ति गूर्जरकविसंसारः' । इदं काव्यशास्त्रं
प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्राणि हिन्दी काव्यशास्त्राणि चानुसृत्य
तदापारेण निर्मितमस्ति, इत्येतदधिकं हर्षस्थानम् । सन्तोषाति-

રેકાસ્પદં ચ યત્ પ્રાચીનાર્વાચીન કાવ્યમેદાદિવિષયાનુપદર્શ્ય,
વિશેષતો વિકાસિતોઽસ્તિ સ્વગ્રન્થોઽયં કવીશ્વરૈઃ ।

અન્તત આશાસે-વાર્તમાનિક કવિમ્મન્યા યથાર્થ કવી
બુભૂષવશ્ચાન્યે યથેનં ગ્રન્થમભ્યસ્યેયુઃ, ભવિષ્યન્ત્યમી સ્વોદેશં
સાધયિતું પ્રભવિષ્ણવઃ ।

વિજયધર્મસૂરિ:

હાલમા “ કવિ ” પદ મારણ કરવાવાળા પુરોહિતો જાહેર
જણાય છે, પરંતુ ગૂર્જર ભાષામાં પણ યથાર્થ કવિતા કરનારાઓ
નિરક્ષા જ માણુમ પડે છે. ગુપ્ત દોષ, રસ, અલંકાર, રીતિ, વૃત્તિ વ-
ગેરે યથાર્થ જાણવાવાળા કવિઓ કપિયાપલ કરનારા અર્થાત્ કવિ
નામધારી પુરુષો કરતાં વિશેષ નથી.

આ તો ખુલ્લું જ છે કે પ્રાય કાવ્યશાસ્ત્રના નિયમો જાળવ્યા
વિના સ્વચ્છન્દતાથી કાવ્યે તેમ કવિતા વર્તમાન ગૂર્જર કવિસંસાર
ગૂર્જર કાવ્ય સાહિત્યના ગૌરવનો પ્રચાર કરવા પૂરતો સમર્થ નથી.

આવી પરિસ્થિતિમા આ પણ એક મહાન કારણ મનાય છે
કે સંસ્કૃત વાણીમાં કાવ્યપ્રકાશ, કાવ્યપ્રદીપ, સાહિત્ય દર્પણ રસ-
ગંગાધર વગેરે અને જૈનાચાર્ય હેમચંદ્રસૂરિ પ્રભૃતિએ જનાવેલ કા-
વ્યાનુશાસન, કાવ્ય કંપલતા, વગેરે કાવ્યશાસ્ત્રો જેમ પ્રચલિત છે
તેવું ગૂર્જર ભાષામા એક પણ કાવ્યશાસ્ત્ર ઉપલબ્ધ જણાતું નથી.
એટલા માટેજ એ સંભવિત છે કે ગુજરાતી કવિતા જનાવનારા
પોતાની કૃતિને પ્રસિદ્ધ કરવા સમર્થ થતા નથી.

પરંતુ મહાન સૌભાગ્યનો સમય છે કે રાજકવિ નથુરામ સુંદ-
રજી મહાશયે આ કાવ્યશાસ્ત્ર જનાવવામા મહાન પ્રયાસ લઈ ગૂર્જર
કવિસંસાર ઉપર અતિ અનુગ્રહ કર્યો છે. અધિક હર્ષણ કારણ એ
છે કે પ્રાચીન સંસ્કૃત કાવ્યશાસ્ત્રો તથા હિન્દી કાવ્યશાસ્ત્રોને અનુસ-
રીને તેને આધારે આ કાવ્યશાસ્ત્ર જનાવેલ છે. પ્રાચીન તથા અર્વા-

ચીન કાવ્યલેદો વગેરે વિષયો વર્ણવી ઠવીશ્વરે પોનાનો આ ગ્રન્થ વિશેષે કરીને વિકાસિત કરેલ છે તેથી અત્યંત મનોહર થાય છે.

છેવટે આશા રાખુ છું કે વર્તમાન કવિમન્ય પુરૂષો અને ખીલ યથાર્થ કવિ થવાની વાંછનાવાળા પુરૂષો જો આ ગ્રન્થનો અભ્યાસ કરશે તો તેઓ પોનાનો ઉદ્દેશ સાધવાને શક્તિવાન થશે

વિજયધર્મસૂરિ:

મહા મહોપાધ્યાય શીલકવિ શકરલાલ માહેશ્વરના પરીક્ષકપણાનીયે ઉત્તીર્ણ થયેલ પદ્મશાસ્ત્રમ પદ્મ અનેની વેદપાઠશાલાના ચાચીજી અતુર્ભુજ શિવશંકર કવિરાજના કાવ્યશાસ્ત્રનું અવલોકન કરી નીચે પ્રમાણે કવિરાજનો વિજય ધર્યો છે

શ્રીહરિ.

યો નિત્યં વિદતાં મુદં હૃદિ દયત્ સાહિત્યપાથો નિધિમ્
બુદ્ધ્યા મન્દરકન્દરિ પ્રવલવત્યોન્મધ્યમન્થોદ્ભવામ્ ।

કાવ્યં દિવ્યસુમાં સુધાતુરતરે પૃથ્વીતલે પાયય
સશ્રીશન્નથુરામ સુન્દર જયસ્તાત્તજ્જયસ્સર્વદા ॥

જેઓ હમેશા મંદરપર્વતની માફક મથન કરવામાં પ્રગલ્ભોવી બુદ્ધિથી સાહિત્યમસુદ્રનું મથન કરી સુધાના પાનમાં આતુર જોવા, પૃથ્વીતલમાં સાહિત્યવિદ્ પુરૂષોને મથન કરતા ઉત્પન્ન થયેલ કાવ્યરૂપ દિવ્યસુધાનું પાન કરાવી તેઓના હૃદયને હર્ષિત કરી, ક્ષીર સાગરનું મથન કરી દેવોને અમૃતપાન કરાવનાર લક્ષ્મીપતિ વિષ્ણુ ભગવાનનું અનુકરણ કરે છે, એવા શ્રીમાન્ નથુરામ સુન્દરજી કવિ રાજાનો સર્વદા વિજય વર્તે

સેદાનીં ચ ચરીકરીતિ સુમનસ્સ્વાન્તં મુદા મજ્જિતમ્

પ્રાગ્ભારં રસરીતિવૃત્તિગુણલક્ષ્માલકૃતીનાં દિશન્ ।

મ્વે કાર્યં સુમદત્ પ્રવન્ચડરરીકૃત્યાત્ર સાહિત્યવિત્

બ્રહ્માનન્નથુરામ સુન્દર જયસ્તાત્તજ્જયસ્સર્વદા ॥

પ્રળન્ધ શબ્દિત પ્રકૃષ્ટ બન્ધવાળા બ્રહ્માએ પોતે રચેલા કાર્યાત્મક આ જગતમાં રસ (પ્રેમ) રીતિ (ધર્મ) વૃત્તિ (જીવન) ગુણ (મનુષ્યાદિના સત્વાદિ લક્ષણ) અને અલંકૃતિ (શોભા) એ જેમ જાતાળ્યા છે, તેમ આ કવિરાજ નથુરામભાઈ પણ પોતે રચેલા આ કાવ્ય શાસ્ત્રરૂપ પ્રળન્ધમાં શૃંગારાદિરસ, વૈદલ્યોદિ તથા આર્લટ્યાદિ આર્થિક રીતિઓ, મધુરાદિ ગ્રણ વૃત્તિઓ, ઓજસ આદિ ગુણો આર્યા વગેરે લક્ષણો (વૃત્તો) ઉદાત્તપ્રાસાદિ તથા ઉપમાદિ શબ્દાલંકાર અને અર્થાલંકારોને જાતાવી સહૃદયોનાં હૃદયને અત્યંત આનંદમાં નિમગ્ન કરે છે, એવા બ્રહ્માનું અનુકરણ કરનારા કવિરાજ નથુરામ સુંદર જીનો સર્વદા વિજય થાઓ.

સાહિત્યામરનિમ્નગાં શશિકલાં મૂર્ધાદધત્યુત્તમામ
શક્તિ યઃ પ્રતિભાં નિપચ્છતિ ગલેઽસત્કાવ્યત્રાદુર્વિપમ ।
સાહિત્યારચને ચ યસ્ય તનુતે સાહાય્યતાં પાર્વતી
સેશાનન્નથુરામ મુન્દર જયસ્તાત્તજ્જયસ્સર્વદા ॥

જેઓ સાહિત્યરૂપ ગંગાજી અને ઉત્તમ પ્રતિભા શકિતરૂપ ચન્દ્રકલાને મસ્તક (મગજ) માં ધારણ કરી અસત્કાવ્ય રૂપ ગરલને કંઠમાંજ રાખી સાહિત્યો રચવામાં ભગવતી પાર્વતીજીની સહાયતા મેળવી ગંગાધારી ચન્દ્રમૌલિ કાલકંઠ, પાર્વતીશ એવા ભગવાન શંકરનું અનુકરણ કરે છે તેનો સર્વદા જય થાઓ. ૩

દંદ્વોકાવ્યકલાપકોવિદજના મન્યેઽન્ શાસ્ત્રે મુદ્રાં
યુષ્માકં કરગીકૃતે રસિકહૃદ્ધાનંદિ માતૃં ભવેત્ ।
યસ્મિન્ ગુર્જરવાગમિઙ્ગ જનતાઽપિ દ્રાક્ષપિપાસાવતી
સાહિત્યં સહદેરુપેયમુરસં પાતૃં મુદ્રા પારયેત્ ॥

હે કાવ્યજ્ઞ પુરોહિતું માનું છું જે કવિરાજ નથુરામભાઈએ રચેલું આ કાવ્યશાસ્ત્ર આપના હસ્તમાં આવશે ત્યારે આપનું રસિક હૃદય આનંદનો સમાસ કરવાને પુરતું નર્દીજ થાય, (ધરણ કે) જે

આ કાવ્યશાસ્ત્રમાં ગુજરાતી ભાષાનું જ્ઞાન ધરાવનારા સાહિત્યરસનુ
પાન કરવાને આતુર હોય નેઓ પછુ આ શાસ્ત્રમાં મહદંથ પુરૂષોથી
ખીલા ગોચ સાહિત્ય રમને એકદમ હુર્ષ સહિત ખી શકે.

सन्त्यस्यां भुवि भूरयः पृथगभिप्रायाङ्किताः केशदाः
प्रायः संस्कृतवागभिज्ञ मुगमास्साहित्यवाचो विदाम् ।
शास्त्रेऽस्मिंस्तु तं यथा न विदुषांपूर्वैर्मनैर्भिन्नता
सर्वैर्गम्यमरं प्रमोदजनकेऽपूर्वं तथा दर्शितम् ॥

આ પૃથ્વીમાં વિબુધ પુરૂષોએ રચેલા સાહિત્ય વિષયક શાસ્ત્રો
ધણા છે, પછુ નેમાના ઘણાખરા તો મંસ્કૃતના જ્ઞાનવાળા પુરૂષોથી
સમજી શકાય તેવા છે દારણુ કે તેઓમાં દરેકના પરસ્પર જુદા જુદા
મતો હોવાથી બીજાઓને તો કડેશ આપનારા છે, પછુ આ શાસ્ત્ર તો
હુર્ષ આપનારૂ અને અપૂર્વ છે, તેમા એવો મત લીધો છે કે પ્રાચી
નેના મતથી વિરુદ્ધ ન પડે અને સૌ કોઈ જાણી શકે.

ले विद्वद्वरानुचर

वांकानेर संस्कृत पाठशाला प्रधानाध्यापकः

चतुर्भुजः शिवशंकरः शर्मा

अनुक्रमणिका.

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
ज्ञान्य प्रयोगजन ...	१	सम्पत्ति ...	२१२
उपदेशप्रकार ...	३	इती ...	२१४
ज्ञान्योद्भव ...	४	इतीगति ...	२१८
ज्ञान्यशक्तिज्यो ...	७	मिथुनग्यान ...	२२०
नाम लक्षण विचार ...	८	मनु ...	२२१
अतिर्याप्ति दोष ...	१२	पवन ...	२२४
अन्याप्ति दोष ...	१३	पन ...	२२५
अमंलव दोष ...	१३	उपवन ...	२२५
राष्ट्र प्रकार ...	१५	यन्द ...	२२६
योगिक लक्षण ...	१५	यान्दनी ...	२२६
द्वे लक्षण ...	१७	पुष्प ...	२२६
योगिक अर्थान मिश्रलक्षण ...	१७	पराग ...	२२६
ज्ञान्य निरूपण ...	२४	आलंभन विभाव ...	२२७
भ्रातृनमादिन्यायार्थप्रणीत ज्ञान्य		नायक लेख ...	२२७
नां लक्षणो ...	२६	नायक लेख ...	२६३
राष्ट्र शक्तिज्यो ...	७२	रम प्रकार ...	३००
ज्ञान्य लेख ...	१०७	अलंकार ...	३१३
ज्ञान्य दोष ...	१२५	उल्लयालंकार ...	३१४
ज्ञान्यगुण ...	१५३	अलंकार अलंकार्य ...	३१६
ज्ञान्य रीतिज्यो ...	१७५	राष्ट्रालंकार ...	३२४
ज्ञान्य शक्तिज्यो ...	१७६	अनुप्रास ...	३२४
ज्ञान्यपद्य ...	१८६	लोटानुप्रास ...	३२७
रसनिरूपण ...	१८०	अर्थालंकार ...	३३०
स्थापलाव ...	१८०	उपमा ...	३३०
संयारी लाव ...	२०३	अनङ्गुल ...	३३२
अनुलाव ...	२०१	स्मृतिशयोक्ति ...	३३३
हाव (अनुलावान्तरगत) ...	२०४	अनुस्ययोगिता ...	३५८
विभाव ...	२१०	अधिक ...	३५८
उदीपनविभाव ...	२१०	अनवभर ...	३६१
सम्पत्ति ...	२१०	अनुमा ...	३६१

अन्योन्य	३६२	प्रतिभा	४२६
अपन्युति	३६४	प्रत्यनीक	४२७
अपूर्वद्वय	३६८	प्रद्वर्षण	४३१
अप्रत्यनीक	३६९	लाविक	४३२
अप्रस्तुतप्रशंसा	३७०	भ्रान्ति	४३४
अमेद	३७४	मिथ्याभ्यवृत्ति	४३५
अमद्वय	३७५	अभिसित	४३५
अमवशा	३७६	मिष	४३७
अवसर	३७७	मुद्रा	४३७
आक्षेप	३७८	रन्नावली	४३९
आलाम	३८१	रूपक	४४०
उत्तर	३८२	लेश	४४६
उत्प्रेक्षा	३८५	लोकोक्ति	४४८
उदात्त	३८२	वक्तृत्व	४४८
उद्गाहक	३८४	विकल्प	४५०
उद्देश्य	३८५	विकास	४५२
उपार्थापनि	३८७	विचित्र	४५२
कम	३८९	विधि	४५४
नद्वय	४०३	विनोक्ति	४५४
नृत्ययोगिता	४०४	विशेष	४५५
दीपक	४०७	विशेषोक्ति	४५६
दृष्टान्त	४०८	विषय	४६०
निदर्शना	४१०	विषाद	४६२
नियम	४१३	अतिरेक	४६४
निकृति	४१४	व्याघात	४६६
परिक्तर	४१५	शुष्कता	४६९
परिष्कार	४१७	क्षेप	४७०
परिभ्रम	४१८	भ्रंश	४७४
पर्याय	४२०	संज्ञा	४७५
पर्यायोक्ति	४२१	संभावना	४७७
प्रदित	४२४	भ्रंश	४७८
पूवद्वय	४२५	भ्रम	४७९

મમાધિ	૪૮૧	ઉદ્ભેદ	૫૧૮
મમાસોક્તિ	૪૮૨	ઉદ્ગ્રેષ્ઠ	૫૧૮
મમુચ્ચય	૪૮૪	ઉન્મીલિત	૫૨૦
સહોક્તિ	૪૮૭	ઉપમેયોપમા	૫૨૧
સાર	૪૮૮	ઉલ્લયન્યાસ	૫૨૨
મુદ્ગમ	૪૯૦	ઉક્ત્રાસ	૫૨૩
સ્મૃતિ	૪૯૦	કલ્પિતોપમા	૫૨૪
સ્વભાવોક્તિ	૪૯૧	કારકદ્વીપક	૫૨૫
હેતુ	૪૯૩	કારણમાલા	૫૨૫
અન્તર્ભાવકાર	૪૯૫	કાવ્યલિંગ	૫૨૬
અંગ	૪૯૫	ક્રિયાતિષ્ઠિતિ	૫૨૬
અચિન્ત્ય	૪૯૬	ગૂઢ	૫૨૬
અનિશય	૪૯૭	ગૂઢોક્તિ	૫૨૭
આત્મુક્તિ	૪૯૮	છોકોક્તિ	૫૨૭
અનંગ	૪૯૮	નત્મદશાન્તર	૫૨૮
અનધ્યવસાય	૪૯૯	નંત્ર	૫૨૯
અનન્ય	૪૯૯	તાત્પર્ય	૫૨૯
અન્તાન્તર	૫૦૧	તિરંગકાર	૫૩૦
અનુકૂળ	૫૦૨	ગુહ્ય	૫૩૧
અનુકૂળિ	૫૦૨	નિશ્ચય	૫૩૨
અનુગુણ	૫૦૩	દ્વિતીય નિશ્ચય	૫૩૩
અપ્રત્યનીક	૫૦૩	પરભાગ	૫૩૪
અભીષ્ટ	૫૦૪	પરિકરકુંડ	૫૩૫
અભ્યામ	૫૦૫	પરિવૃત્તિ	૫૩૬
અર્થાનર-પામ	૫૦૫	દ્વિતીય પરિવૃત્તિ	૫૩૬
અવગેહ	૫૦૭	પુનઃકલ્પવદ્યભામ	૫૪૦
અશક્ય	૫૦૮	પૂર્વ	૫૪૧
અમંગલિ	૫૦૮	પ્રતિપ્રમય	૫૪૧
અમંગલ્ય	૫૧૦	પ્રતિપદ્ય	૫૪૨
અમમ	૫૧૩	પ્રતિભા	૫૪૩
અદેવ	૫૧૪	પ્રતિવસ્તુપમા	૫૪૩
આદર	૫૧૫	પ્રતિવેધ	૫૪૫
આપત્તિ	૫૧૬	પ્રતીપ	૫૪૬
આવૃત્તિપદ	૫૧૬	પ્રત્યાદેશ	૫૪૭
આગ્રી	૫૧૬	પ્રત્યુદ	૫૪૮

प्रमंग	५५२	व्याप्ति	५८७
प्रस्तुतांकुर	५५३	व्यामंग	५८८
प्रौढोक्ति	५५४	संज्ञाभास	५८९
लांगि	५५५	संज्ञातिथि व्यतिरेक	५९०
लाव	५५७	संभता	५९१
भत	५५८	संभाधि	५९२
भासादीपक	५५९	संभाधि	५९३
युक्ति	५६०	संभाध्या	५९४
लक्षित	५६०	संभाध्या	५९५
वर्धमानक	५६१	संभवदादिअलंकार	५९७
विकल्पाभास	५६२	प्रेय	५९८
विकल्पर	५६३	उर्ध्वरी	५९९
वितर्क	५६४	संभाधित	६००
विधि	५६५	भावोद्य	६०१
विध्याभास	५६६	भावमन्थि	६०१
विनोद	५६६	भावशयवता	६०२
विपर्यय	५६७	प्रमाणपुत्राङ्क	६०२
विभावना	५६८	प्रसंग	६०३
विगोधाभास	५७४	अनमान	६०४
निवृत्तोक्ति	५७४	गण्ड	६०५
विपक्ष	५७५	उपमान	६०६
विशेष	५७५	अर्थोपपत्ति	६०६
द्वितीय विशेष	५७८	अनुपमार्थ	६०७
विगोधाक्ति	५७९	संभव	६०७
वैधर्म्य	५८१	अतिशय	६०८
अन्यास	५८२	संश्लिष्ट संकेत	६०८
व्याजनिर्णय	५८३	संश्लिष्ट	६०९
व्याजस्तुति	५८४	संकेत	६१०
व्याजोक्ति	५८६				

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	લીટી.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૨	૪	અર્થ પ્રાપ્તિ	અર્થપ્રાપ્તિ.
૨	૨૪	કિચદ્	કિંચિત્
૪	૩	પરમ્	પરમ્
૬	૨૦	ગતાવવા	ગનાવવા
૬	૨૨	ચન્દ્રલોકકાર	ચન્દ્રાલોકકાર
૮	૬	પરમેશ્વરના	પરમેશ્વરનાં
૧૦	૬	ખંડન	ખંડન
૧૦	૨૬	તા	તો
૧૦	૧૧	કર્તાએ	કર્તાએ
૧૨	૨૦	જગત્કર્તા	જગત્કર્તા
૧૨	૨૪	અભ્યાસ	અભ્યાસિ
૧૩	૧૮	લક્ષટિ	લક્ષતિ
૧૮	૧	વારિજ	નામલક્ષણવિચાર
૧૮	૪	સમુદાયમાં શક્તિથી	સમુદાયશક્તિથી
૨૪	૧૪	રત્નાકર	રત્નાકરકાર
૩૪	૨	રિતિ:	રૈતિ
૩૭	૧૮	તુને	તને
૩૭	૨૭	કાવ્યનો.	કાવ્યનો
૩૯	૭	રહ્યું છે.	રહ્યું છે,
૩૯	૨૮	સંયોગે સ્થિત	સંયોગસ્થિત
૪૦	૨૫	અર્થાત્	અર્થાત્
૪૧	૧૦	સતિ	સન્તિ.
૪૨	૧	ગૂઢાલંકારનુ	ગૂઢાલંકારનુ'

૪૬	૧૭	કટવાદિ	કટવાદિ
૪૬	૨૭	સુવણાદિમય	સુવણાદિમય
૪૭	૭	પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્ત
૪૯	૧૨	રસના	રચના
૫૫	૧૦	૧૩૩	મૈત્રી
૫૮	૧	હત્ત	હેત
૫૯	૨૧	આદિ	આદિ
૬૦	૨૬	એટલેજ	એટલેજ
૬૨	૨૫	તથા	ત્યાં
૬૪	૩	રમણીય	રમણીયતા
૬૪	૧૨	સમ્યક્	સમ્યક્
૬૪	૧૬	સાધકોના	સાધકો
૬૬	૧	સન્દેહ	સન્દેહ
૭૦	૨	કારણોના	કારણોમાં
૭૧	૯	થયો.	થયો,
૭૧	૨૩	અ નિમિત્ત	આ નિમિત્ત
૭૩	૫	ગુરુત્વ	ગુરુત્વ
૭૩	૭	પૃથક્ત્વ	પૃથક્ત્વ
૭૭	૧૦	વ્યવહારમાં	વ્યવહારમાં
૮૦	૨૩	તા	તો
૮૧	૨૫	ખીન	ખીન
૮૨	૨૫	બ્રહ્મી	બ્રહ્મી
૮૩	૪	પર્યાય	પર્યાય
૮૭	૨૬	કીકી.	કીકી
૧૦૮	૧	વ્યાખ્યાર્થ	વ્યાખ્યાર્થ
૧૦૮	૧૯	અભિધાનમૂલ	અભિધાનમૂલ
૧૧૩	૨૬	અરિ વધૂના	અરિવધૂના
૧૧૪	૨૪	કેશ પાશને	કેશપાશને

११७	१५	इतराग	इतराग
१२१	१६	निर्मूर्धन्य	निर्मूर्धन्य
१२३	१	नामैक गुणबंध	नामैकगुणबंध
१२३	१८	बहिलोपिका	बहिलोपिका
१२५	१४	श्रुतिकट्वादि	श्रुतिकट्वादि
१२६	२२	शया	शया
१३१	२	नेयार्थदोष	नेयार्थदोष
१३१	८	विरह दुःखे	विरहदुःखे
१३५	२४	डोवाथी	डोवाथी
१३८	६	प्रकर्ष	प्रकर्ष
१३८	२०	दुःक्रम	दुःक्रम
१४१	५	प्रकर्ष	प्रकर्ष
१४३	४	चित्त	चित्त
१५८	०३	अर्थान्तर समामित	अर्थान्तरसंक्रमित
		वच्यमा	वाच्यमां
१६०	१२	कामसाध	कामसाध
१६५	१४	तत्त्वज्ञाना	तत्त्वज्ञाना
१६५	१५	मुधाभय	मुधा रुधय
१६५	१८	गुण	गुण
१६६	१६	वृत्ति	वृत्ति
१६७	०४	मवाद्यातस्तत्त्वमप्रस्फुट	म याद्यातस्तत्त्वमप्रस्फुट
		द्रसः	द्रसः
१७०	१८	विरतर	विस्तर
१७१	२०	तत्त्वपःषमे	तत्त्वपः ष मे
१७३	१३	महकाराभयाकाशर-	मायाकाशमराकाशर-
		महतिसमाधयः	महति समाधयः

૮૨	૨૬	કર	કર
૮૭	૯	વક્ત્રા	વક્ત્રા
૧૮૭	૧૩	ષક્રેકયોગ્યતઃ	વક્ત્રેકયોગ્યતઃ
૬૦	૧૧	મનુષ્યોના	મનુષ્યોનાં
૬૬	૧૧	શીષ કૂલપતિ	શીષકૂલ પતિ
૭૧	૧	લાગા	લાગી
૧૦૩	૧૫	અશ્ર	અશ્રુ
૨૦૮	૧૧	એને	એ
૨૧૧	૨૦	સખાયો	સખીઓ
૨૧૬	૨	મે	મે
૨૧૯	૧૪	મખતૂલ ના	મખતૂલના
૨૨૦	૧૩	રંગે	રંગે
૨૨૩	૧૩	તથા	તથા
૨૨૭	૮	નિરક્ષણ	નિરીક્ષણ
૨૨૮	૧૬	અગ	અગ
૨૨૮	૧૭	શ્રીકૂલ ન	શ્રીકૂલની
૨૨૯	૮	રૂ	+
૨૩૨	૧૧	ઉદાગ્રી	ઉદાગ્રી
૨૩૨	૨૨	પત્ની	પત્ની
૨૩૨	૭	માનિની	માનિની
૨૩૪	૨૪	હરિ દર્શ	હરિદર્શ
૨૩૫	૧૧	આખો	આખો
૨૩૬	૨	પત્તગીપેઠે	પત્તગીપેઠે
૨૩૬	૨	લાગા	લાગી
૨૩૭	૧૫	નવયાવના	નવયૌવના
૨૩૮	૯	અંધ	અંધ
૨૩૯	૬	સાગરતુલ્ય	સાગરતુલ્ય
૨૪૦	૩	શશિ અરિને	શશિઅરિને,

૨૪૨	૩	તશ	તરી
૨૪૩	૨	છોડાવી	છોડાવી
૨૪૫	૪	રહ	રહો
૨૪૫	૯	નખદતોના	નખદતોના
૨૪૫	૧૫	કુચકુલોથી	કુચકુલોથી
૨૪૭	૯	પરકાયા	પરકીયા
૨૪૭	૧૩	નિવાહ	નિર્વાહ
૨૪૭	૧૬	વ્યવ્ય દિની	વ્યવ્યાદિની
૨૪૯	૧૪	સયોગી	સંયોગી
૨૫૧	૬	ધૂત	ધૂત
૨૫૧	૧૬	આધક	અધિક
૨૫૩	૧૨	ધૂપ	ધૂપ
૨૫૩	૨૬	નવનિવિ	નવનિધિ
૨૫૫	૫	ઘલધિષ્ટિતા	ઘલધિષ્ટિતા
૨૫૫	૧૪	અતર	અંતર
૨૫૫	૧૪	તેથી	તેથી
૨૫૬	૧૧	ઠહુ	ઠહુ
૨૫૬	૧૯	વિશ્વખંધુ	વિશ્વખંધુ
૨૬૦	૧	પીઠ	પીઠ
૨૬૦	૧૨	દુતી	દૂતી
૨૬૩	૨	રહે જે	રહેજે
૨૬૪	૧૨	રહેજે	રહેજે
૨૬૫	૧૫	વસી	વસો
૨૬૪	૨૩	સ્વક્રીય મા	સ્વક્રીયામાં
૨૬૬	૧૦	આલિંગનમાં	આલિંગનમાં
૨૬૫	૨૨	સ્વતંત્રા	સ્વતંત્રા
૨૬૬	૧૪	તરંગો	તરંગો
૨૬૭	૧૭	જાય	જાયે

૨૬૮	૧૮	મ ગર્વિતા	પ્રેમગર્વિતા
૨૬૯	૨૪	ઝીવા	ઝીવા
૨૭૦	૯	છે	કહે છે.
૨૭૦	૨૧	કન્નનયનીનો	કન્નનયનીનો
૨૭૦	૨૬	પલગમા	પલંગમાં
૨૭૧	૭	જળાવે છે	જળાવે છે
૨૭૧	૮	ભયું	ભયું
૨૭૧	૧૩	સ્મર સેના	સ્મરસેના
૨૭૧	૧૫	આ પી	આવી
૨૭૧	૧૭	ખનિય	ખનિયા
૨૭૧	૨૪	રી થી	રીતથી
૨૭૧	૨૪	લ લ	લાલ
૨૭૨	૧૨	નાયકાના	નાયકના
૨૭૨	૧૭	કરી	કરી
૨૭૨	૨૫	રગાધ	રગાધ
૨૭૨	૭	શાશ	શશિ
૨૭૪	૧૨	પ્રજાળુ	પ્રજાળુ
૨૭૫	૨૦	સાવરમા	સવારમા
૨૭૫	૨૩	વાર વાર	વારવાર
૨૭૬	૯	ભણ્યા	ભણ્યા
૨૭૬	૧૦	જર ઓ	જરોંઓ
૨૭૬	૨૪	અમ	અંગ
૨૭૮	૧૩	ભૂરિદો	ભૂરિ
૨૭૮	૨૩	સકેતમા	સ કેતમા
૨૭૯	૫	પલગ	પલગ
૨૭૯	૧૦	કુમુદ	કુમુદ

૨૭૬	૧૨	શ્રંગર	શ્રંગાર
૨૭૬	૧૭	આંખોમાંહી	આંખોમાંહો
૨૭૬	૨૫	પડી	પહો
૨૭૬	૨૬	ગળે	આગળે
૨૮૦	૨૪	ચિત્ત	ચિત્ત
૨૮૧	૯	સછ	સછ્
૨૮૨	૧૮	મિત્ર મિલનની	મિત્રમિલનની
૨૮૫	૨૪	ચાલી	ચાલો
૨૯૨	૮	આતુર ।	આતુરતા
૨૯૨	૨૧	લાજ સમુદ્રે	લાજસમુદ્રે
૩૦૦	૩	કરી	કરો
૩૦૬	૩	પ્રસંમ	પ્રસંગ
૩૦૬	૨૩	વદ્દેગ	વદ્દેગ
૩૦૬	૬	આલંબન	આલંબન
૩૦૬	૧૧	હુકી હુકી	હુકો હુકી
૩૦૬	૨૦	દેરા	દેરો
૩૦૬	૨૦	દીયો	દીયો
૩૧૧	૧૩	વદીપન	વદીપન,
૩૧૨	૧૮	ચિત્તમાંહી	ચિત્તમાંહી
૩૧૫	૧૭	અર્થેભ્ય.	અર્થેભ્ય
૩૧૬	૮	તથા શબ્દાર્થયોરયમ્	તથા શબ્દાર્થયોરયમ્
૩૧૭	૨૫	અલંકાર	અલંકાર
૩૨૧	૫	અચલતા	અચલતા
૩૨૧	૧૧	વ્યંગ્યાર્થનું	વ્યંગ્યાર્થનું
૩૨૧	૧૫	પરતુ	પરતુ
૩૨૨	૯	પ્રેમ વશ	પ્રેમવશ
૩૨૩	૧૬	પ્રકરણ	પ્રકરણ

૩૨૩	૨૭	વ્યગ્ધ	વ્યંગ્ય
૩૨૫	૨	ન્યાય	ન્યાસ
૩૨૫	૧૦	દ્વિવિધ	દ્વિવિધ
૩૨૫	૨૫	વર્ણના	વર્ણનાં
૩૨૮	૫	સત્યર્થ મિત્રાનાં	સત્યર્થમિત્રાનાં
૩૨૮	૬	અનેકતાને	અનેકતાને
૩૩૪	૨૫	કરવાળો	કરવાવાળો
૩૩૫	૧	ચત્	ચેત્
૩૩૫	૧૩	હપમાનોપમેયોઃ	હપમાનોપમેયયોઃ
૩૪૦	૧૭	પ્રકૃતો	પ્રકૃત તો
૩૪૧	૨૦	+	વાક્યોપમા—યથા
૩૪૧	૨૭	અઞ્જમિવમુખમ્	અઞ્જમિવમુખમ્
૩૪૨		આગળ	ઘણી જગોએ
૩૪૩		પ્રત્યય વિશેષ દ્વારા	પ્રત્યય વિશેષ દ્વારા
૩૪૭	૨૭	માલોપમા	માલોપમા.
૩૫૩	૬	સ્વભવાદિ રૂપ	સ્વભવાદિરૂપ
૩૫૪	૮	પ્રતાપ પાવકથી	પ્રતાપપાવકથી
૩૫૪	૧૬	ડુંગાવી	ડુંગાવી
૩૬૦	૧૬	જવલત	જવલત
૩૬૦	૧૬	આણો	આણો
૩૬૧	૨	છે	કહેછે
૩૬૨	૨૦	અથાત્	અર્થાત્
૩૬૪	૧	યશવંતના એ	યશવંતનાએ
૩૬૫	૨	અહન્હવ	અપન્હવ
૩૬૬	૧	+	કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્ર-
			માણે લખે છે —
૩૬૬		અલિના	અલિનાં

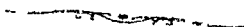
૩૬૬		કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્ર- +	
		માણે લખે છે:—	
૩૬૭	૨	અન્દ્રા લોકમાં	અન્દ્રાલોકમાં
૩૭૦	૧૪	ઉપસર્ગગતિચિધા	ઉપસર્ગગતિચિધા
૩૭૨	૨૧	અપ્રસ્તુતપ્રસંસા	અપ્રસ્તુતપ્રશંસા
૩૭૪	૧૩	મસલને	મસલને
૩૭૪	૧૮	અર્થનો	અર્થ
૩૭૮	૫	નિશકા ક્ષોડ્ય ક્ષ	નિરાકાક્ષોડ્ય ક્ષ
૩૮૧	૨૦	ઉપનામ	ઉપમાન
૩૮૪	૨૧	શ્રુતિમાત્ર ત	શ્રુતિમાત્રતો
૩૮૫	૨૦	પ્રધાનતા	પ્રધાનતા.
૩૮૭	૧૦	મન રંજન	મનરંજન
૩૮૭	૧૩	અનુરક્ત	અનુક્ત.
૩૮૮	૧	નાયિકાના	નાયિકાની
૩૮૮	૫	અસિદ્ધારૂપદા	અસિદ્ધારૂપદા
૩૮૯	૨૦	સ્તુતિ પક્તિ	સ્તુતિપક્તિ
૩૯૦	૨	પાતકી	પાતર્કી
૩૯૦	૧૪	એણે,	એણે
૩૯૧	૨૦	તે	તેને
૩૯૨	૬	પાકટ્ટે	પ્રાકટ્ટે
૩૯૨	૧૦	ળનેલો	ળનેલ
૩૯૩	૬	મહિકાપીઠ	મહિકાપીઠ
૩૯૩	૨૧	સપત્	સંપત્
૩૯૪	૨	નિરધારીએ,	નિરધારીએ.
૩૯૪	૬	ધારી	ધારીએ
૩૯૬	૨૧	શત્રુકાળ સ્વરૂપે	શત્રુ કાળસ્વરૂપે
૪૦૧	૮	સરમ	સરમાં

४०२	१८	सुरपुरथी	सुरपुरथी
४०७	१०	संयोगात्तद्दीपक मि- होच्य ते	संयोगात्तद्दीपक मिहोच्यते
४०७	१५	भन रंज	भनरंज
४१०	३	निदर्शनकृतस्तज्जैः	निदर्शनकृतस्तज्जैः
४१२	३	सतत्	असत्
४१३	५	शाश	शशि
४१६	२३	करे.	करे,
४२०	११	जेयता	जेयतां
४३६	१०	नीर क्षीर न्यायना	नीरक्षीरन्यायना
४३८	१४	भोडर	भडोर
४४०	२३	वस्तुति	वस्तुनि
४४१	१	छे.	छे
४४१	१५	छहुं	छहुं छे
४४३	३	छ्दथ	छ्द
४४३	१८	सुभ भानु	सुभभानु
४४४	१६	क्रियित	क्रियित्
४४५	२६	उपभांज	उपभा
४४६	१०	विपद्यभेदताद्रव्यरञ्जनं	विपद्यभेदताद्रूप्यरञ्जनं
४४७	२२	ले	०
४४७	२२	होपनु	होपनु ले
४५६	१	थदाथे।	थदार्थे
४५६	२३	अलंकार तिलक	अलंकार तिलकभां
४५६	१७	गुण सम्य द द्यं	गुणसाम्यदाढ्यं
४५६	२४	छे छ	छोछ
४६१	४	चतिय	चतीय
४६१	७	पदल	पदल

૪૬૭	૨	રણદ્ધિરાજદનયા	રણદ્ધિરાજદનયા
૪૬૯	૯	અર્થાત્	અર્થાત્
૪૭૧	૯	દ્વિતીયાં	દ્વિતીયાં
૪૭૨	૨૫	સંરિતા તટવાસ	સંરિતાતટવાસ
૪૭૪	૨	અપ્રકૃતની	અપ્રકૃતની
૪૭૫	૧૯	ઠાણે	ઠાણે
૪૮૧	૧	કારણેનં	કારણેન
૪૮૨	૨૭	યથા	યથા
૪૮૩	૯	શ દોથી	શબ્દોથી
૪૮૪	૧૯	સમુચ્ચ નું	સમુચ્ચયનું
૪૮૮	૧૨	સધુનાથ	સધુનાથ
૪૯૧	૧૧	તદ્વદિ	તદ્વદિઃ
૪૯૨	૨૨	અર્થાત્	અર્થાત્
૪૯૩	૪	ગમ્ય.	ગમ્ય
૪૯૪	૧૯	પ્રતાપ રવિ તેજ	પ્રતાપ રવિતેજ
૪૯૬	૮	કર્યો;	કર્યો;
૫૦૪	૫	અપ્રત્યનીક	અપ્રત્યનીક.
૫૦૪	૧૬	વાંચિતિ	વાંચિત
૫૦૫	૯	ધસી,	ધસી
૫૦૫	૨૧	સાદશ્યેનેતરેણ	સાદશ્યેનેતરેણ
૫૦૬	૧૩	સહા	સુધા
૫૦૬	૨૭	ઇતિરસળ ધથી	ઇતરસળ ધથી
૫૦૭	૨૨	પુકરણિય	પુકરણિય
૫૦૮	૨૪	સંગતિ	અસંગતિ
૫૦૯	૧૮	કુચ	કુચ
૫૦૯	૨૩	સંગતિ	અસંગતિ
૫૧૧	૧૫	જન્મ્યે	જન્મ્યે

૫૧૧	૧૫	યશપુત્ર,	યશપુત્ર.
૫૧૨	૭	મતાનુસાર	મતાનુસાર
૫૧૪	૧૯	થયું.	થયું
૫૧૭	૬	પ્રાર્થના	પ્રાર્થનાનું
૫૨૦	૧૫	ભેદાવિશિષ્ટયયોઃ	ભેદાવૈશિષ્ટયયોઃ
૫૨૫	૭	છાંયા	છાયા
૫૨૮	૧૬	આવા	આવા
૫૩૧	૨૧	ધ્વનિભ્રમર સમાજે,	ધ્વનિ ભ્રમરસમાજે,
૫૩૪	૯	આ	૦
૫૩૭	૨૭	પરિવૃત્તિ	પરિવૃત્તિ
૫૩૯	૧૧	ઈદ્વાનનથી	ઈદ્વાનનથી
૫૪૦	૮	આભાસ	આભાસ
૫૪૦	૨૦	વાચ	વાચી
૫૪૨	૨૧	જેના	જેનો
૫૪૪	૨	આવે,	આવે તે
૫૪૪	૧૧	ભૂષણુ ગણના	એ ભૂષણુગણના
૫૪૫	૦૧	“ચન્દ્રલોકકાર.”	“ચન્દ્રલોકકાર”
૫૪૬	૧૩	અલકાર	અલકાર
૫૪૭	૨	પતીપ	પ્રતીપ
૫૪૮	૦૮	ધૂપ પ્રકાશ	ધૂપપ્રકાશ
૫૪૯	૧૭	ઉષ્કૃષ્ટ	ઉત્કૃષ્ટ
૫૫૪	૪	પર ક્રીયાને	પર ક્રીયાનું
૫૫૫	૨	અથ	અર્થ
૫૫૫	૧૪	મિથ્યાતત્ત્વનો	મિથ્યાત્ત્વનો
૫૫૫	૨૫	મજ્ઞિ	મજ્ઞિ
૫૫૮	૨૬	ઉત્પેક્ષા	ઉત્પેક્ષા
૫૫૯	૧૩	ઉત્તરોત્તર,	ઉત્તરોત્તર

૫૬૬ .	૧૮	આભાવમા	અભાવમા
૫૬૬	૨૫	આસવમદ	આસવ મદ
૫૭૧	૬	મન મોજ	મનમોજ
૫૭૭	૧	કરવુ.	કરવુ
૫૭૭	૧૨	પૂર્વોત્તરાગ	પૂર્વોત્તરાગ
૫૭૬	૧૦	આહી	આહી
૫૮૦	૧	છે.	છે,
૫૮૦	૧૩	અક થન	અકથન
૫૮૦	૧૩	અર્થાત્	અર્થાત્
૫૮૧	૨૬	પ્રાતપક્ષી	પ્રતિપક્ષી
૫૮૬	૨૫	અન્નભૂત	અન્નભૂત
૫૯૫	૬	હેતુસ્તન	હેતુસ્તેન
૫૯૫	૨૦	“ સમતા ”	“ સમતા ”
૫૯૬	૭	ત વેત્સામ્યમ	તદ્વેત્સામ્યમ
૫૯૬	૨૨	વિદુત્જવાલા	વિદુત્જવાલા
૬૦૫	૭	ધુરવા ગણુ	ધુરવાગણુ
૬૧૦	૨૩	અ ગાગી, ભાવ	અ ગાગીભાવ

❖ ❖ ❖ કાવ્ય શાસ્ત્ર. ❖ ❖ ❖

કાવ્ય પ્રયોજન.

કાવ્ય અનેક પ્રયોજનવાળું હોવાથી અત્યંત આદરણીય છે. સાહિત્યદર્પણકાર લખે છે:—

ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્તિઃ સુલાદલ્પધિયાપિ ।

કાવ્યાદેવ યતસ્તેન તત્સ્વરૂપં નિરૂપ્યતે ॥

અરૂપ બુદ્ધિવાળા પુરૂષોને પણ કાવ્યથીજ સુખે કરીને ચતુર્વર્ગ ફલની પ્રાપ્તિ થાય છે, તેથી કાવ્યનું સ્વરૂપ લખીએ છીએ.

ઉક્ત ચતુર્વર્ગ (ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ) ની પ્રાપ્તિ તો રામાદિ શ્રેષ્ઠ પુરૂષોની પેઠે સદાચારથી વર્તવું અને રાવણ ઇત્યાદિ દુષ્ટ પુરૂષોની પેઠે દુરાચારથી ન વર્તવું એમ કૃત્ય અને અકૃત્યની પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ કાવ્યદ્વારા ઉપદેશવડેજ સુપ્રતીત થાય છે, કહ્યું છે:—

ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વૈચક્ષણ્યં કલામૃ ચ ।

કરોતિ કીર્તિં પ્રીતિશ્ચ સાધુઃ કાવ્યનિપેવણમ્ ॥

સારા કાવ્યનું સેવન ધર્મ, અર્થ, કામ તથા મોક્ષને વિષે અને દરેક કલામાં વિચક્ષણતા, કીર્તિ અને પ્રીતિને ઉપજાવે છે.

ભગવાન નારાયણના ચરણાર્વિન્દ સખન્ધી સ્તોત્રાત્મક કાવ્ય થી ધર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે અને “एकः शब्दः सुमयुक्तः सम्यग्

જ્ઞાતઃ સ્વર્ગે લોકે ચ કામધુર્ગ્ ભવતિ ” એક શબ્દ સારી રીતે પ્રયો-
જાએલ હોય અને સારી રીતે જાણ્યો હોય તો સ્વર્ગલોકમાં ઈષ્ટ
પુરણ કરનાર થાય છે. એ વેદ વાંચ્યોથી પણ ધર્મને પ્રાપ્ત કરનાર
કાવ્ય છે એમ સિદ્ધ થાય છે. અર્થ પ્રાપ્તિ તો પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ થાય છે
અને કામની પ્રાપ્તિ એ પણ અર્થદ્વારાજ થાય છે. વળી મોક્ષની પ્રાપ્તિ
કાવ્યથી ઉત્પન્ન થનારા ધર્મના ફલતું અનુસંધાન ન રાખવાથી અને
મોક્ષને ઉપયોગી એવા ઉપનિષદ વાંચ્યોમાં વ્યુત્પત્તિનું જ્ઞાન કરાવ-
નારાં હોવાથી થાય છે. ચતુર્વર્ગની પ્રાપ્તિ વેદ અને શાસ્ત્રોથી પકવ
બુદ્ધિવાળાઓનેજ કપ્ટે કરીને થાય છે; કારણકે એમાં (વેદશાસ્ત્રમાં)
રસાભાવ હોય છે. અને કાવ્ય તો પરમાનન્દને ઉત્પન્ન કરનારાં
હોવાથી સુકુમાર બુદ્ધિવાળાઓને પણ સુખેથી ચતુર્વર્ગની પ્રાપ્તિ
થાય છે. એમાં એવી શંકા ન કરવી કે પરિપકવ બુદ્ધિવાળાઓએ વેદો
અને શાસ્ત્રો હોય છે, છતાં કાવ્યોમાં શા માટે યત્ન કરવો ? કારણ કે
જે રોગનું કકવાં ઔષધોથી ઉપશમન થાય છે તેજ રોગ જો સાક-
રથી દૂર થતો હોય તો કયો રોગી કકવાં ઔષધને ચાહશે ?
વળી કાવ્યનું ઉપાદેયપણું આ પ્રમાણે અગ્નિપુરાણમાં કહ્યું છે:—

નરત્વં દુર્લભં લોકે વિદ્યા તત્ર મુદુર્લભા ।

કવિત્વં દુર્લભં તત્ર શક્તિસ્તત્ર મુદુર્લભા ॥

લોકમાં માનવ જન્મ દુર્લભ છે અને તેમાં પણ વિદ્યા અતિ
દુર્લભ છે. તેમાં વળી કવિત્વ દુર્લભ છે અને તેમાં વિશેષે કરીને
શક્તિ અતિ દુર્લભ છે.

નાથ એ ત્રિવર્ગનું સાધન છે એ વિશે વિષ્ણુપુરાણમાં આ
પ્રમાણે લખ્યું છે.

✓ કાવ્યાલાપાંશ્વ યે કિચદ્ ગીતકાન્યાત્રિલાનિ ચ ।

શબ્દમૂર્તિધરસ્યંતે ત્રિજ્ઞોરંશા મહાત્મનઃ ॥

જે કાવ્યાલાપો અને જે કંઈ સમગ્ર ગીતો છે તે બધાં શબ્દ
મૂર્તિને ધારણ કરનારા ત્રિજ્ઞોરંશા વિષ્ણુ ભગવાનના અંશો છે.

કાવ્યશાસ્ત્ર બુદ્ધિને અત્યંત તીવ્ર બનાવે છે. વિચારને વિમળ કરે છે, એથી સર્વ શાસ્ત્રોમાં કાવ્યશાસ્ત્ર માનનીય છે.

વાણી વિના સંસાર વ્યવહાર ચાલતો નથી. આચાર્ય દંડી કહે છે:—

વાચમેવ પ્રસાદેન લોકયાત્રા પ્રવર્તતે ॥

વાણીની કૃપાથીજ લોક વ્યવહાર પ્રવર્તમાન થાય છે. અર્થાત્ ચાલે છે. ફરી આચાર્ય દંડીએ કહ્યું છે:—

इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायते सुवनत्रयम् ।

यदि शब्दान्धयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥

જે શબ્દ રૂપી જ્યોતિ સંસારના આરંભથી લઈને મહા પ્રલય પર્યંત પ્રકાશમાન ન હોત તો ત્રણે લોકો (ત્રિભુવન) માં ઘોર અંધકાર થઈ જાત.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

✓ काव्यं यशसेऽर्ज्यकृते, व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये ।

सद्यः परनिर्द्वृतये, कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥

કાવ્ય યશને માટે, વ્યવહારિક જ્ઞાનને માટે, અકલ્યાણનો વિશ્વંસ કરવા માટે, પરંસુખની પ્રાપ્તિને માટે અને કાન્તાની પેઠે ઉપદેશને માટે છે.

ઉપદેશ પ્રકાર.

ઉપદેશના ત્રણ પ્રકાર હોય છે. ૧ પ્રભુસંમિત, ૨ મિત્રસંમિત ૩ કાન્તાસંમિત. અર્થાત્ ૧ રાજાની પેઠે, ૨ સ્નેહીની પેઠે, ૩ સુન્દરીની પેઠે. જગતની અનિત્યતાના સંબંધમાં 'વેદનું' આ વચન છે—

यो वै भूमा तदमृतम् अयं यदल्पं तन्मर्त्यम्.

જે ભૂમા અર્થાત્ સર્વવ્યાપી છે, એ અમૃત અર્થાત્ નિત્ય છે; અને જે અલ્પ અર્થાત્ સર્વવ્યાપી નથી તન્મર્ત્યમ્ અર્થાત્ એ નાશ પામવાવાળું છે. આ ઉપદેશ તો રાજાની આજ્ઞા જેવો છે, કેમકે વેદની આજ્ઞા છે.

મહાભારતમાં આ પ્રમાણે લખેલ છે:—

અહન્યહનિ ભૂતાનિ મવિશન્તિ યમાલયમ્ ।

શેષાઃ સ્થિરત્વામિચ્છન્તિ કિમાશ્ચર્યમતઃ પરમ્ ॥

દિનપ્રતિદિન પ્રાણીઓ યમને આલય જાય છે, (મૃત્યુ વશ થાય છે) છતાં બાકી રહેલા સ્થિરતા (જીવવાની ઇચ્છા) ને ચાહે છે એ કેવી અદ્ભુત વાત છે !

આ ઉપદેશ મિત્રતા જોવો છે. કેમકે સમજાવીને કહ્યું છે.

“ સાહિત્યનું આ વચન છે ”:—

વિંટાયેલો શોભતો અનંત નક્ષત્રાવલિથી,
ચારે તર્ફ મચાવે ચક્રોર છડિદાર સ્વર;
નિજના પ્રતાપથી અમાપ જગતધ્વાંત હુથું,
દૂર કર્યાં તાપ ધરી સહુને શરીર કર.
વરધો સુધાધી હરખાવ્યા પત્થરોને પણ,
વિકસાવ્યાં કુસુદ સુદિત કર્યાં નારીનર;
પ્રાતઃકાલ થતાં એજ રૂડા રજનીપતિને,
સાથ વિના જાતો જોયો નીરનિધિ તીરપર.

આ ઉપદેશ સુન્દરીના જોવો છે, કેમકે મનોહર છે. આવો ઉપદેશ મનને અત્યંત પ્રિય લાગે છે. ઉપદેશનું પ્રયોજન મનાવવું છે.

કાવ્યહેતુ.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

✓ શક્તિર્નિષ્પુણતા લોકનાસ્ત્રકાવ્યાયવેશનાત્ ।

કાવ્યજ્ઞાનિષ્ણયાઽધ્યાસત્ત્વેતિ હેતુસ્તદુદ્ભવે ॥

કવિતા બનાવવાનાં ત્રણ સાધન છે. ૧ શક્તિ, ૨ લોક, શાસ્ત્ર, અને કાવ્ય વગેરેના અવલોકન દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ નિષ્પુણતા, ૩ કવિ અથવા કવિનાના ટીકા કરનારની નીચે હમેશાં કાવ્ય લખનાં અથવા શીખનાં તે.

વૃત્તિશર લખે છે:—

✓ શક્તિઃ કવિત્વવીજરૂપઃ સંસ્કારવિશેષઃ, યાં વિના કાવ્યં ન પ્રસરેત્, પ્રસૂતં વા ઉપહસનીયં સ્યાત્, લોકસ્ય સ્થાવરજઙ્ગમાત્મ-કલોકવૃત્તસ્ય, શાસ્ત્રાણાં છન્દોવ્યાકરણાભિધાનકોશકલાચતુર્વર્ગ-મજતુરગત્ત્રાદિલક્ષણગ્રન્થાનામ્, કાવ્યાનાં ચ મહાકવિનિવન્ધા-નામ્, આદિગ્રહણાદિતિહાસાદીનાં ચ વિમર્શનાદૃ વ્યુત્પત્તિઃ, કાવ્ય-કર્તૃ વિચારયિતું ચ યે જાનન્તિ તદુપદેશેન કરણે યોજને ચ પૌનઃ પુન્યેન પ્રવૃત્તિરિતિ ત્રયઃ સમુદિતાઃ, ન તુ વ્યસ્તાઃ, તસ્ય કાવ્ય-સ્થોદ્ભવે નિર્માણે સમુદ્ધાસે ચ હેતુર્ન તુ હેતવઃ ।

એ શક્તિ કવિત્વના બીજરૂપ એક જાતનો સંસ્કાર છે; કે જેના વિના કવિતા ફેલાય નહિ અને કદાપિ ફેલાય તો હાસ્યપાત્ર થાય. લોક એટલે સ્થાવર અને જંગમ વસ્તુઓ. શાસ્ત્ર એટલે છન્દ, વ્યાકરણ, કોશ, કલા, ધર્મ, અર્થ કામ અને મોક્ષ, હસ્તી, અશ્વ ખડ્ગ, વીગેરેનો જેમાં સમાસ થયેલો છે તે.

કાવ્ય એટલે પ્રખ્યાત કવિઓના બનાવેલ ગ્રન્થો, આદિ એટલે પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરે કાવ્ય બનાવનાર અથવા વિચારનારના ઉપદેશ પ્રમાણે વર્તન કરવું તે ત્રણે કારણો ભેગાં (મિત્ર નહિ) કવિતા બનાવવામાં તથા તેની નિપુણતાના હેતુરૂપ છે પણ હેતુઓ રૂપ નહિ.

રસ ગંગાધરકાર લખે છે:—

કાવ્યનું કારણ કવિમાં રહેલી પ્રતિભા એજ છે. પ્રતિભા એટલે કાવ્ય રચનામાં અનુકૂળ એવા શબ્દ અને અર્થની ઉપસ્થિતિ અર્થાત્ પ્રાપ્તિ.

એ પ્રતિભાનો હેતુ કોઈ વખતે દેવતા તથા મહાપુરૂષના પ્રસાદ ઇત્યાદિ જન્ય જે અદૃષ્ટ તે છે, ને કોઈ વખતે વિલક્ષણ એવી વ્યુત્પત્તિ અને કાવ્ય કરવાનો અભ્યાસ એ બંને છે. પણ ત્રણે મળીનેજ કારણ એમ કાંઈ નથી, કારણકે બાલકને વ્યુત્પત્તિ અને અભ્યાસ વિના પણ કેવળ મહાપુરૂષના પ્રસાદથી જ પ્રતિભાશક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેમાં જન્માન્નરીય વ્યુત્પત્તિ અને અભ્યાસની કલ્પના ન

(કઠિણતા સહિત) રચનાવાળી, પ્રગટ અર્થવાળી તથા સારી રીતિ ચુકત, સાલંકાર, રસ શુભૃથી ભરેલી અને શ્રવણ માત્રથીજ પ્રીતિ ઉપજાવે છે.

નામલક્ષણ વિચાર.

કાવ્ય એક નામ છે. નામનું લક્ષણ હોવું જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે; કારણકે નામ લક્ષણ વિના હોઈ શકતું નથી. આ પ્રસંગે, નામ અને લક્ષણ સખધે નામમાંજ લક્ષણ હોવું જોઈએ એવું માનનાર “ શ્રી જશવંત જશોભૂષણકારે ” લખેલ લેખ ઉદ્ધૃત કરીએ છીએ.

પરમેશ્વરે લોકસૃષ્ટિમાં પ્રથમ પદાર્થ બનાવ્યા છે પછી એ પદાર્થોનાં નામ રાખ્યાં છે.

મનુસ્મૃતિમાં પ્રથમ સૃષ્ટિક્રમ કહીને કહ્યું છે કે:—

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् ।

वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्संस्थाय निर्ममे ॥

સ અર્થાત્ નારાયણે તુ અર્થાન્ ફરીને વેદશબ્દોથીજ જુદાં

જુદાં નામ અને કર્મ બનાવ્યાં છે. ફરીને સંસ્થા અર્થાત્ વ્યવહારને પણ લિન્ન લિન્ન બનાવ્યા છે. પછી શાસ્ત્રકારોએ એ પદાર્થોનાં લક્ષણ બનાવ્યાં છે. સાહિત્યમાં પહેલાં આવાંજ ઉદાહરણ છે. ફરી કવિઓએ એમાં ચમત્કાર જોઈ જોઈને અલંકાર, રસ ઇત્યાદિનાં નામ ધારણ કર્યાં છે એ અનુભવસિદ્ધ છે. જ્ઞાનના શ્રવણમાં સામાન્ય જ્ઞાન માત્રથી પણ આનંદ થાય છે. પરંતુ સૌરઠ, કાલિંગડા ઇત્યાદિ રાજોનાં વિશેષ સ્વરૂપનું જ્ઞાન હોવાથી અધિક આનંદ થાય છે. એવા કાવ્યાર્થના સામાન્ય જ્ઞાનથી પણ આનંદ થાય છે. પરંતુ ઉપમાદિ અલંકાર શૃંગારાદિ રસ ઇત્યાદિના વિશેષ જ્ઞાનથી અધિક આનંદ થાય છે.

ન્યાય આદિ શાસ્ત્રના પ્રસિદ્ધાચાર્ય જોનામ આદિની પદાર્થોનાં લક્ષણ બનાવ્યાં. એ શૈલીથી ડાચાર્ય ભરત મુનિએ અલંકાર આદિના

મુનિએ નાઠ્યશાસ્ત્ર નામના પ્રત્યમાં મૂલભૂત ઉપમાદિ ચાર અલંકાર માનેલ છે, ત્યાં એ ચારેનાં લક્ષણ કહેલાં છે. એમાં “યે શેષા લક્ષણે નોક્તાઃ” એવા કંઠરવધી પણ કહ્યું છે. એ કારિકાઓ અને લક્ષણ આગળ લખવામાં આવશે અને ભાવાદિકાનાં લક્ષણ પણ ભરતે કહેલાં છે.

ફરી વેદ વ્યાસ ભગવાન ઇત્યાદિ ભરતની શૈલી અનુસાર બનાવતા આવ્યા છે. પરમેશ્વરે સર્વ પદાર્થ રચીને એનાં નામ વ્યવહાર માત્ર પ્રયોજનથી રાખેલ છે; કવિ કર્મથી નહી. એથી એમાં કેવલ રૂઢ નામ પણ છે. પરમેશ્વરના આપેલ નામ કવિ કર્મથી નથી. પરમેશ્વરકૃત પદાર્થોના વિવેચન કરવાત્રાલા ન્યાય આદિ શાસ્ત્રકારોને એ પદાર્થોના સાક્ષાત્ સ્વરૂપ પ્રકાશ કરવા માટે નામોથી અતિરિક્ત લક્ષણ બનાવવાની આવશ્યકતા જણાઈ. જેમકે “વાતિ ઇતિ વાયુઃ” અર્થાત્ ચાલવાવાળો. આ વ્યુત્પત્તિથી પવનનું વાયુ નામ રાખવામાં આવ્યું છે. પરન્તુ આ નામથી પવનનું સાક્ષાત્ સ્વરૂપ સ્પષ્ટ નથી થતું. જેમકે “રૂપરાહિતઃ સ્પર્શવાન્ વાયુઃ” “રૂપથી રહિત સ્પર્શવાળો વાયુ” આ લક્ષણથી સિદ્ધ થાય છે. જેમકે વહેવાવાળી વસ્તુ તો જળ આદિ અન્ય વસ્તુ પણ છે, છતાં તેનું નામ વાયુ નથી. પરન્તુ અલંકાર આદિનાં નામ તો કવિકર્મથી રાખવામાં આવ્યાં છે. એથી કવિઓએ તો નામથીજ એનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કરવું જોઈએ. લક્ષણ શબ્દનો આ પ્રમાણે અર્થ છે:—“લક્ષ્યતે અનેન ઇતિ લક્ષણમ્” અને સંજ્ઞાનો અર્થ આ પ્રમાણે છે. “સમ્યક્ જ્ઞાયતે અનયા ઇતિ સંજ્ઞા” જેથી સારી રીતે જાણવામાં આવે એ સંજ્ઞા. સંજ્ઞા તો નામનો પર્યાય છે.

આ રીતિથી લક્ષણ અને નામ બન્નેનું પ્રયોજન એક છે. તેથી નામથી અલંકારના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવીને ફરી લક્ષણથી લખાવામાં પુનરેક્ષિત થાય છે. પ્રથમ જે જે કવિઓએ અલંકારોનાં નામ રાખેલ છે, એતો એના સ્વરૂપને સાક્ષાત્ પ્રકાશ કરે એવાજ યોગ્યાર્થવાળાં છે,

અને તે એ એ અલંકારોના પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કરીશું. પ્રથમ નામ રાખવાવાળાએ એ બીજું કોઈ લક્ષણ બનાવ્યું નથી. કેમકે નામથીજ અલંકારોના સ્વરૂપ સ્પષ્ટ થઈ જવાથી એને બીજું લક્ષણ કહેવાની આવશ્યકતા નથી. બીજાએ એ લક્ષણ બનાવ્યાં છે, તેમાંનાં કેટલાંક લક્ષણ તો સાક્ષાત્ સ્વરૂપના બોધક નથી, અને કેટલાંક અવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ-ગ્રસ્ત છે. એનું ખંડન એ એ અલંકારોના પ્રકરણમાં કરવામાં આવશે. સાહિત્યશાસ્ત્રનું મુખ્ય પ્રયોજન તો મનરંજનતા છે. એથી એમાં કોઈ નૂતન વાત કહેવામાં આવે અથવા મનરંજન ન હોય એનું ખંડન કરવામાં આવે તો કાંઈ દોષ નથી. નીતિ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:-

યુક્તિયુક્તમુપાદેયં વચનં વાલકાદપિ,

અન્યત્તુળામિવ ત્યાજ્યમપ્યુક્તં પદ્મયોનિના.

જે વચન યુક્તિસંયુક્ત હોય એ બાલક પાસેથી પણ ગ્રહણ કરી લેવું જોઈએ. અને જે યુક્તિયુક્ત ન હોય તે બ્રહ્માણ્યે લલ્લેને કહ્યું હોય તો પણ તુણના સમાન તેનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ.

“અગ્નિપુરાણમાં વેદ વ્યાસ ભગવાને પણ આજ્ઞા કરી છે:-

અપારે કાવ્યસંસારે કવિરેવ મજાપતિ:

यया वै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते ॥

કાવ્યની સૃષ્ટિ અપાર છે, એના પ્રબળપતિ કવિજ છે. તેથી જેવી રૂચિ થાય છે, એવુંજ આ જગતને પલટાવી દે છે. પ્રથમ જે કવિએ અલંકાર આદિ લખીને નામ રાખેલ છે, એને અમે ધોરી કહીએ છીએ. તે ધોરી એકજ નથી થએલ, કિન્તુ અનેક થએલ છે. કેમકે અલંકાર અસંખ્ય છે, એથી હવે પણ ધોરી થઈ શકે છે. તમે એવું નહી કહેશો કે અલંકારનાં નામ રાખવાવાળાએ લક્ષણ નથી બનાવ્યાં. તમે પણ માનશો કે વિકલ્પ અલંકાર સર્વસ્વકારેજ પ્રથમ લખ્યો છે. ફરી સર્વસ્વકારે લક્ષણ કેમ બનાવ્યું? કેમકે વિકલ્પ વસ્તુ તો પ્રાચીન છે. એ વેદમાં અને વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે. સર્વસ્વકારે તો વિકલ્પમાં અલંકારતા લખી છે. એણે નામાર્થથી લક્ષણ કિન્તુ નામાર્થનેજ સ્પષ્ટ કરેલ

છે; અને લક્ષણોની પ્રચલિતશૈલીનું અનુસરણ કરેલ છે. અમારો તો એ સિદ્ધાન્ત છે કે કવિ નામ રાખે એ નામ વસ્તુના સાક્ષાત્ સ્વરૂપને જણાવવાવાળાં જ હોય છે. ફરી નામાર્થથી અન્ય લક્ષણ કરવામાં અતિવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ આવે છે; અને લક્ષણરૂપથી નામનો અર્થ કરે તોપણ પુનરૂક્તિ દોષ આવે છે. એથી અમારું અનુમાન છે કે નામ રાખવાવાળા ધોરીએ લક્ષણ બનાવ્યાં નથી. જો કેાઈ અન્ય કવિ નામથી ઇતર લક્ષણ કરે તો એની ભૂલ છે. અને જો ધોરી પોતે જ નામથી ઇતર લક્ષણ કરે તો ધોરીની ભૂલ છે. ઉપમા, ઉત્પ્રેક્ષા, ઉલ્લેખ ઇત્યાદિ અલંકારોનાં નામ તો એ અલંકારોને લખવાવાળા ધોરીએ રાખેલ છે. અને પરિચર, પરિણામ, પરિસંખ્યા ઇત્યાદિ પદાર્થોનાં નામ સૃષ્ટિના કર્તાએ અથવા અન્ય શાસ્ત્રોના કર્તાએ રાખેલ છે. પરન્તુ એ પદાર્થોમાં અલંકાર-માનવાવાળા ધોરીઓએ એજ નામ એ એ અલંકારોના સ્વરૂપનાં સ્પષ્ટ પ્રકાશક હોવાથી એ એ અલંકારોનાં એજ નામ અંગીકાર કરેલ છે. અલંકાર ગ્રન્થકારોએ અને દોષકારોએ અલંકારોનાં નામોના અર્થ કરેલ છે. પરન્તુ કેટલાંક નામોનો સાક્ષાત્ અવયવવાર્થ નથી થયો. અને કેટલાંક નામોના અન્ય અર્થ ફરી દીધા છે. એ અર્થ એ અલંકારોનાં સ્વરૂપ નથી. કેટલાંક નામોના સાક્ષાત્ અર્થ પણ ક્યાં છે. પરન્તુ એનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ નથી થયેલ. એ તો એ એ અલંકારોના પ્રકરણમાં અમે સ્પષ્ટ કરીશું. જેના ગ્રન્થ અત્યારે મળે છે એમાંથી કેટલાક ગ્રન્થકારોએ નામ અને લક્ષણ નથી રાખેલ. એક જથ્થેવ કવિએ ચન્દ્રાલોકગ્રન્થમાં સ્મૃતિ, બ્રાન્તિ, અને સંદેહના નામનેજ લક્ષણ રાખેલ છે. એજ એઓએ કહ્યું છે કે:—

સ્વાત્સ્મૃતિભ્રાન્તિસંદેહૈસ્તદ્ગ્ગાલંકૃતિત્રયમ્

સ્મૃતિ, બ્રાન્તિ અને સંદેહ ચિન્હવાલા ત્રણ અલંકાર છે. વિદ્વદ્વૃન્દ સેવિત મહારાજ લોજ પણ અલંકારોનાં નામોના અર્થ સમજેલ નથી. એથી અલંકારોનાં નામોને રૂઢ પણ માનેલ છે. તેથીજ નિજનિર્મિત “સરસ્વતીકંઠાબરણ” માં અર્થાલંકારના લક્ષણમાં આજ્ઞા કરી છે:—

અલમર્યમલંકર્તુ યદ્ વ્યુત્પત્ત્યાદિવર્ત્મના ।

મેયા જાત્યાદયઃ પ્રાજ્ઞસ્તેઽર્થાલંકારસંજ્ઞયા ॥

શોભાયમાન અર્થને શોભા કરવાવાળાની જે વ્યુત્પત્તિ આદિ માર્ગથી જાતિ આદિ સંજ્ઞાવાલાં પ્રકાર છે એને વિદ્વાનોએ અર્થાલંકાર સંજ્ઞાથી સમજવા જોઈએ. આહીં આદિ પદ્યથી રૂઢિમાર્ગનું પ્રહણ છે. વ્યુત્પત્તિ રહિત નામને રૂઢ કહે છે; એથીજ દોષકારે કહ્યું છે:—

વ્યુત્પત્તિરહિતાઃ શબ્દા રૂઢા આલ્પણ્ડલાદયઃ ।

વ્યુત્પત્તિથી રહિત શબ્દ રૂઢ કહેવાય છે; જેમકે આખણ્ડલ આદિ. આખણ્ડલ નામ ઇન્દ્રનું છે.

લક્ષણ જે પ્રકારનાં હોય છે. એક તો સ્વરૂપ લક્ષણ અને બીજું તટસ્થલક્ષણ. સ્વરૂપ તો આકાર અને સ્વભાવરૂપ વસ્તુસ્થિતિ છે. તટસ્થ એટલે કિનારા ઉપર રહેલ, એથી આહીં એ વિવક્ષા છે, કે સ્વરૂપથી ભિન્ન. “ચતુર્ભુજ” એ વિષ્ણુનું લક્ષણ આકારરૂપ હોવાથી સ્વરૂપલક્ષણ છે. અને “ચક્રપાણિ” એ વિષ્ણુનું લક્ષણ વિષ્ણુના આકારથી ભિન્ન હોવાથી તટસ્થ લક્ષણ છે. “સન્નિવ્યદાનંદ” સત્ અર્થાત્ સત્ય, ચિત્ અર્થાત્ ચેતન અને આનંદરૂપ એ બ્રહ્મનું લક્ષણ સ્વભાવરૂપ હોવાથી સ્વરૂપ લક્ષણ છે. “જગત્કર્તા” એ બ્રહ્મનું લક્ષણ સ્વભાવથી ભિન્ન હોવાથી તટસ્થ લક્ષણ છે. “જગત્કતા” બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નથી, કિન્તુ કાર્ય છે; એથી એ તટસ્થ લક્ષણ છે. અમારા મતમાં વસ્તુનું સાક્ષાત્ જ્ઞાન સ્વરૂપલક્ષણથી થાય છે એવું તટસ્થલક્ષણથી નથી થતું. એથી સ્વરૂપ લક્ષણ મુખ્ય છે. અને નામ તો સ્વરૂપલક્ષણ છે. લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ દોષ રહિત હોવું જોઈએ.

અતિવ્યાપ્તિ દોષ.

જે વસ્તુનું લક્ષણ કરે એથી અતિરિક્તમાં પણ વ્યાપ્ત થઈ નય એ લક્ષણ અતિવ્યાપ્તિ દોષવાળું છે.

યથા

નાયિકા મનોહર.

નાયિકાનું મનોહર એવું લક્ષણ કહેવામાં આવે એ લક્ષણ નાયિકાથી અતિરિક્ત નાયક આદિ અન્યમાં પણ વ્યાપ્ત થાય છે. કેમકે નાયિકા મનોહર છે. પરંતુ નાયિકાના સિવાય નાયક આદિ અન્ય પણ ઘણી વસ્તુઓ મનોહર છે એમાં એ લક્ષણ આવી જાય છે.

અવ્યાપ્તિ દોષ.

જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવામાં આવે એના સર્વ દેશોમાં વ્યાપ્ત ન હોય અર્થાત્ કયાંઈ વ્યાપ્ત હોય અને કયાંઈ વ્યાપ્ત ન હોય એ લક્ષણ અવ્યાપ્તિ દોષવાળું છે.

યથા.

નાયિકા ગૌરી.

નાયિકાનું ગૌરી એવું લક્ષણ કહીએ તો નાયિકા કૃષ્ણવર્ણી પણ હોય છે. એમાં આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. શ્યામવર્ણવાળી સ્ત્રી શૃંગારરસનું આલંબન થઈ જતવાથી એને પણ નાયિકા કહેવામાં આવે છે.

યથા.

ચિલ્ક ચિકનઈ ચટકસૈ, લફટિ સટકલૈ આય;

નાર સલૈની સાંવરી, નાગનલૈ ઢસ જાય.

શ્રીકૃષ્ણ શૃંગારરસના પરમ આલંબન વિભાવ છે. એનો વર્ણ પણ શ્યામ છે.

અસંભવ દોષ.

જે વસ્તુનું લક્ષણ કરીએ એમાં સંભવજ ન હોય એ લક્ષણ અસંભવ દોષવાળું છે.

યથા.

નાયિકા ભયજનક.

નાયિકાનું ભયજનક એવું લક્ષણ કહીએ તો એ લક્ષણ કેમકે નાયિકામાં ન હોવાથી અસંભવ દોષવાળું છે. કેમકે ભયને ઉત્પન્ન કરવાવાળી સ્ત્રીને નાયિકાપણું છેજ નહીં. નાયિકાત્વ તો શૃંગારર-

સને ઉત્પન્ન કરવાવાળી સ્ત્રીનેજ છે. નામરૂપ લક્ષણ ઉક્ત ત્રણે દોષ રહિત આ રીતિથી છે કે કવિ કોઈ વસ્તુનું નામ રાખે એ તો ત્યાં યૌગિકજ હોય છે. નવું રૂઢ નામ તો કવિ રાખી જ શકતા નથી. એથી એમાં અસંભવ દોષ તો હોતોજ નથી. અને કયાંઈ સભતીય વસ્તુમાં નામના અવયવાર્થની પ્રવૃત્તિ ન હોય ત્યાં ઉપલક્ષણથી એનો સંગ્રહ થઈ જાય છે. ઉપલક્ષણ ઉપાદાન લક્ષણને કહે છે. લક્ષણાનું બીજ તો અન્વયનો બાધ અથવા તાત્પર્યનો બાધ છે.

યથા.

ગંગામાં ઘર.

આહી ગંગા શબ્દનો વાચ્યાર્થ તો પ્રવાહ છે, જેમાં ઘર નહીં બની શકવાથી પ્રવાહમાં ઘરના અન્વયનો બાધ છે. એથી ગંગા તીરમાં લક્ષણ કરવામાં આવે છે.

કાગડાઓથી દધિનું રક્ષણ કરો.

આંહી પરસ્પર પદાર્થોના અન્વયનો તો બાધ નથી, પરંતુ એવું કહેવાવાળાનું તાત્પર્ય સમસ્ત દધિઘાતકોથી દધિનું રક્ષણ કરવામાં છે, પણ કાગડા માત્રથી રક્ષા કરીને માર્જારાદિકોને બક્ષણ કરવા દેવામાં નથી. એથી આહી કથન માત્રાનુસાર કાક માત્રથી દધિ રક્ષણનો અન્વય કરીએ તો વર્જતાના તાત્પર્યનો બાધ થાય છે. એથી કાક શબ્દથી માર્જારાદિકોનો પણ લક્ષણથી સંગ્રહ છે. “ગંગામાં ઘર” એમાં તો ગંગા શબ્દનો વાચ્યાર્થ “પ્રવાહ” તેનો ત્યાગ કરીને તટ માત્રનું ગ્રહણ છે; એથી લક્ષણલક્ષણ છે અને આંહી વાચ્યાર્થ કાકના ત્યાગ વિના માર્જારાદિક અન્યાર્થનું ગ્રહણ છે. એથી એ ઉપાદાન લક્ષણ છે. “કાગડાઓથી દધિની રક્ષા કરો” આહી યથાશ્રુત વાચ્યાર્થમાંજ વિશ્રામ કરીએ તો આ વર્જતાનું તાત્પર્ય માર્જારાદિક સર્વથી દધિરક્ષણમાં છે, એનો બાધ થાય છે અને માર્જારાદિકરૂપ લક્ષ્યાર્થના કાકરૂપ વાચ્યાર્થની સાથે દધિઘાતકતા રૂપ સમંધ પણ છે. અને પ્રયોજન તો આંહી લાઘવથી સમજાવવા રૂપ છે. માર્જારાદિક સર્વ દધિઘાતકોનાં નામ ગણાવવામાં ગૌરવ

છે અને આવાં ઉપલક્ષણથી સંગ્રહનો સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં અંગીકાર અવશ્ય છે. કેમકે કવિયોની રચના અપાર છે અને નવી નવી થતી જાય છે તેથીજ કેશવ કવિએ કહ્યું છે:—

વાની જગ રાનીકી ઉદારતા વલ્લાની જાય ।

ऐसी मति उदित उदार कौनकी भइ ॥

देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तप वृद्ध ।

कहकह हारे पै न कहि काहूनें लई ॥

भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है ।

केशोदास क्योंहु न बखानी नैंक हू गई ॥

पिता गावै चार मुख पूत गावै पांच मुख ।

पोता गावै पट् मुख तद्यपि नई नई ॥

નામાર્થરૂપ લક્ષણ સર્વ સંગ્રાહક હોવાથી અવ્યાપ્તિ દોષ રહિત છે અને કયાંઈ વિન્નતીય વસ્તુમાં અવ્યવર્થની પ્રવૃત્તિ હોય ત્યાં યોગ અને રૂઢિની મિશ્રિતતાના અંગીકારથી એ પ્રવૃત્તિ રોકાઈ જાય છે. શબ્દો ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ યૌગિક, ૨ રૂઢ, ૩ મિશ્રિત.

યૌગિક લક્ષણ.

જે શબ્દની વ્યાકરણની રીતિ મુજબ વ્યુત્પત્તિ થઈ શકતી હોય તેને યૌગિક કહે છે.

યથા,

સુધાંશુ.

“સુધા” અમૃતનું નામ છે, અને “અંશુ” કિરણનું નામ છે. એથી “અમૃતના કિરણોવાળો” એ અન્દ્રનું યૌગિક નામ છે.

યથા,

ઉન્નત ઉરોજ દય મૂંઝર સમાન ભાસે,
કટિ મૂંગરાજ તણી બ્રાન્તિ ભરનારી છે,
મોહ કરનારી ગતિ મદજર જેવી મંદ,
વદન હિમાંશુ પ્રભા તાપ હરનારી છે.

આહીં અન્યત્ર પ્રવૃત્તિ ન હોવામાં નિમિત્તે તેો નામ રાખવા વાળાની ઇચ્છા છે. આ પ્રકારે નામાર્થરૂપ લક્ષણની પ્રવૃત્તિ વિભતી-યમાં ન હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ દોષ રહિત છે. ઉક્ત રીતિએ કરીને અતિવ્યાપ્તિ આદિ દોષની નિવૃત્તિનો સિદ્ધાન્ત નામોના માટેજ છે. લક્ષણોના માટે નથી. એથી લક્ષણોમાં ઉક્ત દોષ નિવારણાર્થે શાસ્ત્ર-કાર ચત્ન કરતા આવ્યા છે.

મુક્તાવલીમાં યૌગિક શબ્દનું આ લક્ષણ છે.

“યત્રાવયવર્થ એવ બુદ્ધ્યતે તદ્યૌગિકમ્”

ત્યાં અવયવર્થનોજ બોધ હોય છે એ યૌગિક.

રૂઢ શબ્દનું આ લક્ષણ છે:—

“યત્રાવયવશક્તિનૈરપેક્ષેણ સમુદાયશક્તિમાત્રેણ બુદ્ધ્યતે તદ્ભૂતમ્”

ત્યાં અવયવર્થની અપેક્ષા વિના સમુદાય શક્તિ માત્રથી બોધ થાય છે એ રૂઢ.

યોગરૂઢ શબ્દનું આ લક્ષણ છે.

“યત્ર તુ અવયવશક્તિવિષયે સમુદાયશક્તિરપ્યસ્તિ તદ્યોગરૂઢમ્”

ત્યાં અવયવશક્તિમાં સમુદાયશક્તિ પણ છે એ યોગરૂઢ. યોગરૂઢ શબ્દમાં રૂઢિ માનવાનું પ્રયોજન મુક્તાવલીમાં આમ કહ્યું છે:—

“રૂઢિજ્ઞાનસ્ય કેવલયૌગિકાર્થજ્ઞાનપ્રતિબન્ધકત્વમ્”

રૂઢિજ્ઞાન, કેવલ યોગજન્ય અર્થ જ્ઞાનનો પ્રતિબન્ધક છે.

“વારિજ” આહી યોગજન્ય અર્થ જલથી જન્મેલ શંખ, છીપ, ઇત્યાદિ સર્વનું જ્ઞાન કરાવે છે. ત્યાં રૂઢિ પદ્યથી ઇતર શંખ, છીપ ઇત્યાદિના જ્ઞાનને રોકી દે છે. યૌગિક નામજ લક્ષણ હોવામાં તેો વિવાદ નથી. રૂઢ શબ્દોના વિષયોમાં જે મત છે. કેટલાક ઉણાદિકોની સિદ્ધ થએલ શબ્દોને યૌગિક માને છે અને કેટલાક ઉણાદિ સિદ્ધ શબ્દોને રૂઢ માને છે. એજ કહ્યું છે:—

‘રૂણાદયો વ્યુત્પન્ના અવ્યુત્પન્નાય’

ઉણાદિક શબ્દ વ્યુત્પન્ન અર્થાત્ યૌગિક અને અવ્યુત્પન્ન અર્થાત્ રૂઢ છે. તેથી ઉણાદિ સિદ્ધ શબ્દોને રૂઢ માનવાવાળા જો એમ કહે

કે રૂઢ નામનો કાંઈ અવયવોર્થ થતો જ નથી, એથી લક્ષણનો ભાગ વિન્ન થશે. રૂઢ નામ લક્ષણ નથી બની શકતું તો તે સમીચીન નથી? કેમકે રૂઢ નામ પણ નિર્વર્થક નથી થતું. સમુદાયમાં શક્તિથી એનો પણ અર્થ થાય છે. અમે ૮૧ એકાશી અલંકાર માનશું. એમાંથી રૂઢ નામ ત્રણ છે. અપ્, મુદ્રા અને સૂક્ષ્મ. અપ્ એટલે થોડું. તેથી જ્યાં અપ્પતા ચમત્કારિક હોય ત્યાં અપ્ અલંકાર. મુદ્રા એટલે મહોર છાપ. તેથી જ્યાં મુદ્રાન્યાય ચમત્કારિક હોય ત્યાં મુદ્રા અલંકાર. જેમકે દીપકન્યાયથી દીપક અલંકાર; અને સૂક્ષ્મ શબ્દનો અર્થ અન્યને જ્ઞાત ન હોય એ રીતે બતાવવું. તેથી જ્યાં સૂક્ષ્મતા ચમત્કારિક હોય ત્યાં સૂક્ષ્મ અલંકાર. ચમત્કાર અથવા શોભાકરત્વ. તે એ અલંકારના નામથી લખ્ય છે. એ નામોથી પણ એ અલંકારોના સ્વરૂપનો ભાષ રૂપ થઈ જાય છે. મોટાં યૌગિક નામોની અપેક્ષા નહાનાં રૂઢ નામોથી અલંકારતું જ્ઞાન હોવું એ લાઘવની અતિશયતાથી અધિક ઉપયોગી છે.

એવું નહિ કહિશો કે યોગરૂઢનામનો અર્થ તો યોગશક્તિએ કરીને જ થાય છે. રૂઢિ કેવલ એટલા માટે અગીકાર કરવામાં આવી છે કે યોગરૂઢ શબ્દોમાં યોગજન્ય અર્થનો કોઈ જગોએ અધિક અર્થ થઈ જાય છે. અને કોઈ જગોએ ન્યૂન અર્થ રહી જાય છે. એ જગોએ રૂઢિથી કેવલ યોગજન્ય અર્થ ઘટાડી લેવામાં આવે છે, અથવા વધારી લેવામાં આવે છે. જેમકે નીરધિ શબ્દનો યોગજન્ય અર્થ જલતું અધિકરણ છે, પરંતુ એથી રૂઢિ અગીકાર કરવામાં આવી છે, કે ઘટાડિકોની વ્યાવૃત્તિ કરવામાં આવે અને ક્ષીર સમુદ્રાદિમાં પણ નીરધિ શબ્દનો પ્રયોગ થઈ શકે. ઘટાડિકોમાં નીરધિની વ્યાવૃત્તિ કરીને સમુદ્રમાં નિયમન કરવું એ તો યોગાર્થનું ઘટાડવું છે, અને વધારવું એ છે કે નીરધિ શબ્દનો ક્ષીરનીરધિ એવો ક્ષીર સમુદ્રમાં પ્રયોગ થવો એ અલંકારોનાં યોગરૂઢ નામ છે. એમાં અર્થ તો યોગજન્ય કરવામાં આવશે. એમાં કેટલાંક લક્ષણ તો નીકળે છે, પરંતુ સર્વ લક્ષણ નથી નીકળી શકતાં. જેટલા અંશ આ નામના

અર્થમાં આવેલ નથી એનું લક્ષણ વાક્યમાં જુદું લખ્યા વિના કામ
ચાલી શકતું નથી કેમકે યોગરૂઢ નામથી અવયવાર્થવિશિષ્ટ રૂઢિ
બોધ્ય અર્થનું જ્ઞાન થાય છે. એ મુકતાવલીનાં લક્ષણથી સ્પષ્ટ છે.
અને વાચ્યસ્વત્ય કોપકારે પણ કહ્યું છે :—

અવયવગત્તયા સમુદાયશક્તયા, ચ અર્થબોધકે પંકજશબ્દાદૌ ॥

અવયવશક્તિતથી અને સમુદાયશક્તિતથી અર્થનો બોધ કરા-
વવાવાલા પંકજ આદિ શબ્દ છે.

“તત્રહિ ઉભયશક્તયા પદ્મજન્નમર્ત્ત્વરૂપાવયવાર્થવિશિષ્ટ
પદ્મત્વવિશિષ્ટસ્ય વોધઃ ॥”

પંકજ શબ્દમાં ઉભય શક્તિએ કરીને પંકથી ઉત્પન્ન હોવા
રૂપ અવયવાર્થ સહિત પદ્મત્વ ધર્મ સહિત પદ્મનો બોધ છે.

ઉભયાર્થબોધનાચ પદ્મજાતે કુમુદાદૌ સ્થલજાતે પદ્મે ચ
ન તત્પદ્મયોગપ્રસંગઃ ।

બન્ને અર્થનો બોધ હોવાથી પંકથી ઉત્પન્ન થએલ કુમુદાદિમાં
અને સ્થલથી ઉત્પન્ન થએલ પદ્મમાં પંકજ પદ્મના પ્રયોગનો પ્રસંગ
નથી અને “ક્ષીરનીરધિ” આહી યોગાર્થની પ્રતીતિ વિના કેવલ
રૂઢિબોધ્ય સમુદ્રની પ્રતીતિ થાય છે એમાં કારણ એ છે કે નીરધિની
સાથે ક્ષીરનો અવયવ નથી બનતો. એવીજ રીતે “નિષ્કલંક શર્શી,
કનક સૌષ, મુરમૂરુહ” ઇત્યાદિમાં જાણી લેવું. યોગરૂઢ નામ
અનેક છે. પાણિગ્રહણ નામનો યોગાર્થ “હાથ પકડવો” થાય છે,
તેથી હાથ પકડવો તે વિવાહ, સહાય દેવી, એવું ઇત્યાદિમાં
સર્વત્ર છે. જેમકે:—

યથા,

જતાં ગહન વનમાંહિ, શબ્દે પકડવો કર રતિને દાજ;

પ્રકટ્યાં તુજ રિપુ સ્ત્રીને, એક સંગ લાય કોઈ જ્ઞાનિ લાજ.

પરંતુ ગર્વત્ર અતિબ્યાસિ દર કરવાને વાસ્તે વિવાહમાં રૂઢિ
છે. ચિન્નાગણિ કોપકારે કહ્યું છે કે—“પાણિગ્રહણં વિવાહે, વિવાહઃ

ભાર્યાપ્રાપ્તિદેતૌ ” પાણિગ્રહણ નામના યોગાર્થમાં વિવાહ એ અંશ નથી આવેલો. પાણિગ્રહણું વિવાહનું એક અંગ છે. પરન્તુ રૂઢિથી ભાર્યાપ્રાપ્તિદેતુરૂપ પાણિગ્રહણનો બોધ થઈ જાય છે. એ નામ ક્રિયાવાચી છે. ત્રિકલા નામનો યોગાર્થ ત્રણ ક્લોનો સમુદાય છે તેથી એ તો ત્રણ ક્લોના સમુદાયમાં સર્વત્ર છે, પરન્તુ અન્યત્ર અતિવ્યાપ્તિ મટાડવાને માટે “ હરડાં, બહેડા અને આમળાં ” રૂપ ત્રણ ક્લોના સમુદાયમાં રૂઢિ છે. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે :—

“ ત્રિફલા હરિતકપાદિફલત્રિકે ” ત્રિકલા નામના યોગાર્થમાં “ હરડા, બહેડા, આમળાં ” એ અંશ આવેલ નથી, પરન્તુ રૂઢિથી “ હરડા, બહેડા, આમળાં ” એ ત્રણે ક્લોના સમુદાય રૂપ અર્થનો બોધ થઈ જાય છે. આવેજ ઉપમા અલંકાર નામનો યોગાર્થ “ સમીપ કરીને કરેલ વિશેષ જ્ઞાન ” છે, પરન્તુ સમીપ કરવાથી ન્યૂનતા, અધિકતા અને સમતા એ સર્વતુ જ્ઞાન થાય છે ત્યાં સમતામાં રૂઢિ છે. અતિશયોક્તિ અલંકારના નામનો યોગાર્થ લંઘનની ઉક્તિ છે. તે લંઘન તો આજ્ઞા, સમુદ્ર, પર્વત લોકસીમા ઇત્યાદિમાં સર્વત્ર છે, પરન્તુ અન્યત્ર અતિવ્યાપ્તિ મટાડવાને માટે લોકસીમાના લંઘનમાં રૂઢિ છે. આંહી યોગ અને રૂઢિની મિશ્રિતતાથી લોકસીમા લંઘનરૂપ અર્થનો બોધ થાય છે. અતિશયોક્તિ નામના યોગાર્થમાં લોકસીમા એ અંશ આવેલ નથી, પરન્તુ રૂઢિથી લોકસીમાતિલંઘન એટલા અર્થનો બોધ થઈ જાય છે અને આ અલંકારના સ્વરૂપબોધમાં આથી અતિરિક્ત કોઈ અંશ શેષ નથી. એથી અન્ય લક્ષણ બનાવવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. અપ્રસ્તુતપ્રસંગ અલંકારના નામનો યોગાર્થ અપ્રસ્તુતકથા છે. તે અપ્રસ્તુતકથા તો કોઈ પ્રસંગમાં અથવા અપ્રસંગમાં સર્વત્ર કહેવામાં આવે છે.

અથા.

કહત માત જસુમત કહાંનિ પૌઢે હરિ પલના,
રામનામ ભૂપતિ મયૌ સુ સિય તાકૈં લલના ।
પિતુઆજ્ઞા વન વસિય હરિય તિય તહાં લંકપતિ,

સુનતક્રુદ્ધ વઢિવિસર સુદ્ધ ચક્ર ઉઠે અતુર અતિ ॥

સૌમિત્રિ ધનુષ ધનુ ધનુષ કહાં રહી થકત મા ચક્રત સી

વહ વાલકુસ્ન મુવિપાલ તુવ રવહુ પ્રસ્ન નિત તલ્લતસી ॥

પરંતુ અન્યત્ર અતિવ્યાપ્તિ નિવારણને માટે પ્રસંગમાં કહેલ અપ્રસ્તુત કથામાં રૂઢિ છે. આહીં યોગ અને રૂઢિની મિશ્રિતતાથી પ્રસંગમાં કહેલ અપ્રસ્તુતપ્રશંસારૂપ અર્થનો યોગ થાય છે. અપ્રસ્તુત પ્રશંસા નામના યોગાર્થમાં પ્રસંગમાં કહેલ આ અંશ આવેલ નથી, પરંતુ રૂઢિની મિશ્રિતતાથી પ્રસંગમાં કહેલ અપ્રસ્તુતકથા એટલા અર્થનો યોગ થઈ જાય છે. અને આ અલંકારના સ્વરૂપયોગમાં આથી અતિરિક્ત કોઈ અંશ શેષ નથી. એથી અન્ય લક્ષણ ધનાવવાની કાંઈ આવશ્યકતા નથી. નામ રાખવાવાળાની ઇચ્છાનુસાર પ્રસિદ્ધિને રૂઢિ કહે છે. અમે અલંકારોના યોગરૂઢ નામોમાં આ રીતિથી રૂઢિને કહીશું. રૂઢિનું પ્રયોગન અતિવ્યાપ્તિ નિવારણને માટે છે, જેને ઉક્ત પ્રકારથી સર્વત્ર સ્વયં ઘટાવી લેવું.

એવું નહીં કહેશે કે જેને કોઈના કહેવાથી અથવા કોપથી “પાણિગ્રહણ” નામ વિવાહનું છે. એજ પાણિગ્રહણ શબ્દથી વિવાહને સમજશે અથવા તે હાથ પકડવાનેજ સમજશે ઇત્યાદિ. તેથી નામજ લક્ષણ ત્યારે ધની શકે છે કે જ્યારે જે નામનો અર્થ છે, એમાંજ તમામ વાત આવી જાય અને ઉપરાંત કાંઈ કહેવું ન પડે. જે ઉપરથી કહેવામાં આવશે એજ અંશ લક્ષણમાં ઉમેરવું પડશે. કેમકે વૃદ્ધોથી, કોપથી, અથવા વ્યાકરણથી સાંભળ્યા વિના તે રૂઢ અને યૌગિક શબ્દોને પણ કોઈ સમજી શકતું નથી. માતાદિથી સાંભળ્યા વિના મનુષ્ય, મનુષ્યની વાણી પણ નથી જાણી શકતું, અને અલંકારોના યોગરૂઢ નામોમાં રૂઢિથી ઇતર કોઈ અર્થ ઉપરથી નથી લાવવો પડતો. એવું પણ નહીં કહેશે કે જ્યાં વાક્યાર્થમાં અન્વયાનુપપત્તિ અથવા તાત્પર્યાનુપપત્તિ હોય ત્યાં વાક્યાર્થમાં અન્વયાદિ લેવાને માટે લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. સંજ્ઞા તે એકજ પદ છે. આની કટપના વખતે અન્વયાનુપપત્ત્યાદિકનો પ્રસંગજ નથી જેમકે

“કાકેભ્યો દધિ રક્ષ્યતામ્” આ વાક્યમાં કાક શબ્દથી દૃઢ્યુપધાતક માત્રનું શબ્દ થાય છે. “કાકો રીતિ”. આમાં કેવલ કાક શબ્દ-નોજ પ્રયોગ કરવામાં આવે એમાં તો કેવલ કાકનું જ શબ્દ થાય છે; કેમકે ઉપલક્ષણમાં અન્વયનો ખાધ નથી. એથી વાક્યની આવ-સ્થકતા નથી. અહીં તો તાત્પર્યનો ખાધ છે. તેથી ધોરી કવિઓએ કાવ્યશોભાકર ધર્મરૂપ અલંકારોનાં ઉપમાદિ નામ રાખેલ છે. તે એ એ નામાર્થો સંબંધી કાવ્યશોભાકર ધર્મરૂપ ચમત્કારોનાં ઉપલક્ષણથી શબ્દ ન કરે તો કવિના તાત્પર્યનો ખાધ થાય છે. ધોરીએ પ્રત્યનીક ન્યાયથી પ્રત્યનીક અલંકાર માન્યો છે. આનો અક્ષરાર્થ વક્ત્ર્યમાણ પ્રત્યનીક અલંકારના પ્રકરણમાં કહેવામાં આવશે. અહીં ચમત્કાર પક્ષમાં છે. આનો વાચ્યાર્થ તો અનીક પ્રતિ કરવું એ છે, તેથી અહીં વિશ્રામ કરે તો પક્ષીના પક્ષી પ્રતિ કરવું, પક્ષીનું કરવું, પક્ષીના પક્ષીનું કરવું ઇત્યાદિ પક્ષ સંબંધી ચમત્કારોનું શબ્દ ન હોવાથી વક્તાના તાત્પર્યનો ખાધ થાય છે. પક્ષીના પક્ષી પ્રતિ કરવું ઇત્યાદિ લક્ષ્યાર્થ છે. પક્ષતા સંબંધ છે; અને પ્રયોજન લાઘવથી કહેવું એ છે. સર્વને ગણાવવાથી ગૌરવ થાય છે. એમ નહીં કહેશે કે ધોરીનું એ તાત્પર્ય હતું તો સૂક્ષ્મ ઇત્યાદિની પેઠે આ અલંકારનો “ સર્વ સંગ્રાહક પક્ષ ” નામ કેમ ન રાખ્યું? કેમકે એ વિષયનો કોઈ ન્યાય હોય તો એથી એ અલંકારનું પ્રદર્શન કરવાથી હૃદયંગમ સારું થાય છે. એથી અન્ય પણ મુદ્રા ન્યાયથી મુદ્રા, દીપક ન્યાયથી દીપક આદિ અલંકારો-નું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે અને સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં ઉપલક્ષણથી સંબંધી ચમત્કારનો સંગ્રહ થઈ જાય છે.

એવું પણ ન કહેશે કે કવિ નામ રાખે એ તો લક્ષણ રૂપજ હોય છે. જ્યોતિષ, ન્યાય, વ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રકારોએ નવીન વાર્તા કહીને “ કુળ્યા, અગ્રા, ચરજ્યા, ઉન્મણ્ડલ, સમવાય, વિલ-કિત, ઉપસર્ગ ” ઇત્યાદિ સેંકડો યોગરૂઢ નામ નવીન કૃત્યો છે. તેમાં કોઈ નામમાં લક્ષણ યોગ્ય અર્થ નથી નીકળતો.

કેમકે અમારું મુખ્ય તાત્પર્ય અલંકારોનું નામ રાખવાવાળાના નામમાંજ લક્ષણ હોવામાં છે. એ અલંકારોનાં સમસ્ત નામ લક્ષણરૂપ છે. એવું ન કહેશે કે આદિમાં અલંકારોનાં નામ રાખવાવાળાનાં નામમાંજ લાવવાનું તાત્પર્ય હતું, એ કોઇ પ્રમાણથી નક્કી કર્યું? કેમકે સમસ્ત અલંકારોનાં નામજ લક્ષણ છે, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. અન્ય લાઘવ સર્વમાન્ય હોવાથી સાહિત્ય શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ સહૃદયોના હૃદયની સાક્ષિરૂપ પ્રમાણ પણ અહીં છે.

ધોરીઓએ અલંકારોનાં નામ ઉદાહરણોના અનુસાર રાખ્યાં છે, એ તો અવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ રહિત છે. અને ભરત ભગવાન ઇત્યાદિએ પણ લઘ્ય ઉદાહરણોના અનુસાર એ અલંકારોનાં લક્ષણ બનાવ્યાં છે, પરંતુ એ તો બહુધા અવ્યાપ્ત્યાદિ દોષ સહિત છે. ધોરિયોનાં નામ રૂપ સ્પષ્ટ થઈ રહેનાં ફરી અન્ય તટસ્થ લક્ષણોનું બનાવવું એ તો ભૂલ છે.

કાવ્ય નિરૂપણ.

“રતનાકર” લખે છે:—

કાવ્યનું યથાર્થ નિરૂપણ એક એવો વિષય છે કે જેના ઉપર સાહિત્યકારો લાખા વખતથી પોતપોતાના મતને અનુસાર ઘણુંજ લખતા આવે છે. તથાપિ જે ધ્યાન દઇને વિચારીએ તો એઓના ગ્રન્થોથી સપૂર્ણ સંતોષ થતો નથી. મૂળવિષયો ઉપર એવા વાંધાઓ પડ્યા છે કે એઓમાંથી કોઇ ઉપર જે ચાર સાહિત્યકારોની એક સંમતિ પ્રાપ્ત થવી ઘણી કઠિણ છે. એકના લક્ષણને બીજે અંગીકાર કરતો નથી અને બીજાની વાતને ત્રીજે પરાસ્ત કરે છે. એથી પરિણામ એવું આવે છે કે લાણવાવાળા ગિચારા ગભરાઈ જાય છે અને એમ નક્કી નથી કરી શકતા કે આપણે કોના મતને વાસ્તવિક સમજવો. કેટલાએકના તો પોતાના લખેલા ગ્રન્થોમાં પણ એવો પૂર્વાપર વિરોધ પડે છે કે એના પોતાના સિદ્ધાન્તનુંજ સિદ્ધ થવું અસંભવિત થઈ પડે છે. આના સિવાય એ લોકોમાંથી કોઇ કોઇએ આ વિષયને અતિ સૂક્ષ્મ અને કઠણ સમજી દ્રઢતાપૂર્વક પોતાના સિદ્ધા-

નોતોને સ્પષ્ટ રૂપથી પ્રકાશિત કરવાનું સાહસ અનુચિત જાણી પ્રથમ દોડાદોડ કરી અતે નાક ઉપર આંગળી રાખી ગયા છે, કે જેથી જ્ઞાસુઓ વાંચીને શુભવાડામાં પડી જાય છે; અને એતું નિવારણ કરી અભિપ્રાય સુધી નથી પહોંચી શકતા. અંતમાં નિરાશ બનીને કાવ્યકળાકેવિદ કહેવરાવવાના અભિલાષીઓને ભિન્નભિન્ન ગ્રન્થોના લક્ષણો અને ઉદાહરણોને કંઠ કરી રાખીને તથા અવસર ઉપર અમુકનો આ મત છે એટલું કહી દેવાને પોતાનું મુખ્ય કર્તવ્ય સમજી લેવું પડે છે.

સંસ્કૃત ભાષાના પંડિતોને તો સ્પષ્ટસ્પષ્ટ કાંઈકે જોધ પણ થઈ જાય છે. પરંતુ કેવળ પ્રાકૃત ભણવાવાળાઓને તો એટલું પણ જ્ઞાન થવું કઠિણ છે. કેમકે પ્રથમ તો પ્રાકૃતમાં એવા ગ્રન્થો બહુજ થોડા છે, કે જેમાં કાવ્યના સર્વ અંગોનું વર્ણન મળી આવે, બહુધા લોકોએ તો એક એક બળે અંગોનાંજ પૃથક્ પૃથક્ વર્ણન કરીને છોડી દીધા છે અને ખીજ ને ગ્રન્થો હાલ છે તેની પરિપાટી સંસ્કૃત કરતાં પણ અતિ કઠિણ છે. પ્રાકૃત ભાષાના કવિઓના બનાવેલાં ઉદાહરણો તો બહુધા પ્રશંસનીય છે, પરંતુ જ્યાં ત્યાં લક્ષણોમાં વિશેષ ધ્યાન ન દીધાથી તેઓ પોતાના સમજેલ અર્થનો પ્રકાશ પ્રયુક્ત શબ્દોદ્વારા નથી કરી શક્યા, અથવા તો પોતેજ ભૂલ ખાધી છે. આવા વખતમાં પ્રાકૃત ભાષામાં એક એવો ગ્રન્થ લખવાની આવશ્યકતા જોવામાં આવે છે કે જેનાથી ભણવાવાળાઓને કાવ્ય સૂત્રની આવશ્યક વાતોનો યથાર્થ જોધ પ્રાપ્ત થાય અને પોતે પક્ષપાત છોડી વિચાર કરવાનો અભ્યાસ વધારે.

સર્વથી પહેલાં જે વાતનો નિર્ણય થવો આવશ્યક છે તે એ છે કે કાવ્ય કેને કહે છે, અર્થાત્ કાવ્યનું લક્ષણ શું છે ? હર કોઈ કાર્ય કરવા પહેલાં મનુષ્યે આટલું સારી રીતે જાણી લેવું જોઈએ કે હું શું કરવા ચાહું છું. નહિ તો એના ઉદ્દેશ્ય સાધનમાં ખાધ આવવાની સંપૂર્ણ સંભાવના થશે. જેમ કોઈ ઘર બનાવવાવાળા કારીગરને એવી ખબર ન હોય કે આ ઘર મનુ-

બોને રહેવા માટે બનાવવું છે, તો સંભવ છે કે એમાં એ કારીગર મનુષ્યને જવા આવવા જેવડું દ્વાર પણ નહિ બનાવે. આ મિથ્યા એ પણ સંભવ છે કે ખારણેથી જોવામાં તો એના બનાવેલ ઘરનો આકાર જેવો જોઈએ તેવો હોય પણ અંદરથી તો છટ પત્થરથી ભરેલું હોય અથવા છાપડું જ ન હોય. જો કોઈ મનુષ્ય સોનીની પાને જઈને કહે કે મને એક કંકણ બનાવી દે, તો ત્યાંસુધી સોની એમ નથી જાણતો કે કંકણ અમુક ભૂષણને કહે છે, ત્યાંસુધી તે બિચારો શું બનાવી દેશે ? અને કદિ વિના સમજીએ, વિના સાંભળીએ બનાવવાનું સાહસ ઉઠાવે તો સંભવ છે કે કોઈ એક એવી વસ્તુ બનાવી દેશે કે જેનાથી હાથને કાંઈપણ સગંધ નહીં હોય. એવી રીતે જો કવિ આ વાતને સારી રીતે ન સમજે કે કાવ્ય કોને કહે છે તો યથાર્થ સમજ્યા વિના કાંઈ બનાવી તેને કાવ્ય માની લેશે. અને પોતાની રચનામાં એ વાતને લાવવાનો યત્ન નહિ કરી શકે, કે જેનાથી વાક્યને કાવ્યપદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રાચીન સાહિત્યાચાર્યો પ્રણીત કાવ્યનાં લક્ષણો.

ચન્દ્રાલોકકાર લખે છે:—

નિર્દોષા લક્ષણવતી સરીતિગુણભૂષિતા ।

સાલંકારરસાનેકવૃત્તિર્વાકાવ્યનામભાક્ ॥

દોષ વિનાની, સારા લક્ષણયુક્ત, રીતિસહિત, શુભોચ્ચે સહ વર્તમાન અલંકાર સહિત અનેક વૃત્તિવાળી જે વાણી તે કાવ્ય કહેવાય છે.

સરસ્વતી કંઠાભરણકાર લખે છે:—

નિર્દોષં ગુણવત્કાવ્યમલઙ્કારૈરલઙ્કૃતમ્ ।

રસાન્વિતં કવિઃ કુર્વન્કીર્તિં પ્રીતિં ચ વિન્દતિ ॥

દોષ રહિત, શુભવાણું, અલંકારોથી સુશોભિત રસયુક્ત કાવ્ય કરનાર કવિ કીર્તિ તથા પ્રીતિને પામે છે.

કાવ્યદીપિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

કથ્યતે કાવ્યમિટ્યાર્યવચ્છિન્ના પદાવલી.

૪૯ એટલે અલૌકિક ચમત્કારી હોવાથી સદૃશ્ય પુરૂષોનાં મનને આનંદ કરનાર એવા જે અર્થો તે વડે વ્યવચ્છિન્ન એટલે વિલક્ષણ કરેલ એવી જે પદાવલી એટલે પદસમૂહ તે કાવ્ય કહેવાય છે. રિપુસ્તે મૃતઃ, પુત્રસ્તે જાતઃ, “તારો શત્રુ મરણ પામ્યો” અને “તારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો.” ઇત્યાદિ વાક્યનાં શ્રવણથી ઉત્પન્ન થએલો આનંદ લોકોત્તર નથી. માટે એવાં વાક્યોમાં કાવ્ય લક્ષણનો અનિ પ્રસંગ નથી. તથાપિ લક્ષણ એવું ક્ષલિત થયું કે લોકોત્તર ચમત્કારી હોવાથી સદૃશ્યોનાં હૃદયને આકર્ષણ કરનાર જે વાક્ય તે કાવ્ય. તેતુંજ નામ કાવ્ય કહેવાય છે કે જે નિશ્ચે વિલક્ષણ ચમત્કારી હોવાથી ળળાત્કારે વશમાં લાવી સામાજિક જનોનાં મન રંજન કરે એવું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

માનુષીભ્યઃ કયંનુસ્પાદસ્ય રૂપસ્ય સંભવઃ ।

ન મમાતરલં જ્યોતિરુદેતિ વસુધાતલાત્ ॥

માનુષી સ્ત્રીઓથી આવાં રૂપની ઉત્પત્તિ સંભવેજ કેમ ?

પૃથ્વીના તલથી લાવણ્યે પરિપૂર્ણ એવું તેજ ઉત્પન્ન થાયજ નહીં.

ઉદ્ગીર્ણદર્મકવલા મૃગી પરિત્યક્તનર્તના મયૂરી ।

અપસૃતપાણ્ડુપત્રા મુચ્ચતિ અશ્રુ ઇવ લતાઃ ॥

શકુન્તલાના પતિના ઘર પ્રત્યે પ્રયાણને સમયે વિરહથી હરિ-
ણીએ દર્શના કવલોનો ત્યાગ કર્યો છે અર્થાત્ આહાર તજેલો છે,
મયૂરીએ નૃત્યનો ત્યાગ કર્યો છે અને લતાઓ ખરી પડતા પત્રોરૂપી
અશ્રુઓના બિન્દુઓનેજ જાણે પાડતી હોય નહિ શું ?

અયિ કઠોર યશઃ કિલ તે પ્રિયં કિમયશો નનુ ઘોરમતઃપરમ્ ।

કિમમવદ્વિપિને હરિણીદૃશઃ કયય નાંય કયં વત મન્યસે ॥

હે નિષ્કુર રામ ! તમને પ્રભારંજનજન્ય યશજ પ્રિય છે તો
સીતાને ઘોર વનમાં મોકલવા રૂપ જે અપયશ તે શું એના સમાન
નથી ? હે નાથ ! હરિણાક્ષી એવાં સીતાજીની વનમાં શું સ્થિતિ

થઈ તે વિષે જરાપણ વિચાર કરો છો ? ઇત્યાદિ વાક્યોવડે સહુ-
યોને અનંતરજ સોડોત્તર આનંદનો ફેલાવ કરે છે માટે તેમાં
કાવ્યપણું જાણવું.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

✓ તદ્દોપૌ શબ્દાર્યૌ સગુણાવનલંકૃતી પુનઃ કાપિ.

દોષ રહિત, શુષ્ક સહિત, અલંકાર સહિત અને ક્યાંઈક ગૂઢ
અલંકાર યુક્ત એવા જે શબ્દ અને અર્થ તે કાવ્ય.

વૃત્તિકાર લખે છે:—

કાપીત્યનેનૈતદાહ યત્ સર્વત્ર સાલંકારૌ ।

કચિત્તુ સ્ફુટાલંકારાવિરહેડપિ ન કાવ્યહાનિઃ ॥

“કાપિ” એ પદે કરીને એવું જણાવ્યું કે શબ્દ અર્થ
સર્વ સ્થલે સાલંકાર હોવા જોઈએ પણ કોઈ સ્થલે સ્ફુટ અલંકાર
ન હોય તોપણ કાવ્યત્વની હાનિ નથી.

કોઈપણ ભાષામાં કાવ્યની વ્યાખ્યા કરવી એ સંભવિત નથી.
તો પણ મનુષ્ય પોતાની જાતને માટે કાવ્ય શું છે એ અનુભવથી
શોધી શકે તેનું વર્ણન આપી શકાય. કાવ્યપ્રકાશકાર કાવ્યની વ્યા-
ખ્યા આપવામાં એ પ્રભાણે જ અનુસરેલ છે. ઉપર જોયું એમ તે
કાવ્યનું “તદસ્ય લક્ષણ” આપતા નથી પણ “સ્વરૂપ લક્ષણ” આપે
છે. તેને કાવ્યની સ્વતંત્ર વ્યાખ્યા આપવાની મુશ્કેલી જણાઈ તેથી
કાવ્યને માટે જરૂરનાં તત્ત્વો લીધાં છે; અને તેમને કાવ્યની વ્યાખ્યામાં
એકત્ર કરીને આપેલ છે. વ્યાખ્યા કેવી રીતે ઉદ્ભવ પામી એ નીચેની
ખીનાથી જણાશે.

કાવ્ય એટલે શું ? કાવ્ય એ એક મનરંજનતા યુક્ત વસ્તુ છે.
ધારો કે અહિંયા એક મનરંજન કરે તેવું ચિત્ર છે તો તે કાવ્ય કહે-
વાય કે નહિ ? ખીલકુલ નહિ. ત્યારે આપણે કહીએ કે કાવ્ય તો
વાણીના વ્યવહારમાં સમાયેલ છે. એમ માનીએ તો ગાયક ઘણાજ
પ્રિય રાગથી ગાય છે, તો તે કાવ્ય કહેવાય ? ના. એ પણ કાવ્ય ન
કહેવાય. ત્યારે તો એ અર્થયુક્ત શબ્દ વ્યવહાર છે. વાડ ! ત્યારે એ

રીતે તો ઘણા ગદ્ય લખનારાની વાણી તે પણ કાવ્ય કહેવામાં આવશે. ત્યારે આપણે વ્યાખ્યામાં “અદોષત્વ” ઉમેરવું કે જે કાવ્યના પ્રદેશમાંથી એવી ભાષાને દૂર કરશે. “કાવ્ય” માત્ર શબ્દ કે માત્ર અર્થમાં સમાયેલ નથી. શબ્દ અને અર્થ બંને મળીને “કાવ્ય” થાય છે. તો તેમાં પ્રાધાન્યપણ શબ્દનું છે કે અર્થનું? જો શબ્દનું પ્રાધાન્યપણ હોય તો “સાર્થ શબ્દ” એમ વ્યાખ્યા કરવામાં આવશે અને જો અર્થનું પ્રાધાન્યપણ હોય તો “શબ્દેન વિશિષ્ટઃ અર્થઃ” એમ વ્યાખ્યા કરવામાં આવશે. તો પણ “શબ્દાર્થો કાવ્યમ્” એમ કેમ કહેવાય? તો એમને આપણે એમ કહી શકશું કે કવચિત્ શબ્દ પ્રધાન હોય છે અને કવચિત્ અર્થ પ્રધાન હોય છે અને કેટલીક વખત શબ્દ અને અર્થ બંને સરખા પ્રાધાન્યપણાવાળા હોય છે. તેથી ચતુરાષ્ઠી “શબ્દાર્થો કાવ્યમ્” એમ કહેલ છે.

હવે જો દોષ દોષ સહિત કંઈ વસ્તુ બતાવે તો તે કાવ્ય કહેવાય? ના. કાવ્ય નામને યોગ્ય થવા માટે કંઈક વિશેષ જરૂરનું છે. અર્થાત્ શુદ્ધો. હવે આવું (દોષ સહિત અને શુદ્ધ સહિત) કાવ્ય મુખ્યત્વે કરીને અલંકાર સુકત હોય છે. પણ અલંકાર કાવ્યમાં હોવાજ નોઈએ એવું કંઈ નથી. કારણ કે કોઈ વખતજ, અલગત જવલેજ, સારી કવિતા અલંકાર વિનાની હોય છે.

કાવ્યશાસ્ત્રના લખનારાઓએ કાવ્યની લિપ્ત લિપ્ત વ્યાખ્યાઓ આપેલ છે. એથી કાવ્યપ્રકાશકારે કાવ્યની વ્યાખ્યા કરી નથી. જેટલી વ્યાખ્યા આપેલ છે તે તો માત્ર કાવ્યની તેની શોધમાં આગળ વધવાના ઇરાદાથી કાવ્યનાં પ્રધાન તત્ત્વો આપેલ છે. મમ્મટનું કાવ્યનું સ્વરૂપ ન્યવહારિક હોવાથી ઘણું સાફ છે. પરિચિત વર્ણન કરવાથી મમ્મટ કાવ્યનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આપવામાં કિતેહ પામેલા છે. ગૂઢાલંકારનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

યઃ કૌમારહરઃ સ એવ હિ વરસ્તા એવ ચૈવક્ષણ-

સ્તેચોન્મીલિતમાલતી સુરમયઃ મૌઢાઃ કદમ્બાનિલાઃ ।

શ્રુતિદુષ્ટાદયો દોષા અનિત્યા યે ચ દર્શિતાઃ

ધ્વન્યાત્મન્વેવ શ્રંગારે તે દેયા ઇત્યુદાહતાઃ

જે શ્રુતિ કટુત્વાદિ દોષો તથા જે અનિત્ય દોષો દેખાડ્યા તે ધ્વનિરૂપ શંગારમાંજ ત્યાજ્ય જાણવા.

વળી એમ માનવાથી કાવ્ય વિરલવિષય અથવા નિર્વિષયજ થઈ જશે, કેમકે સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ કાવ્યનોજ અસંભવ છે. ત્યારે “અદોષૌ” આ પદમાં જે “અ” છે, એનો ર્પત્ “એવો” અર્થ કરશું એમ માનતા હો તો ઇષત્ દોષવાલા શબ્દાર્થ કાવ્ય છે એવું સિદ્ધ થશે. ત્યારે નિર્દોષ શબ્દાર્થને કાવ્યપણું કહેવાશે નહીં. “સતિ સંભવે ર્પદોષાવિત્તિચેત્” સંભવ છતાં ઇષત્ દોષવાલા શબ્દાર્થ એમ કહેતા હો તો તે પણ કાવ્યલક્ષણમાં કહેવા યોગ્ય નથી. રત્નાદિકના લક્ષણમાં કીટાનુવેદાદિકના પરિહારની પેઠે એટલે જેમ કીટના અનુવેદાદિક રત્નનું રત્નપણું હણવાને સમર્થ નથી; પણ કિંમતમાં તારતમ્ય કરાવવાને સમર્થ છે. તેમજ શ્રુતિકટુત્વાદિ દોષ પણ કાવ્યનું કાવ્યપણું હણી શકવાને સમર્થ નથી પણ તેવાં કાવ્યની કિંમત કંઈક ઓછી ગણાય છે. કહ્યું છે કે:—

કીટાનુવિદ્વરત્નાદિ સાધારણ્યેન કાવ્યતા ।

દુષ્ટેષ્વપિ મતા યત્ર રસાચ્ચનુગમઃ સ્ફુટઃ ॥

જેમ કીટે વીધેલું રત્ન પણ રત્નજ મનાય છે, અરત્ન નહીં. તેમ જે કાવ્યમાં રસાદિકનું જ્ઞાન સ્ફુટ થતું હોય તે કાવ્ય દોષવાળું છતાં કાવ્યજ મનાય છે. વળી શબ્દાર્થને સગુણ એ વિશેષણ આપ્યું છે તે પણ અઘટિત છે, કેમકે શુભો રસનાજ ધર્મ છે. એ પ્રકારે કહ્યું છે:—

યે રસસ્યાન્વિનો ધર્માઃ શૌર્યાદય ઇવાત્મનઃ

જેમ શૌર્યાદિક આત્માના ધર્મ છે તેમજ શુભો અંગીભૂત રસનાજ ધર્મો છે, ઇત્યાદિ વાક્યે કરીને પૂર્વોક્ત લક્ષણકારેજ પ્રતિપાદન કરેલ છે; માટે શબ્દાર્થ રસના અભિવ્યંજક છે. રસના ધર્મ શુભો ઉપચારથી

અર્થમાં પણ સંભવશે એમ માનતા હો તો તમને પૂછીએ છીએ તમે કાવ્યના સ્વરૂપ રૂપે માનેલા શબ્દાર્થમાં રસ છે કેંવા નહીં? જો નથી એમ કહેતા હો તો શબ્દાર્થમાં શુભ પણ નથી. કેમકે રસના ભર્તુ શુભ, રસ ન હોય તો તે પણ ન જ હોવા જોઈએ. જો કદી શબ્દાર્થમાં રસ છે એમ કહેતા હો તો લક્ષણમાં “સગુણૌ” એ પદને ધારે “સરસૌ” એવુંજ વિશેષણ કેમ ન આપ્યું? શબ્દાર્થમાં ભુવાનપણની અનુપપત્તિ હોવાથી “સરસૌ” સિદ્ધ થયું એમ કહેતા હો તો પણ “સગુણૌ” આ વિશેષણ છોડી દઈને “સરસૌ” એ વિશેષણ આપવું તેજ યોગ્ય છે. “પ્રાણીવાળા દેશ” ને બદલે “શૌર્યાદિકવાળા દેશ” કોઈ કહેતું નથી. શુભના અભિવ્યંજક શબ્દાર્થ કાવ્યમાં પ્રયોજવા એવો “સગુણૌ” એ પદનો અભિપ્રાય છે, એવી ટીકા પણ કરવી નહીં. કેમકે શુભ કાવ્યમાં ઉત્કર્ષ આણનારા છે પણ કાવ્યના સ્વરૂપના આણનાર નથી. શબ્દ અને અર્થ કાવ્યનું શરીર છે, સાહિક આત્મા છે, તથા શુભો શૌર્યાદિકની પેઠે છે, દોષો કાવ્યત્વાદિકની પેઠે છે, રીતિઓ અવયવોની સુસ્થિતિની પેઠે છે તથા અલંકારો કટક કુંડલાદિની પેઠે છે. એણે કરીને અલંકાર સંહિત અને કયાંક ગૂઢ અલંકારવાળા જે શબ્દાર્થ તે કાવ્ય, એવું જે કશું કે તે પણ પરાસ્ત થયું. કેમકે અલંકાર પણ કાવ્યમાં શોભા માત્રના જનક છે, પણ સ્વરૂપના સંપાદક નથી. માટે એણે કરીને ‘વક્રોક્તિઃ કાવ્યજીવિતમ્’ વકોક્તિ એ કાવ્યના જીવનરૂપ છે. એ રીતે જે વકોક્તિજીવિતકારે કહ્યું છે તે પણ પરાસ્ત થયું જાણવું. કેમકે વકોક્તિ પણ અલંકાર છે.

અસ્ફુટ અલંકારનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:-

“યઃ કૌમાર હરઃ” ઇત્યાદિ. આ પણ વિચારવા જેવું છે; કેમકે એ શ્લોકમાં વિભાવના અને વિશેષોક્તિ અસ્ફુટ છે તોપણ તે બન્નેનો મૂલ સંદેહસંકર અલંકાર સ્ફુટ છે.

“અદોષં ગુણવત્કાવ્યમ્” ઇત્યાદિ કાવ્યનાં લક્ષણોના પણ

પરાસ્ત થયો. જે કાંઈ ધ્વનિકારે કહ્યું છે. “કાવ્યસ્યાત્મા ધ્વનિ-
રિતિઃ” ધ્વનિ કાવ્યનો આત્મા છે, ત્યાં પૂછીએ છીએ કે વસ્તુધ્વનિ
અલંકારધ્વનિ અને રસધ્વનિ એ રીતે ત્રણે પ્રકારનો ધ્વનિ આત્મા ?
કે કેવળ રસધ્વનિજ આત્મા ? તેમાં પહેલો પક્ષ લીએ તો તે અનુ-
ચિત છે. કેમકે પ્રહેલિકાદિકમાં અતિવ્યાપ્તિ આવશે માટે કદાચ બીજો
પક્ષ લીએ તો અમે કપૂલ કરીએ છીએ કે જ્યારે રસધ્વનિ માત્રજ
કાવ્યનો આત્મા માનશો ત્યારે:—

अत्ता एत्य निमज्जइ एत्य अहं दिअसअं पलोएहि ।

મા પહિઅ ! રતિ અંધઅ ! સેજ્ઝાઈં મહ નિમજ્જહિસિઃ ॥

આ સ્થલે મારાં સામુ સૂએ છે. અહીં હું સૂઉ છું. હે રતાંધલા
પથિહ ! તું દિવસે જોઈ લે. મારી શય્યામાં સુઈશ નહીં; ઇત્યાદિ સ્થલે
વસ્તુમાત્ર વ્યંજ્ય છે, ત્યાં કાવ્યત્વનો વ્યવહાર કેમ? એવું પૂછતા હો
તો ઉત્તર આપીએ છીએ કે એ સ્થલે પણ રસાભાસ ધ્વનિત છે.
માટેજ કાવ્યત્વનો વ્યવહાર છે. જે કદી ધ્વનિમાત્રને કાવ્યાત્મા માનો
તો “देवदत्तो ग्रामं याति” દેવદત્ત ગામ જાય છે. આ વાક્યમાં
ભૂત્યને દેવદત્તની પાછળ જવું વ્યંજિત થયું. માટે એ વાક્યને પણ
કાવ્યપણું કહેવું પડશે. કાવ્યપણું છે એમ કહેતા હો તો તેમ જાને
નહીં કેમકે જે રસયુક્ત હોય તેનેજ કાવ્યત્વનો અંગીકાર છે.

આગ્નેય પુરાણમાં પણ તેમજ કહ્યું છે:—

“वाग्वैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्”

આ પુરાણમાં વાણીનું આતુર્ય પ્રધાન છતાં પણ રસજીવન
રૂપ છે, એમ બતાવ્યું છે.

વ્યક્તિવિવેકકારે પણ કહ્યું છે:—

“कान्यस्यात्मनि अङ्गिनि रसादिरूपे न कस्यचिद्विमतिरिति.”

કાવ્યરૂપ શરીરના આત્મારૂપ અંગી રસાદિકને વિષે કોઈની
વિરુદ્ધમતિ નથી. ધ્વનિકારે પણ કહ્યું છે:— “नहि कवेरितिवृत्त-
मात्रनिर्वाहेणात्मलाम इतिह” દેવેવ — “नहि कवेरितिवृत्त-

કવિએ પૂર્વે ખનેલી વાતોનો ગુંથીને નિર્વાહ કર્યો તેથી કાવ્ય-
ત્વનો લાભ નહીં. કેમકે ઇતિહાસાદિકથી પણ તેનો લાભ છે. ત્યારે
પ્રગંધની અંદર રહેલાં કેટલાંક રસ રહિત પદોને કાવ્યત્વ પ્રાપ્ત થશે
નહીં એવી શંકા કરવી નહીં. કેમકે જેમ રસવાળાં પદમાં રહેનારાં
કેટલાંક નીરસ પદોને પદના રસવડે રસવાનપણું મનાય છે તેમજ
પ્રગંધમાં રહેનારાં નીરસ પદોને પણ પ્રગંધના રસે કરીનેજ રસ-
વાનપણું અંગીકાર કરેલ છે. માટે જે કાંઈ નીરસ પદમાં શુભના
અભિવ્યંજક વર્ણો હોવાથી દોષના અભાવથી અને સાલ કારપણાથી
કાવ્યત્વનો વ્યવહાર છે, તે તો રસાદિમાન કાવ્યગંધની સમતાથી
ગૌણ છે. જે કાંઈ વામને કહ્યું છે:—“રીતિરાત્મા કાવ્યસ્ય”
રીતિ કાવ્યનો આત્મા છે, એ પણ અનુચિત છે; કેમકે રીતિ તો
સંઘટ્ટનાની વિશેષરૂપ છે, અને સંઘટ્ટના અવયવ સંસ્થાનરૂપ છે અને
આત્મા તો તેથી ભિન્ન છે.

ધ્વનિકારે કહ્યું છે:—

અર્થઃ સહૃદયશ્લાઘ્યઃ કાવ્યાત્મા યો વ્યવાસ્યિતઃ

વાચ્યપ્રતીયમાનાસ્થૈૃ તસ્ય મેદાવુમૌ સ્મૃતૌ.

સહૃદય પુરૂષોએ વખાણવા યોગ્ય કાવ્યના આત્મારૂપ જે અર્થ
છે તેના વાચ્ય અને પ્રતીયમાન એવા બે ભેદ છે. તેમાં વાચ્ય અર્થને
જે આત્માપણું કહ્યું તે તો “કાવ્યસ્યાત્મા ધ્વનિઃ” કાવ્યનો આ-
ત્મા ધ્વનિ છે, એ પોતાના જ વચનના વિરોધથી પરાસ્ત થયું જાયવું.
ત્યારે હવે કાવ્યનું લક્ષણ કેવું હોવું જોઈએ એવી અપેક્ષામાં કહીએ
છીએ. “વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યમ્” રસ સારરૂપ છે અને તેથી
રસરૂપી આત્મા છે જેનો એવું જ વાક્ય તે કાવ્ય કહેવાય છે. કેમકે
રસ વિના કાવ્યત્વનોજ અંગીકાર નથી માટે “રસ્યતેજ્ઞૌ રસઃ”
જે આસ્વાદન કરાય તે રસ. આવી વ્યુત્પત્તિ વડે રસપદે કરીને
ભાવ તદાભાસનું પણ શ્રદ્ધા જાયવું. તેમાં રસનું ઉદાહરણ આ
પ્રમાણે છે:—

“શૂન્યં વાસગૃહં વિલોક્ય શયનાદુત્થાયકિશ્ચિચ્છનૈઃ
 નિદ્રાવ્યાજમુપાગતસ્ય સુચિરં નિવર્ણ્ય પત્યુર્મુખમ્,
 વિશ્રવ્યં પરિચુમ્બ્ય જાતપુલકામાલોક્ય ગણ્ઢસ્થર્લી,
 લજ્જાનમ્રમુખી પ્રિયેણ હસતા વાલા ચિરં ચુમ્વિતા.

નાયક અને નાયિકા શય્યામાં સુતાં છે. તેમાં નાયિકા વાસગૃહને શૂન્ય જોઈ શય્યામાંથી ધીમે રહીને કંઈક ઉઠીને કપટથી નિદ્રા કરતા પતિનું સુખ ઘણીવાર નિરખીને વિશ્વાસ પૂર્વક સુંળન કરવા લાગી. તેવામાં પતિની રામાંચિત થએલી ગંડસ્થલી જોઈને તેણી લજ્જાથી નમ્ર મુખવાળી થઈ અને પતિએ હસતા વદનથી તે બાલાનું ઘણું કાલસુધી સુંળન કર્યું.

આ પદ્યમાં સંલોગ શ્રંગારરસ છે. બાવનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

યસ્યાલીયત શલ્કસીમ્નિ જલધિઃ પૃષ્ઠે જગન્મંડલમ્ ।

દંટ્રાચાં ધરણી નલ્લે દિતિસુતાધીશઃ પદે રોદસી ॥

ક્રોધે ક્ષત્રગણઃ શરે દશમુલ્કઃ પાણૌ પ્રલમ્વાસુરઃ ।

ધ્યાને વિશ્વમસાવધાર્મિકકુલં કસ્મૈચિદસ્મૈ નમઃ ॥

જેની ત્વચાના સીમાડામાં સમુદ્ર લીન થઈ ગયો અર્થાત્ મત્સ્ય રૂપ, તથા જેના પૃષ્ઠ ભાગને વિશે જગત્મંડળ લીન થઈ ગયું અર્થાત્ કૃર્મ રૂપ, તથા જેની દંટૂને વિષે ધરણી લીન થઈ, અર્થાત્ વરાહરૂપ, તથા જેના નખને વિષે દૈત્યરાજ હિરણ્યકશિપુ લીન થયો અર્થાત્ નૃસિંહ રૂપ, તથા જેના પદને વિષે ભૂમિ, આકાશ અને સ્વર્ગ લીન થયાં અર્થાત્ વામનરૂપ, તથા જેના ક્રોધને વિષે ક્ષત્રિયગણ લીન થયો અર્થાત્ પરશુરામરૂપ, તથા જેના બાણને વિષે રાવણ લીન થયો અર્થાત્ રામચંદ્રરૂપ, તથા જેના હસ્તને વિષે પ્રલંબાસુર લીન થયો અર્થાત્ કૃષ્ણરૂપ, તથા જેના ધ્યાનમાં વિશ્વ લીન થયું, અર્થાત્ બુદ્ધરૂપ, તથા જેના ખડ્ગને વિષે અધાર્મિકોનું કુલ લીન થયું અર્થાત્ કટકીરૂપ એવા કોઈક પુરૂષવરને નમસ્કાર કરું છું. આ પદ્યમાં ભગ

વાનરને વિષે લક્ષ્મીનો પ્રીતિભાવ વ્યંગ્ય છે. રસાભાસનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:—

મધુ દ્વિરેફઃ કુસુમૈકપાત્રે પપૌ પ્રિયાં સ્વામનુવર્ત્તમાનઃ ।

શ્રંગેણ ચ સ્પર્શનિમીલિતાક્ષીં મૃગીમકણ્ઠ્યત કૃષ્ણસારઃ ॥

કામદેવ શીવજીનું મન પ્રચ્યુત કરવા ગયો અને અકાલે વસંત ખીંચ્યો. તે સમયે બ્રમર પોતાની પ્રિયાને અનુસરતો પુષ્પરૂપી એક પાત્રમાં મકરન્દરૂપ મધને પીવા લાગ્યો તથા કૃષ્ણ મૃગનાં સ્પર્શવડે વીંચાણું છે નેત્ર જેનાં એવી મૃગીને શીંગડાં વડે મૃગ ખંજવાલવા લાગ્યો. આ પદ્યમાં સંલોગશ્રંગારના આલંબન પશુપક્ષી હોવાથી રસાભાસ બાજીવો.

રસગંગાધરકાર લખે છે:—

રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્ । - જન જ્ઞાપિ

રમણીય અર્થનું પ્રતિપાદન કરનાર જે શબ્દ તે કાવ્ય. અર્થમાં રમણીયપણું એટલે લોકોત્તર આહ્વાદજનક જે જ્ઞાન તેનું વિષયપણું. આહ્વાદમાં લોકોત્તરપણું એટલે સ્વાનુભવસિદ્ધ ચમત્કાર નામનો ભતિવિશેષ, એવા લોકોત્તર ચમત્કારીક આહ્વાદનું કારણ વારંવાર અનુસંધાનરૂપ ભાવના વિશેષ છે. “ પુત્રસ્તે જાતઃ ” તારે ત્યાં પુત્ર જન્મ થયો, ” “ ધનં તે દાસ્યામિઃ ” તુને હું ધન આપીશ. આ કેટલાંક વાક્યાર્થના જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનાર આનંદમાં લોકોત્તરપણું નથી. માટે એ વાક્યમાં કાવ્યલક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ નથી. ખરું લક્ષણ એવું ક્લિત થયું છે કે “ ચમત્કારજનકભાવનાવિષયાર્થ પ્રતિપાદકશબ્દત્વમ્ ” ચમત્કારજનક ભાવનાનો વિષય જે અર્થ તેને પ્રતિપાદન કરનાર જે શબ્દ તે કાવ્ય. પ્રાચીનો કાવ્યનું આ લક્ષણ કહે છે:—“અદોપૌ સમુજૌ સાલંકારૌ શબ્દાર્યૌ કાવ્યમ્” દોષ સહિત શુણ્ણ સહિત અને અલંકારયુક્ત જે શબ્દ અને અર્થ તે કાવ્ય. એ વિષે વિચાર કરીએ છીએ કે શબ્દ અર્થનું યુગલ પ્રમાણ વિના કાવ્ય કહેવાય નહીં. “ કાવ્યમુજૌઃ પઠ્યતે ” કાવ્યનો ઉચ્ચ સ્વરે પાઠ

કરાય છે. “કાવ્યાદર્થોઽવગમ્યતે” કાવ્યથી અર્થ જાણવામાં આવે છે. “કાવ્યં શ્રુતમર્થો ન જ્ઞાતઃ” કાવ્ય શ્રવણ કર્યું પણ અર્થ ન જાણ્યો. આ પ્રકારે સારા જગતમાં પ્રસિદ્ધ એવા વ્યવહારથી કેવલ શબ્દવિશેષનેજ કાવ્યપણું નિશ્ચય પ્રાપ્ત થાય છે. એવી શંકા લેશે કે શબ્દ માત્રને વિષે કાવ્યવ્યવહાર તો લક્ષણાથી પણ ધર્મ શકશે. તો તેમ ક્યારે મનાય કે જો કદી શબ્દ અર્થના યુગલ વિશે કાવ્ય શબ્દની શક્તિનો નિશ્ચય કરાવનાર કોઈપણ અતિ દ્રઢ પ્રમાણ હોય તોજ. અમે તો એવા દ્રઢતર પ્રમાણનેજ જોતા નથી. “અદોષૌ” આ પ્રમાણતો વિશ્વાસ કરવાને લાયક નથી. એ પ્રકારે શબ્દાર્થ યુગલને વિષે કાવ્ય શબ્દની શક્તિનું ગ્રાહક પ્રમાણ ન્યારે નથી ત્યારે પૂર્વોક્ત વ્યવહારથી શબ્દ વિશેષને વિષે સિદ્ધ થતી કાવ્ય શબ્દની શક્તિનું નિવારણ કરવાને કોણ સામર્થ્ય ધરાવે? “एतेन विनिग-
मनाभावादुभयत्रशक्तिरिति प्रयुक्तम्” ઉપર કહ્યા પ્રમાણે નક્કી થએલા સિદ્ધાન્તથી કોઈએ કહ્યું છે કે વિનિગમનના અભાવથી શબ્દ અર્થ બન્નેને વિષે કાવ્યપદની શક્તિ. તે પણ ખંડન કર્યું જાણવું. એ રીતે શબ્દ વિશેષને વિશેજ કાવ્યપણું સિદ્ધ થએલ છે, તે નેનુંજ (શબ્દનુંજ) લક્ષણ યોગ્ય છે. પણ સ્વકપોલ કલ્પિત શબ્દાર્થ યુગલનું લક્ષણ ઉચિત નથી. વેદપુરાણાદિકના લક્ષણ વિષે પણ એજ ન્યાય જાણવો. નહિતો વેદનો પાઠ કરે છે ઇત્યાદિ વ્યવહારનો ઉચ્છેદ થઈ જશે. વળી પ્રકાશાદિકે કહ્યું છે કે:—

“आस्वादोद्बोधकत्वमेव काव्यत्व—

प्रयोजकं तच्च शब्दे चार्थे चाविशिष्टमिति ॥

આસ્વાદનું જે ઉદ્બોધકપણું તેજ કાવ્યપણાનું પ્રયોજક એટલે કારણ. તે ઉદ્બોધકપણું શબ્દ અર્થ યુગલમાં અવિશેષ રહેલ છે. માટે શબ્દ અને અર્થ બેનું યુગલ કાવ્ય; આમ માનવું તે પણ અચુ ક્ત છે. કેમકે રાગને પણ ધ્વનિકારાદિ સર્વ આલંકારિકોએ રસનો વ્યંજક માનેલ છે. માટે તેને પણ કાવ્યપણાની આપત્તિ થશે. બહુ

કહેવાથી શું ? નાટ્યનાં જેટલાં અંગો છે તે પણ બહુધા રસના વ્યંજક છે માટે તેમને પણ કાવ્યપણુ પ્રાપ્ત થશે. એણે કરીને કોઈએ માન્યું છે કે રસના ઉદ્દ્યોધન કરવામાં જે સમર્થ તેજ કાવ્યલક્ષણથી લક્ષ્ય છે, તેનું પણ ખંડન જાણવું. પૂર્વોક્ત ત્રણે મતને લગતું સાધારણ દ્વય આપે છે કે કાવ્યપદની અર્થ ઉપર પ્રવૃત્તિમાં જે નિમિત્ત તે શબ્દાર્થસમૂહમાંજ રહ્યું છે, અથવા પ્રત્યેકમાં રહ્યું છે. જે કહેયો કે નિમિત્ત સમુદાયમાં રહ્યું છે. તો જેમ “एको न द्वौ” જે છે તે એક કહેવાય નહી. એ વ્યવહારની પેઠે શ્લોકવાક્ય કાવ્ય નહિ એવા વ્યવહારની આપત્તિ આવશે. કેમકે કાવ્યત્વરૂપ નિમિત્ત સમુદાયમાં રહ્યું છે, કેવલ શબ્દમાં નથી. માટે નિમિત્ત પ્રત્યેકમાં છે એ પક્ષ પણ ઘટે નહી; કેમકે એક પદમાં કાવ્યદ્રવ્ય વ્યવહારની આપત્તિ આવશે, માટે વેદપુરાણનું લક્ષણ જેમ કેવલ શબ્દ વિષે ઘટે છે, તેમજ કાવ્યનું લક્ષણ પણ કેવલ શબ્દ વિષે અંગીકાર કરવું તેજ ઉચિત છે. લક્ષણમાં ગુણાલંકારાદિકનો નિવેશ પણ ઉચિત નથી. કેમકે “उद्दिष्टं मण्डलं विधोः” ચન્દ્રમણ્ડલ ઉદય પામ્યું. આ દ્વંતીનું અલિસાર વિધિપર અને અલિસારિકાનું નિષેધ-પર તથા વિરહિણીનું જીવનના અભાવપરના વાક્યમાં તેમજ “गतौऽस्तमर्कः” સૂર્ય અસ્ત પામ્યો ઇત્યાદિ વાક્યમાં ગુણ અલંકારનો અભાવ છે. માટે આ કાવ્ય અકાવ્ય છે એવી પણ શંકા કરવી નહીં. કેમકે જેમ તમારા અભિમત કાવ્યમાં તેમજ આ વાક્યમાં પણ કાવ્યનું જીવનરૂપ ચમત્કારીપણું સરખું છે. માટે ઉપરનું વાક્ય અકાવ્ય કહેયો તો તમે માનેલું કાવ્ય પણ અકાવ્ય કેમ ન હોય ? વળી ગુણાલંકારની કાવ્યમાં અનુગતિ પણ નથી. તેમજ “दुष्टं काव्यम्” દુષ્ટ કાવ્ય છે, આ વ્યવહારને બાધક વિના લાક્ષણિક માનવો તે પણ અધુક્ત છે. “संयोगाभावान्नृक्षः संयोगी” મૂલમાં પક્ષિ સંયોગના અભાવવાળો વૃક્ષ શાખાને વિષે પક્ષિ સંયોગી છે. આની પેઠે અંશ ભેદ કરીને દુષ્ટ કાવ્ય આ વ્યવહારમાં કોઈ બાધક નથી એમ શંકા પણ ન કરવી. કેમકે જેમ મૂલમાં પક્ષિ સંયોગે રહિત વૃક્ષ શાખાને

વિષે પક્ષિ સંયોગવાન છે, એવી પ્રતીતિ થાય છે; તેમ આ પદ પૂર્વાર્ધમાં કાવ્ય અને ઉત્તરાર્ધમાં કાવ્ય નહીં એવી રીતે વિશ્વ પ્રસિદ્ધ અનુભવનો અભાવ છે. તથા દોષને અભ્યાપ્યવૃત્તિપણું પણ અયુક્ત છે. માટે અંશલેહ દરૂપના પણ અયુક્ત છે. શૌર્યાદિકની પેઠે આત્માના ધર્મગુણોનું તથા હારાદિકની પેઠે શોભાવનારા માત્ર અલંકારોનું શરીરને વિષે ઘટકત્વ પણ અનુપપન્ન છે. “ચતુરસવદેવ કાવ્યમિતિસાહિત્યદર્પણે નિર્ણીતમ્” જે રસવાહુ તેજ કાવ્ય એ પ્રકારે જે સાહિત્યદર્પણમાં નિર્ણય કર્યો છે તે પણ યુક્ત નથી. કેમકે વસ્તુતાએ જેમાં વસ્તુ માત્ર અથવા અલંકાર માત્ર મુખ્ય છે, એવાં કાવ્યોને અકાવ્યતાની આપત્તિ પ્રાપ્ત થશે. ઇષ્ટાપત્તિ પણ માની શકાય નહિ; કેમકે તેમ માનતાં મહાકવિઓનો સંપ્રદાય આકુલ વ્યાકુલ થઈ જશે. કેમકે “જલ પ્રવાહના વેગ નિપતન, ઉત્પતન ભ્રમણ તેમજ કપિ ણાલોના વિલાસ મહા કવિજને વર્ણન કર્યા છે, પણ તેમાં કોઈ રસ નથી. યથાકથં ચિત્ પરંપરાએ રસનો સ્પર્શ તેઓમાં છે એમ પણ માની શકાય નહીં. કેમકે એવી રીતનો રસસ્પર્શ તો “ગૌશ્વલતિ” “મૃગોઘાવતિ” ગાય ચાલે છે, મૃગ દોડે છે, ઇત્યાદિ વાક્યોમાં પણ સંભવે માટે ત્યાં પણ લક્ષણનો અતિ પ્રસંગ થઈ જશે. કેમકે પદાર્થ માત્ર વિભાવ અનુભાવ વ્યભિચારીમાં જે તે એક રૂપજ હોય છે. માટે પરંપરાએ રસસ્પર્શ ત્યાં પણ સંભવે છે, તો અતિ પ્રસંગ આવશે માટે દર્પણોક્ત લક્ષણ પણ સમીચીન નથી.

“સાહિત્યસારકાર” લખે છે:—

તત્ર નિર્દોષ શબ્દાર્થગુણવચ્ચે સતિ સ્ફુટમ્ ।

ગદ્યાદિવચ્ચરૂપત્વં કાવ્યસામાન્યલક્ષણમ્ ॥

શ્રુતિ ઠકુત્વાદિ દોષો રહિત તથા સૌક્યમાર્યાદિ ગુણો સહિત શબ્દ અર્થ જેમાં હોય એવો જે ગદ્યપદ્યાદિ રૂપ બધા અર્થાત્ પ્રબંધ તે કાવ્ય. એ રીતે કાવ્યનું સામાન્ય લક્ષણ જાણવું.

દોષે સતિ ગુણૈઃ કિંવા કિંવાલંકરણૈરપિ ।

અતો નિર્દોષસાદગુણ્યમેવાત્રા ચ્યતાં વચૈ ॥

શ્રુતિકટુત્વાદિ દોષ છતાં સૌક્યમાર્યાદિ ગુણોવડે શુ. ? તથા અનુ-
પ્રાસ ઉપમાદિ અલંકારોવડે પણ શુ ? અર્થાત્ ગુણ અને અલંકાર વૃથા
છે. માટે કાવ્યમાં નિર્દોષ અને સત્ એટલે અલંકારોને પણ પોતાના
સ્વરૂપમાં અંતર્ભાવ કરી દેવાને સમર્થ એવા ગુણો ઉપર પડિતોએ
આદર રાખવો. જે સ્ત્રીપુરુષના શરીરને વિશે અવિવેકાદિ દોષો હોય
તો સુરૂપત્વાદિ ગુણ તથા હારાદિ અલંકારો વૃથા છે. માટે અવિવે-
કાદિ દોષરહિત અને સુરૂપહારાદિ ગુણો સહિત શરીર હોય તોજ
શોભે છે. તેમજ કાવ્યમાં જાણવું.

ધર્મા રસા લક્ષણાનિ રીત્યલંકૃતિવૃત્તયઃ ।

રસિકાઢાદકાદ્યેતે કાવ્યે સત્તિ ચ પદ્મગુણાઃ ॥

કાવ્યમાં કયા ગુણો હોવા જોઈએ અને તે કેટલા પ્રકારના એવી
અપેક્ષામાં કહે છે. “ ધર્મા ” ઇત્યાદિ-ધર્મ એટલે માધુર્યાદિ ગુણો
તથા રસ એટલે શ્રુંગારાદિ રસો, લક્ષણ એટલે શોભાદિ અક્ષરસંહિતિ
તથા રીતિ એટલે ગૌડી, પાંચાલી ઇત્યાદિ તથા અલંકૃતિ એટલે
અનુપ્રાસ ઉપમાદિ અલંકારો, ને વૃત્તિ એટલે મધુરાદિ અને શક્તિ
આદિ વક્ત્ર્યમાણ એ છ ધર્માદિ પદાર્થો રસિક જનને આહ્વાહ કર
નારા છે. માટે કાવ્યમાં જોયે ગુણો કહેવાય છે. જેમ સગુણ બ્રહ્મ ઇશ્વરમાં
ધર્મ, રસ એટલે અદ્વૈતાનદરૂપ મોક્ષ, લક્ષણ એટલે અભિમાદિ
ઐશ્વર્ય, રીતિ એટલે સત્ પાલનાદિ વ્યવહારમૂલક નશ, અલંકૃતિ એટલે
અલંકારસાધ્ય શોભા જેનો અપર પર્યાય છે એવી શ્રી, વૃત્તિ એટલે
વૈરાગ્યવડે વર્તન. પરમેશ્વરમાં એ છ ગુણો ભક્તિરસિક મુમુક્ષુઓને
આહ્વાહ કરનારા છે તેમ કાવ્યમાં પણ જાણવા.

કાવ્યપ્રકાશમાં “ તદ્દોષો ” ઇત્યાદિમાં તો રસ, રીતિ
અને વૃત્તિ એ ત્રણે લીધેલ નથી અને તમે તો કાવ્યલક્ષણમાં ત્રણે લીધાં
છે માટે પરસ્પર વિરોધ કેમ નહીં ? એનું સમાધાન એ છે કે અમારા
કદા પ્રમાણેજ કાવ્યપ્રકાશકારનો અભિપ્રાય છે. તે એવી રીતે કે સગુણ
નિર્દોષ અલંકાર અથવા કયાંક શુદ્ધાલંકારયુક્ત જે સંપદાર્થ તે કાવ્ય

એ રીતે પોતેજ વ્યાખ્યા કરી, “યઃ કૌમારહરઃ” આ ગૂઢાલંકારનું ઉદાહરણ આપીને “રસસ્ય હિ પ્રધાન્યાન્નાલંકારતા” રસને પ્રધાનપણું છે માટે અલંકારત્વ નહીં. એવું વ્યાખ્યાન કર્યું છે, તેથી રસ પણ લક્ષણમાં અભિગ્રેત છે એવું જણાય છે. લક્ષણમાં તો રસનું બોધકપદ છે નહીં. અને ઉપરના વ્યાખ્યાન પ્રમાણે આવશ્યક તો ખરૂં માટે “માધુર્યાદયો રસધર્માઃ સમુચિતૈર્વર્ગેન્યજ્યંતે” માધુર્યાદિ રસના ધર્મો યોગ્ય વર્ણોથી વ્યંજીત થાય છે. એ રીતે નિકટમાંજ કહ્યું છે તેથી ધર્મો રસ વિના ધર્મ માધુર્યાદિનેજ અસંભવ છે. એથી જણાય છે કે લક્ષણમાં રસપ્રહણ આવશ્યક છે, અને શુષ્કપદે કરીનેજ રસનું તથા રીતિ વૃત્તિનું પ્રહણ છે, અને એ પ્રમાણેજ માઈ કહેવું છે, માટે વિરોધ નથી. તેથી કાવ્યપ્રકાશને અનુસારેજ ચન્દ્રાલોકમાં જયદેવ કવિએ પણ લક્ષણ કર્યું છે. “નિર્દોષા” ઇત્યાદિ.

જગન્નાથ પઠિતે રસગંગાધરમાં કાવ્યપ્રકાશનું લક્ષણ દ્વિવિત કરીને પોતેજ કાવ્યનું લક્ષણ કહ્યું છે:—

રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમિતિ.

લોકોત્તર ચમત્કારજનક અર્થનો પ્રતિપાદન કરનાર જે શબ્દ તે કાવ્ય. તે તો “અયમાત્મા બ્રહ્મ” શોધન કરેલો ત્વં પદાર્થ જે આત્મા તેજ પ્રહ્મ; ઇત્યાદિ વેદાંતના મહાવાક્યોને વિષે અતિ પ્રસક્તિ થાય છે. માટે એ દોષનો પરિહાર તો તેમણેજ વિચાર કરી કરવો, એથી અમે જે લક્ષણ કર્યું તે સુકેતજ છે.

ઉપર લખ્યા પ્રાચીન સાહિત્યાચાર્યોનાં લક્ષણ વાંચવાથી સર્વ કોષને દ્રઢ થશે કે કાવ્યનાં લક્ષણમાં કોઈ કોઈના વિચારો મળતા નથી. સર્વ કોષએ પોતપોતાનાં લક્ષણોનું દ્રઢીકરણ કરાવવાને એક બીજાના મતોનાં ખંડન કર્યાં છે. એથી વાસ્તવિક લક્ષણ સમજવાને ધોળીજ અગવડ ઉત્પન્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે.

પ્રાકૃત સાહિત્યાચાર્યોએ પણ કાવ્યનાં લક્ષણો લખ્યા છે, પર-

નુ એ લક્ષણો સ્વતંત્ર નથી. પ્રાચીન સંસ્કૃત સાહિત્યાચાર્યોદ્ધૃત લક્ષણોના ઉલ્લેખ છે.

હવે જશવંતજશોભૂષણકારકૃત કાવ્યનું લક્ષણ લખી પ્રાકૃત સાહિત્યાચાર્યોનાં લક્ષણોનાં ખંડનમંડન માટે અમે શ્રીયુત્ રત્નાકરના વિચારો લખીશું.

“જશવંતજશોભૂષણકાર લખે છે:—”

“કુહ્” ધાતુથી કવિ શબ્દ બન્યો છે. ધાતુ પાઠમાં કહ્યું છે કે “કુહ્ શબ્દે” કુહ્ ધાતુનો અર્થ શબ્દ છે. કવિ શબ્દનો અર્થ શબ્દને કરવાવાળા છે. શબ્દ બે પ્રકારના છે. ૧ ધ્વન્યાત્મક ૨ વર્ણાત્મક

ધ્વન્યાત્મક વીણાનાદ આદિ છે. વર્ણાત્મક એ છે કે જેનું ઉચ્ચારણ કરવામાં આવે છે. એ અકારાદિ અક્ષર છે. એ બંનેના બળે પ્રકાર છે. રમણીય અને અરમણીય. તેથી વર્ણાત્મક રમણીય શબ્દના ઉચ્ચારણ કરવાવાળામાં કવિ શબ્દની રૂઢિ છે. કવિનું તોલ્ય કર્મ એ કાવ્ય. પરમેશ્વર પણ કવિ છે. આમાં પ્રમાણ આ શ્રુતિ છે.

પ્રત્યે કવિર્મનીષી પારિભૂઃ સ્વયંભૂઃ ॥ રામાયણ ૫૧.

પરમેશ્વર કવિ છે. “મનીષી” શબ્દનો અર્થ “મનસ રૂપિતા” અર્થાત્ મનનો મેરક છે. પારિભૂઃ અર્થાત્ સર્વવ્યાપી. સ્વયંભૂઃ અર્થાત્ આપજ સ્થિત. તાત્પર્ય એ છે કે કોઈનું અવલંબન કરીને એ નથી રહેતું. સમસ્ત એનું અવલંબન કરીને રહે છે. પરમેશ્વર કવિ છે, ત્યારે પરમેશ્વરની વાણી બે વેદ છે તે કાવ્ય છે, એ સિદ્ધ યથું. અને “સર્વવ્યાપી” ઇત્યાદિ વિશેષણોથી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરતા એવા વેદોએ પરમેશ્વરને કવિ એ વિશેષણ પણ આપેલ છે. એથી એ પણ સિદ્ધ યથું કે કવિ અત્યંત લાઘવીય છે. રામાયણ, મહાભારત અને ભાગવત આદિ પુરાણ પણ કાવ્ય છે. રામાયણમાં પ્રતિસર્ગ “આદિકાવ્યે” એમ ઇતિશ્રીમાં લખ્યું છે અને આના કર્તા કવિ છે.

પ્રાચીનોએ પણ કહ્યું છે કે—

જાતે જગતિ વાલ્મીકૌ કવિરિત્યમવદ્ધ્વનિઃ ।

કવી इति ततो व्यासे कवयस्त्विति दण्डिनि ॥

જગતમાં વાલ્મીકિના જન્મ પછી “કવિઃ” એવો એકવચનાંત શબ્દ થયો. ફરી વેદવ્યાસના જન્મ પછી “કવી” એવો દ્વિવચનાંત શબ્દ થયો. અને દંડીના જન્મ પછી “કવયઃ” એવો બહુવચનાંત શબ્દ થયો.

મનુષ્ય છાયાઅનુસાર કાવ્યનું નિરૂપણ કરતાં કેટલાક પ્રાચીનો તો શબ્દને શરીર અને અર્થને આત્મા માને છે.

સહૃદય ધુરધર ધ્વનિકારે એજ કહ્યું છે કે:—

✓ અર્થઃ સહૃદયશ્લાઘ્યઃ કાવ્યાત્મા યો વ્યવસ્થિતઃ ।

वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ॥

સહૃદયોએ પ્રશંસા કરેલ અર્થ કાવ્યનો આત્મા સ્થાપન કરવામાં આવેલ છે. એ અર્થના વાચ્ય અને પ્રતીયમાન એવા બે ભેદ કહેવામાં આવ્યા છે. અભિધેયાર્થ, અને વાચ્યપ્રાય હોવાથી લક્ષ્યાર્થ એ બંને વાચ્ય છે અને પ્રતીયમાન વ્યંગ્યાર્થ છે. કેટલાક પ્રાચીન શબ્દ અર્થ એ બંનેને તો કાવ્યનું શરીર અને વ્યંગ્યને આત્મા માને છે.

પ્રતાપરૂપીય ગ્રન્થમાં વિધાનાથે એજ કહ્યું છે કે:—

शब्दार्थौ मूर्तिराख्यातौ जीवितं व्यङ्ग्यवैभवं ।

हारादिवदलंकारास्तत्र स्वरूपमादयः ॥

શબ્દ અને અર્થને કાવ્યની મૂર્તિ માને છે. વ્યંગ્યતાનો વૈભવ છવ છે. ઉપમાદિ હારાદિની પેઠે એમાં અલંકાર થશે, આમાં મતથી વિધાનાથનો મત સમીચીન છે. નિરર્થક શબ્દ કાવ્ય થતો નથી. એથી શબ્દ અને અર્થ બંને મળીને કાવ્ય છે. એમ કહેશે નહિ કે “રમણીપાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્.” એવું કાવ્યનું લક્ષણ માનશે તો ફરી અહીં શબ્દ અર્થ મળીને કાવ્ય થાય છે, એ કેવી રીતે કહો છો? કેમકે એમાં કેવલ શબ્દને કાવ્યતા વિવક્ષિત નથી. કિન્તુ રમણીય અર્થને કહેનાર શબ્દ કાવ્ય છે; એ વિવક્ષા

છે. શબ્દ અને વાચ્યાર્થ બન્ને શરીરની પેઠે સ્થૂલ હોવાથી શરીર છે. લક્ષ્યાર્થ પણ વાચ્યાર્થ તુલ્યજ છે. શરીર પણ અસ્થિ, માંસાદિ મળીને થાય છે. એવીજ રીતે શબ્દ અને અર્થ મળીને કાવ્યનું શરીર છે. વાચ્યાર્થ લક્ષ્યાર્થની અપેક્ષા વ્યંગ્યાર્થ સૂક્ષ્મ હોવાથી જીવપ્રાય છે. એમ કહેવાનું કારણ નથી કે વ્યંગ્યને જીવ માનશે તો વિના વ્યંગ્યનું કાવ્ય નિર્જીવ હોવાથી મૃતકપ્રાય થઈને સર્વથા ત્યાગવા યોગ્ય બનશે ? કેમકે લોકમાં પાષાણાદિમય નિર્જીવ મૂર્તિ પણ રમણીયતાથી ગ્રાહ્ય છે. કેટલીક વાતો જે સજીવ મૂર્તિમાં હોય છે એ નિર્જીવ મૂર્તિમાં નથી હોતી. એવીજ કેટલીક વાતો જે નિર્જીવ મૂર્તિમાં હોય છે તે સજીવ મૂર્તિમાં નથી હોતી એ પ્રત્યક્ષ છે, અને એવીજ ઉક્ત મૂર્તિ સાહિત્યશાસ્ત્રમાં પણ રમણીયતાથી ગ્રાહ્ય છે. અસમ અલંકારના ઉદાહરણમાં પ્રાચીનોએ કહ્યું છે:—

ન તન્મુખસ્ય પ્રતિમા ચરાચરે ॥

અથા,

નાં કોઈ દેવજ પૂતળી, નાં કોઈ રાવજ રજ્જ;
હેરી હેરી લાપસી, શહેર ઉદૈપુર મજ્જ.

इति कस्यचित्कवेः ।

આ અભિપ્રાયથી વિદ્વાનાથે કાવ્યના શરીરને ઉક્ત લોકમાં મૂર્તિ નામથી કહેલ છે. વ્યંગ્ય વિના પણ કાવ્યત્વ તો રમણીયતા માત્રથી સિદ્ધ થઈ જાય છે.

અથા,

રૈનકી ઊનીંદી રાધે સોવત સવેરો ભયે,
હીનો પટ તાન રહી પાયનલોં મુલતૈં ।
સીસૈતૈં ઊલટ વૈની બાલ વ્હૈકે હર વ્હૈકે,
જાનુ વ્હૈ અંગૂઠન સોં લાગી સૂધે રુલૈતૈં ॥
મુરત સપર રીત જોયનકી જેવ જીત,
સિરોમન મહા અલસાય રહી મુલૈતૈં ।

હરકોં હરાય માનો મૈન મધુકર હૂકી,
ધરી હૈ ઉતાર જિહ ચંપેકે ઘનુલ્લ તૈ ॥

इति शिरोमणि कवेः ॥

શબ્દ અર્થ મૂર્તી નૃપ માન હુ, વ્યંગ્ય કાવ્યકો જીવ વચ્ચાનહુ ॥

ગુન વૂષન ગુન દોષ વતાયે, હૈ ભૂષન ભૂષન મન માયે ॥

જેમ મનુષ્યમાં ઉદારતાદિ ગુણો છે, તેમ કાવ્યમાં પ્રસાદ આદિ ગુણો છે. ગુણ શબ્દનો અર્થ લોકોને પોતાની તરફ ખેંચવાં. ચિન્તા-મણિ કાષકારે કહ્યું છે:—“ ગુણ આમન્ત્રણે ” એ કાવ્યના પ્રસાદ આદિ ગુણ પશુ સહૃદયોને પોતાની સન્મુખ કરે છે. કાવ્યમાં ગુણની આવશ્યકતાને માટે વ્યાસ લગવાને અગ્નિપુરાણમાં આ આજ્ઞા કરી છે.

अलंकृतमपि प्रीत्यै न काव्यं निर्गुणं भवेत् ।

वपुष्यललिते स्त्रीणां हारो भारायते परम् ॥

અલંકાર યુક્ત હોય છતાં જો કાવ્ય નિર્ગુણ હોય તો પશુ તે પ્રીતિ ઉપજાવી શકતું નથી. જેમકે સ્ત્રીઓના અસુંદર શરીરમાં હાર ભાર રૂપ જ થાય છે.

મનુષ્યના શરીર વિષયક પંચાદિ દોષ અને આત્મા વિષયક કૃપણતાદિ દોષ છે, તેમ કાવ્યમાં શ્રુતિ કટવાદિ શબ્દદોષ અને અપુષ્ટાર્થ આદિ અર્થદોષ છે, એ સર્વથા વર્જનીય છે. હારાદિવત્ શોભાકર હોવાથી ઉપમાદિ અલંકાર છે. જેમ નહિ કહેશે કે કાવ્યના શરીરની કટપના ઉપમાદિ અલંકારોની લોકાલંકાર ન્યાયથી અલંકારતા ઠરાવવાને માટે માનવામાં આવી છે. તે તો શબ્દ અને વાચ્યાર્થ લક્ષ્યાર્થને શરીર અને વ્યંગ્યાર્થને આત્મા માનશે ત્યારે વ્યંગ્યાર્થને શોભા કરવાવાળા શબ્દાલંકારો અને અર્થાલંકારોને લોકાલંકાર ન્યાયથી અલંકારતા બનશે નહીં. લોકમાં અલંકારવ્યયહાર તો શરીરની શોભા કરવાવાળાને છે, આત્માની શોભા કરવાવાળાને નહિ. કેમકે આવો સૂક્ષ્મ વિચાર કરીએ ત્યારે મનુષ્યનું શરીર તો અસ્થ્યાદિભય હોય છે, અને લૌકિક મૂલ્ય રત્ન મુવણાદિભય હોય છે. અનુપ્રાસ

ઉપમાદિ અલંકાર કાવ્યના શરીર અથવા આત્મામયજ હોય છે. અર્થાત્ શબ્દાર્થમયજ હોય છે. આંહી પણ ઉપમાદિ અલંકારોની સમતા લૌકિક અલંકારોથી નથી ણનતી. એથી આંહી તે ચત્કિચિત સમતાથી કાવ્યની મનુષ્યથી સમતા માની લેવી જોઇએ.

ઉપમા પ્રકરણમાં વેદવ્યાસ લગવાને કહ્યું છે:-

किंचिदादाय सारूप्यं लोकयात्रा प्रवर्तते.

કિંચિત્ સાદૃષ્યથી લોકયાત્રા અર્થાત્ લોકવ્યવહાર પ્રવૃત્તિ થાય છે.

આચાર્ય દંડીએ પણ કહ્યું છે:-

यथाकर्पचितसारूप्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते उपमा नाम सा
न्यां न ते प्रकारही रूपं सादृश्य प्रतीत होय એ ઉપમા
અલંકાર.

રસગંગાધરકારે કાવ્યનું આ લક્ષણ કહ્યું છે.

रमणीयार्थमतिपादकः शब्दः काव्यम् ।

રમણીય અર્થને કહેવાવાળા ને શબ્દ એ કાવ્ય.

કહત અર્થ રમણીયકો, જો શબ્દ જુ નૃપરાય
સો હૈ કાવ્ય મસિદ્દ જગ, यह लच्छन सदमाय.

“રત્નાકર લગ્ને છે.”

કાવ્યના ^૧લક્ષણના વિષયમાં અનેક વિન્ન વિન્ન મત છે.

૧ જેમાં વસ્તુનો મુખ્ય ધર્મ પ્રગટ થાય એવા વિવર્ણનને લક્ષણ કહે છે. અને ને વસ્તુનું લક્ષણ કરવામાં આવે છે તે લક્ષ્ય કહેવાય છે. જેમ “મનુષ્ય જ્ઞાનવાન પ્રાણી છે.” આ વાક્યમાં મનુષ્યનો મુખ્ય ધર્મ (અર્થાત્ બીજા પ્રાણીઓની અપેક્ષાએ એમાં ને વિશેષ છે તે) જ્ઞાનવાન હોવું કહ્યો છે. તે “જ્ઞાનવાન પ્રાણી” મનુષ્યનું લક્ષણ થયું. અને મનુષ્ય જ્ઞાનવાન પ્રાણીનું લક્ષ્ય થયું. દ્વયલુદ્ધર્પણમાં લક્ષણનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

मुख्य धर्म वाचकवचन, “लच्छन” तिदि पद मादि ।

અતિવ્યાપ્તિ અવ્યાપ્તિ ચી, હોય અસમ્ભવ નાંદિ ॥

અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિ અને અસંભવ હોય ન હોય તેા વસ્તુનો મુખ્ય ધર્મ નાચકવચનમાં આવે એવા પદમાં લક્ષણ રહે છે.

એમાંથી મુખ્ય મુખ્ય મતો ઉપર વિચાર કર્યા પછી અમારો સિદ્ધાન્ત લખવો ઉચિત જણાય છે.

હરિકવિએ સર્લાપ્રકાશમાં કાવ્યનું લક્ષણ આપું લખ્યું છે.

રચના જો કવિવર્ચનકી કાવ્ય તાહિ નિરધારિં ।

નીરસ હૂં પુનિ હોતહૈ, કાવ્ય સુકવિ સુવિચારિ ॥

જે કવિના વચનની રચના તેજ કાવ્ય. સારા વિચારવાળા કવિઓની કવિતા નિરસ હોય તોપણ કાવ્યજ છે એમ સમજવું. કાવ્યનું લક્ષણ “કવિવચનની રચના” કરવું ઠીક નથી. કેમકે જે કવિજને પૂછ્યું હોત કે કવિનું લક્ષણ શું ? તો એ એમ કહેશે કે જે કાવ્ય કરે તે, અને જે કોઈ એમ કહે કે કવિ ચતુરને કહે છે, તો એનાથી આ પ્રશ્ન છે કે મંસારમાં જેટલી વાતો છે એ સર્વમાં જે ચતુર હોય એના વચનની રચનાને કાવ્ય કહેવું જોઈએ ? અથવા કોઈ એક વિશેષ વિષયના ચતુરની રચનાને કાવ્ય કહેવું જોઈએ ? જે એ પ્રથમ કહેલની રચનાને કાવ્ય કહેશે તો ‘અસંભવ દોષ લક્ષણ’ માં પ્રત્યક્ષ છે. કેમકે સર્વ વાતોમાં મનુષ્ય ચતુર કેવી રીતે થઈ શકે ? અને જે કોઈએક વિષયમાં ચતુર ઉપર એનું લક્ષ્ય છે તો બાકીના વિષયના ચતુરના વચનની રચનામાં અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. આ સિ-

૧ જે વક્ષણમાં લક્ષ્યના વિષયમાં કોઈ એવી વાત કહેવાઈ જાય કે જે લક્ષ્યમાં હોયજ નહિ; તો એ લક્ષણને અસંભવ કહે છે. આ દોષ વક્ષણમાં ન આવે એ જોઈએ. જેમ કોઈ મનુષ્યનું વક્ષણ કહે કે “ઉડવાનાળું પ્રાણી, એમાં ઉડવાનો ધર્મ મનુષ્યના મંગલમાં કલો હોય તો તે અસંભવ દોષ છે.

હનુમત બ્રૂણુકાઝે કરું છે કે “સમવ હોય ન લચમેં કહેં જગમવ જોય” ત્યાં લક્ષ્યમાં સંભવ દોષ નહિ ત્યાં અસંભવ દોષ કહેવાય છે.

૨ વક્ષણમાં જે ધર્મ કલો હોય તેજ ધર્મ જેએ અલક્ષ્યમાં હોય અર્થાત્ જે વસ્તુનું લક્ષણ કરવું ઈટિ નથી એમાં પણ વક્ષણનો ધર્મ આવી જતો હોય તો તેવા વક્ષણમાં અનિવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે જેમકે કોઈ ગાયનું લક્ષણ “શુંમનની” કહે તો એ વક્ષણમાં અનિવ્યાપ્તિ દોષ આવશે; કેમકે બેંસ બગદી પત્તાદિમાં એ વક્ષણની અનિવ્યાપ્તિ છે. હનુમતનુકાર કહે છે કે

વાય એને એમ પ્રશ્ન કરીએ કે કયા વિષયના ચતુરની રચનાને કાવ્ય કહેવું ? તો એને અવશ્ય કહેવું પડશે કે “ કાવ્યમાં ચતુર. ” બસ, પછી ‘અન્યોન્યાશ્રય દોષ આવી જશે. કેમકે એના કહેવા પ્રમાણે અર્થ એવો થયો કે જે કવિ ઘનાવે એ કાવ્ય અને કાવ્ય ઘનાવે તે કવિ. કવિની સાધારણ રાતદિવસની વાતચિતમાં પણ આ લક્ષણની અતિવ્યાપ્તિ થાય છે. નિરસ વચનરચનાના કાવ્યથવામાં કવિજ્ઞ આ પ્રમાણ આપે છે કે જે વાક્ય વ્યવહારમાં કહેવામાં આવે છે “અમુક કાવ્ય નિરસ છે,” જેનાથી નિરસ વાક્યનું કાવ્ય થવું સ્પષ્ટ છે. મારી સમજ પ્રમાણે વાક્યવ્યવહારનું પ્રમાણ આ વિષયમાં માનનીય નથી. કેમકે વાક્યવ્યવહારમાં તો “શબ્દ” ને મરેલ મનુષ્ય કહે છે, પરંતુ વાસ્તવિકમાં મૃતકને મનુષ્ય સમજવું એજ અનુશ્રિત છે. હવે બાકી એ રહી ગયું કે નિરસ વચનની રચનાને વાસ્તવિકમાં કાવ્ય કહેવું કે નહિ એ વાતનો વિચાર આગળ કરવામાં આવશે.

સૂરતમિત્રે સાહિત્યપરિચયમાં ચાર લક્ષણ લખ્યાં છે. એ એક એક ઉપર પૃથક્ પૃથક્ વિચાર કરીએ છીએ.

“ લક્ષણ જાય અલક્ષ્યમે, અતિવ્યાપ્તી વિચાર ” ન્યા અલક્ષ્યમાં લક્ષણના ધર્મો મળી જાય ત્યા અતિવ્યાપ્તિ દોષ જાય. જે લક્ષણમાં એવાથવા અધિક ધર્મો કહેવાયા હોય અને એમાં એક વા અધિક ધર્મ પૃથક્ પૃથક્ અલક્ષ્યમાં પ્રાપ્ત થાય પણ સર્વ ધર્મ એકજ અલક્ષ્યમાં ન પ્રાપ્ત થાય તો એના લક્ષણમાં અતિ વ્યાપ્તિ દોષ આવતો નથી. ન્યારે લક્ષ્યના વિષયમાં જે કાંઈ કહેવું હોય તે તમામ અલક્ષ્યમાં પણ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે અતિવ્યાપ્તિ દોષ થાય છે. ૩

૧ જે જે વસ્તુઓના વર્ણન એવે પ્રકારે હોય કે પહેલાના વર્ણનમાં જીગ્તનો આશ્રય અને જીગ્તના વર્ણનમાં પહેલાનો આશ્રય લેવામાં આવે તો એવા વર્ણનમાં જે દોષ થાય છે, એને “ અન્યોન્યાશ્રય ” કહે છે. જેમ કાંઈ કહે છે કે “ ધન તે છે, જે ધનીની પાસે છે ” અને “ ધની તે છે કે જેની પાસે ધન છે. ” પહેલા વાક્યમાં ધનનું વર્ણન ધનીના આશ્રયથી કર્યું. અને જીગ્ત વાક્યમાં ધનીનું વર્ણન ધનના આશ્રયથી કર્યું. આવા વર્ણનથી વર્ણનીયતા વિષયમાં કાંઈ નથી વાત જણવામાં આવતી નથી.

ગુણયુત દૂષણહીન જહું, શબ્દઅર્થ રમણીય;

સ્વલ્પ અલંકૃત કાવ્યકો, લક્ષણ કહિ કમનીય.

ગુણયુક્ત, દૂષણહીન તેમજ જેમાં શબ્દ અર્થ રમણીય હોય એવું સ્વલ્પ અલંકારવાળું કમનીય કાવ્યનું લક્ષણ છે. આ દોહરો કાવ્યપ્રકાશમાં લખેલ લક્ષણના અનુવાદરૂપ છે.

✓ તદ્દોષૌ શબ્દાર્થૌ સગુણાવનલંકૃતી પુનઃ કાપીતિ. આમાં મિશ્રણએ “ રમણીય ” વિશેષણ પોતાના મનથી વધારી દીધું છે. અને “ અનલંકૃતી પુનઃ કાપિ ” નું ભાષાંતર સ્વલ્પ અલંકૃતિ ઠીક નથી. કુલપતિમિશ્રે ઉક્ત લક્ષણનો અનુવાદ આ પ્રમાણે કર્યો છે.

દોષરહિત અરુણ સહિત, કહું અલપાલંકાર;

શબ્દઅર્થ સો કવિત હૈ, તાકો કરો વિચાર.

દોષરહિત, ગુણસહિત અને સ્વલ્પ અલંકારવાળા શબ્દ અર્થ કાવ્ય છે તેનો વિચાર કરો. આમાં પણ “ કહું અલપાલંકાર ” આ અનુવાદ ઠીક નથી. કદાચિત્ કોઈ એમ કહે કે આ લોકોએ પોતપોતાના મતને અનુસાર “ સ્વલ્પ અલંકૃત ” અને “ કહું અલપાલંકાર ” કહેલ છે. એથી એ ગાંને વિશેષણોનું અનુચિત હોવું દેખાડીને પાછળથી મૂળ લક્ષણ ઉપર વિચાર કરશું.

જો “ સ્વલ્પ અલંકૃત ” નો કાંઈ અર્થ થઈ શકે છે, તો એજ થાય છે કે એકજ કવિતામાં ઘણા અલંકારો ન ભરાઈ જાય, પણ આમ અર્થ કરવાથી દોષ લાગે છે. કારણ કે બીજા ઘણાએક કાવ્ય-વિષય એવા છે કે જેમાં અલંકારોનો સંકર અથવા સંચયિ હોય છે. માટે ઉપરના લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. “ કહું અલપાલંકાર ”

૧ જો લક્ષ્યના વિષયમાં લક્ષણમાં કોઈ એવી વાત કહી હોય જે સ્વલ્પ અનુભવોમાંથી ક્યાંઈ પ્રાપ્ત થાય અને ક્યાંઈ ન થાય, તો એવા જે લક્ષ્યમાં એવા નથી પ્રાપ્ત થતી, એ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ કહેવાય છે. જેમ ગાયના લક્ષણમાં મોઢક કપિયા વિશેષજી સમાવી દેશે તો રયામાં છત્તાદિ ગાયમાં એ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થશે. હવેમત જાણકાર લખે છે “ મિત્રે ન લક્ષણ જ્ઞાનમે અવ્યાપ્તિ નિશ્ચર. ત્યાં લક્ષણ લક્ષ્યમાં મળતું નથી, ત્યાં અવ્યાપ્તિ હોય દેખાય છે.

આથી ત્રણ વાતો નીકળે છે, પહેલી એ કે ક્યાંઈક થોડા અલંકાર હોય અને બીજા સ્થાનોમાં ઘણા હોય, ત્રીજી એકે ક્યાંઈક થોડા અલંકાર હોય, અને શેષ સ્થાનોમાં ન હોય, ત્રીજી એ કે ક્યાંઈક થોડા અલંકાર હોય, ક્યાંઈક ઘણા અલંકાર હોય. અને શેષસ્થાનોમાં કાંઈ ન પણ હોય. પહેલો અર્થ લેવાથી આમ પ્રકટ થાય છે કે કાવ્યમાં અલંકાર ભલે થોડા હોય અથવા ઘણા હોય, પણ અવશ્ય હોય, અને પાછલા બંને અર્થોથી એમ સમજાય છે કે કાવ્યમાં ચાહે અલંકાર હોય, ચાહે તો ન હોય, એથી આ વિશેષણ “કહું અલપાલંકાર” માં અસ્પષ્ટતાનો દોષ સ્પષ્ટ આવે છે અને જો કાંઈ કહે કે “કહું અલપાલંકાર” નો આ અર્થ થઈ શકે છે; કે ક્યાંઈ થોડા અલંકાર, ક્યાંઈ ઘણા અને ક્યાંઈ સર્વથા નહીં. તો પછી અસ્પષ્ટતાનું રાખવું ૧૦૪૦ થયું છે. કેમકે આ અર્થનો આશય કેવળ એટલોજ છે કે અલંકાર ચાહે હોય, ચાહે ન હોય.

કાવ્યપ્રકાશના લક્ષણનો આ અનુવાદ ઠીક છે.—

દોષરહિત અચ્છુણસહિત, શબ્દ અર્થ જો હોય;

અનલંકૃત હૂં પુનિ કહૂં, કાવ્ય કહાવૈ સોય.

દોષ રહિત, શુભસહિત, તેમજ ક્યાંઈક ક્યાંઈક અલંકાર વિનાના હોય એવા શબ્દ અર્થને કાવ્ય કહે છે.

વિશ્વનાથ કવિરાજે સાહિત્યદર્પણમાં આ લક્ષણનું ખંડન કર્યું છે. અમે પણ આના વિષયમાં કાંઈક અમારી બુદ્ધિથી અને કાંઈક ઉક્ત ગ્રંથને અનુસાર લખીએ છીએ.

જો કાવ્ય થવાનું કારણ વાક્યનું નિર્દોષ થવું આવશ્યક હોય તો નીચેનો દોહો કાવ્ય નહિ બને.

૧ જો લક્ષણના લક્ષના વિષયમાં કાંઈ એવી વાત કહી હોય કે જેના કહેવાથી કાંઈ ફળ ન હોય તો એને વ્યર્થ વિશેષણ કહે છે. જેમ મનુષ્યના લક્ષણમાં કાંઈ એમ કહે કે “ચાહે કપડાં પહેવાં હોય, ચાહે નાજો હોય” આ વ્યર્થ વિશેષણ છે. કેમકે આથી વિશેષ વાત લક્ષના વિષયમાં જણાતી નથી. જો આમ ન કહ્યું હોત તોપણ અર્થ એવોજ રહેત કે ચાહે કપડાં પહેવાં હોય, ચાહે કપડાં ન પહેવાં હોય.

મુંઘર સૌતિવસ પિય મુનત, તિયતન દુગુન હુલાસ;
લલ્લી લલ્લી તન દીઠિ દૈ, સગરબ સલજ સહાસ.

મુઘડ શોકને વશ પતિ છે, એમ સાંભળી સ્ત્રીના તનમાં
ગમણે હુલાસ થયો. જેથી ગર્વ સહિત, લજ્જાચુક્ર અને હસ્તે
ચહેરે સખીનું શરીર જોયું. (મતલબ સખી સામું જોયું.) આના
ખીન્ન ચરણમાં રચુત સંસ્કૃત દોષ પડ્યો છે. “લલ્લી”
ને ઠેકાણે “લલ્લયો” પદ રાખવું જોઈએ. પરંતુ અમને દૃઢ વિશ્વાસ
છે કે કોઈ પણ સહૃદય આ દોહરાનું અકાવ્યત્વ સ્વીકારશે નહિ.
પ્રત્યુત ધ્વનિ હોવાના કારણથી આ દોહરાને લોકો ઉત્તમ કાવ્ય
માનશે, એમાં સંદેહ નથી. અને કદિ દોષ ગણશે તોપણ એમ કહેશે
કે આ કવિતાની અંદર દોષ ખટક માત્ર છે. જો “લલ્લી” ના
સ્થાન ઉપર “લલ્લયો” પદ હોત તો ઘણું સારું દેખાત, પણ જે કંઈ
છે તે ઘણું મુંઢર કાવ્ય કર્યું છે. જ્યારે યોગ્ય રસજોગી સંપત્તિથી
આ દોહો ઉત્તમ કાવ્ય ઠર્યો, અને દોષ એમાં કેવળ ખટકમાત્રનું
કારણ થયો; પણ કાવ્યત્વનો નાશ કરનાર નહિ. તો એમાં લક્ષણની
અવ્યાપ્તિ થઈ. જો કોઈ એમ કહે કે કાવ્યપ્રકાશના મતથી તો ઉકન
દોહામાં કાવ્યત્વ સ્થિર થતુંજ નથી. કદી ખીન્ન માણસો આને
કાવ્ય માને તો ભલે માને, લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ દોષ પડતો નથી.
તો એનો ઉત્તર એ છે કે કોઈ વસ્તુના લક્ષણના કર્તાનું કર્તવ્ય
એવું નથી કે એ વસ્તુના વિષયમાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર જેમ ઠીક
લાગે તેમ માની લે. એનું કર્તવ્ય કેવળ એટલુંજ છે કે એનો ધર્મ
એવો દેખાડે કે જેના કારણથી તે ખીજી વસ્તુઓથી પૃથક્ માનવામાં
આવે. પણ કર્તાનું કર્તવ્ય આવું નથી કે તે ગાયના લક્ષણમાં
પોતાના મનથી નિરોગા વિશેષણ લગાવી દે, અને જો કોઈ કહે કે
લગી આદિ ગાયોમાં આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે, તો કહે કે
અમારા મનથી લગી આદિ ગાય છેજ નહિ તો પછી અવ્યાપ્તિ
કેવી રીતે થશે ? એનું કર્તવ્ય કેવળ એટલુંજ છે કે જે ધર્મના

કારણથી ગાયને લોકો ગાય માને છે અને ઘોડા, ભેંસ ઇત્યાદિથી પૃથક્ સમજે છે, એને લક્ષણમાં સમજાવે. અવ્યાપ્તિના સિવાય અસંભવ દ્વેષ પણ અદ્વેષ વિશેષણ રાખવાથી પડે છે. કેમકે કોઈ વાતનું સર્વથા નિર્દોષ હોવું અસંભવજ મનાય છે.

“ સગુણ ” આ વિશેષણ શબ્દાર્થ ઉપર લગાડવું અયુક્ત છે. કેમકે કાવ્યપ્રકાશના મતથી ગુણ રસના ધર્મ છે, શબ્દાર્થના નથી.

“ ચેરસસ્યાદ્ગિનો ધર્માઃ શૌર્યાદય ઇવાત્મનઃ ”

એમ શૌર્યાદિ ધર્મ આત્માના છે તેમ ગુણ રસના ધર્મ છે.

આત્માકે શૌર્યાદિ જ્યો, ધર્મ કહત પરચીન ।

માધુર્યાદિ વચ્ચાનિ ત્યો ધર્મ સુ રસકે તીન ॥

એમ આત્માના શૌર્યાદિ ધર્મો પ્રવિણ પુરૂષોએ કહેલા છે તેમ માધુર્યાદિ ગ્રણે ધર્મો રસના જાણવા. જો કોઈ કહે કે શબ્દાર્થ રસના વ્યંજક છે, એથી રસના ધર્મ શબ્દાર્થમાં માની શકાય છે. તો આમ પણ કહેવું અયુક્ત છે, કેમકે આ શબ્દાર્થોમાં જેને કાવ્ય માન્યું છે, એમાં રસ છે અથવા નથી ? જો નથી તો ગુણ પણ નથી. કેમકે ત્યારે ધર્મી નથી ત્યારે ધર્મ કેવી રીતે રહી શકશે ? અને જો છે તો “ સગુણ ” ના સ્થાન ઉપર રસવાન વિશેષણ શા માટે ન લીધું ? જો કહીએ કે આત્મા અંદર પણ તેજ અર્થ છે. નહિતો આ વિશેષણ લાગીજ ન શકત. તોપણ “ સરસ ” ના સ્થાન ઉપર “ સગુણ ” કહેવું ઠીક ન ગણાય. કેમકે “ પ્રાણીમાનદેશ ” ના સ્થાન ઉપર “ શૌર્યાદિમાનદેશ ” કોઈ નહિ કહે. જો કોઈ એમ કહે કે “ સગુણ શબ્દાર્થ ” નો અભિપ્રાય એ છે કે એવા શબ્દાર્થ હોય કે જેનાથી ગુણ વ્યક્ત થાય તો એ પણ કહેવું ઠીક નથી. કેમકે કાવ્યમાં ગુણ-વ્યક્ત કરવાવાળા શબ્દાર્થ કેવળ જેના ઉત્કર્ષનું કારણ થાય છે, એનું સ્વરૂપ અર્થાત્ કાવ્યત્વના સાધક થતા નથી.

અનલંકૃતિ પુનઃ કાપિ

“ કયાંઈ ફરી અલંકાર વિના પણ ” એમ લક્ષણમાં કહેવું વ્યર્થ છે, કેમકે એનો અર્થ એવો થાય છે, કે સર્વત્ર સાલંકાર અને

કયાંઈ કયાંઈ વિના અલંકારના પણ જે શબ્દાર્થ હોય તે કાવ્ય. આ કહેવાથી કોઈ નિયમ સ્થિર ન થયો. કેવળ એટલીજ વાત વિદિત થઈ કે ચાહે અલંકાર હોય, ચાહે ન હોય, જેના કહેવાની આવશ્યકતા કાંઈ નથી, એથી કરીને એ વ્યર્થ વિશેષણ છે, કાવ્યમાં અલંકારથી કેવળ ઉત્કર્ષ આવે છે પણ કાવ્યત્વ નહિ.

દોષ, ગુણ અને અલંકારાદિના વિષયમાં ધ્વનિકારે આમ લખ્યું છે.

કાવ્યસ્ય શબ્દાર્થો શરીરં રસાદિશ્ચાત્મા ગુણાઃ

શૌર્યાદિવદોષાઃ કાણત્વાદિવદ્રીતયોઽવયવઃ

સંસ્થાનવિશેષવદલંકારાઃ કટકકુંડલાદિવત્

શબ્દ અર્થ કાવ્યત્વ શરીર છે, રસાદિ આત્મા છે, ગુણ શૌર્યાદિની પેઠે છે, દોષ કાણત્વાદિની પેઠે છે, રીતિ અંગોના એક વિશેષ પ્રકારથી આગળ પાછળ સ્થાપિત થવાની પેઠે છે, અને અલંકાર કંઠેણ કુંડલાદિની પેઠે છે.

આ લક્ષણનો ઉલ્લેખ નીચે પ્રમાણે છે:—

“શબ્દ औ अर्थ शरीर गुणौ रस आदिकां काव्यको जीव बखानौ सूरता आदिलौ है गुण औ पुनि अंधता आदिलौ दोषनि जानौ अंगनके कोउ ढंग विशेष सों थापित होन लौ रीतिहि मानौ कंरुन कुंडल आदि लौ आहि अलंकृति यों उर अन्तर आनौ.”

ખીનું લક્ષણ સાહિત્ય પરિચયમાં આ લખ્યું છે:—

“अद्भुत वाक्यहि ते जहां, उपजत अद्भुत अर्थ
लोकोत्तर रचना जहां, सो कहि काव्य समर्थ.”

અદ્ભુત વાક્યોથી જ્યાં અદ્ભુત અર્થ ઉત્પન્ન થાય અને જ્યાં લોકોત્તર રચના હોય ત્યાં તેને સમર્થોએ કાવ્ય માનેલ છે. “અદ્ભુત વાક્યોની મનથી નિરા

લગરી આદિ ગાયોમાં શું છે. એક એ કે એના અર્થમાં અદ્ભુ

તે મતથી લગરી આ એના શબ્દોમાં અદ્ભુતતા હોય

તે થયે ? એનું કર્તવ્ય છે તો “અદ્ભુત” વિશેષણનો

આમાં નાપિકા મુદ્રિત છે. પરિચયમાં કયાંઈ અંકન કયું નથી

પ્રયોગ વ્યર્થ છે. કેમકે આગળ તો સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે “જ્યહાં ઉપજત અદ્ભુત અર્થ.” એટલું જ કહેવું હતું કે “વાક્યતે જ્યાં ઉપજત અદ્ભુત અર્થ”. અને જો બીજો અર્થ લઈએ તો આ પ્રશ્ન છે કે “શબ્દોની અદ્ભુતતાથી” એ અભિપ્રાય છે કે શબ્દ આગળ પાછળ એવા પ્રકારથી ગોઠવેલા હોય કે સાધારણ રીતે વાક્યવ્યવહારમાં લોકો એ પ્રકારથી અને ન ગોઠવતા હોય અર્થાત્ ક્રમમાં અદ્ભુતતા હોય અથવા એ કે વર્ણોના મેળ જોડના અનુસાર એવા શબ્દો ગોતી ગોતીને રાખવામાં આવે કે સાધારણ વાતચીતમાં એજ અર્થના વાક્યમાં શબ્દોના એ પ્રકારથી ગોતવા ઉપર ધ્યાન ન રાખવામાં આવે. અર્થાત્ “વાક્યવર્ણ ગૈત્રી અનુમાસ” ઇત્યાદિથી પુરીત હોય. પહેલા અર્થથી એમ કહે છે કે જેમાં શબ્દોના ક્રમ સાધારણ રીતેજ હોય તેમાં લક્ષણની અભ્યાસિ થાય છે. જેમકે ગિહારીના આ દોહામાં છે.

મેરી ભવવાધા હરો, રાધા નાગરિ સોય;

જાતનકી છાંઈ પેરે, શ્યામ હરિતદુઃખિ હોય.

જેના શરીરની છાંયા પડવાથી શ્યામ (કૃષ્ણ) હરિત (લીલી) છુતિને ધારણ કરે છે તે રાધાનાગરિ મારી ભવવાધાઓ હરણ કરો.

આ દોહામાં શબ્દોના ક્રમ સાધારણ વાક્ય જેવો છે. આવાજ ઉદાહરણો ગદ્ય કાવ્યમાં ઘણા મળી આવશે. બીજા અર્થથી આવા કાવ્ય વિષય કે જેમાં વર્ણુમૈત્રિ અનુપ્રાસાદિ ન હોય, તેમાં લક્ષણની અભ્યાસિ થાય છે. જેમ ગિહારીના આ દોહામાં છે:—

દીઠિ વરત વાંધી અટનિ, ચઢિ ધાવત ન હરાત;

ઇત ઉતતે મન દો ઝન ફે, નટલો આવત જાત.

દૃષ્ટિસ્પી દોરડું બાંધી, ઉપર ચઢી, નહીં ડરતાં દોડે છે. આહીથી અને ત્યાંથી એક જણના મન (નાયક તથા નાયકાનાં) નટની પેઠે આવે જાય છે.

આ દોહામાં જો કે બે શબ્દ “વરત” અને “વાંધી” બકારથી

પ્રારંભ થએલ છે. પણ એ મૈત્રિ કાંઈ ગણતીમાં નથી. જો શબ્દોની અદ્ભુતતાથી કોઈ વ્યકિતક્રમ, તથા વર્ણુ ઝળનેની અદ્ભુતતા માને અને એમ કહે કે આ ઝળને પ્રકારની અદ્ભુતતાઓમાંથી કોઈ એક અથવા બેનું કાવ્યમાં હોવું આવશ્યક છે, તો એ પણ કહેવું શુકત નથી. કેમકે એવા ઉદાહરણો ઝળુજ મળી શકે છે. જેમાં ઉક્ત કોઈ પ્રકારની અદ્ભુતતા નથી પ્રાપ્ત થતી તેમ છતાં કાવ્ય કહેવાય છે. જેમકે:—

नैन सलौने अघर मधु, कहि रहीम घटि कौन ।

मीठो भावै लौन पर, मीठे हूँ पर लौन ॥

આ પ્રકારના ઉદાહરણ પણ ગદ્ય કાવ્યમાં મળી શકે છે. શબ્દોના ક્રમ તથા અનુપ્રાસાદિના વિષયમાં આટલું નિઃસંદેહ કહી શકાય છે કે જો અનુક્રમ જેવો જોઈએ તેવો ઉચિત રીતે હોય તો એ કાવ્યનો ઉત્કર્ષ તથા પ્રાઢતાનું કારણ થાય છે. અને કયાંઈ કયાંઈ એ અર્થના આનંદમાં ઉપયોગી થવાના સિવાય પોતે પણ આનંદ ઉપજાવે છે. તો પણ શબ્દોની અદ્ભુતતા કાવ્યના હેતુ તરીકે આવશ્યક માનવી ઠીક નથી.

હવે “અદ્ભુત્ અર્થ” ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. કાવ્યમાં અદ્ભુત અર્થનો નિયમ કરવાથી આવાં કાવ્યો કે જેમાં ‘સ્વાભાવોક્તિ પ્રધાન હોય છે, તેમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થશે. જેમ ગિહારીના આ દોહામાં છે.

૧ સ્વાભાવોક્તિ અવકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“सुभावोक्तिं वर्णनं विषयं, वर्तनं जानि सुभाष,
हंसि हंसि देखति फिर मुक्ति, मुह मुँदति इतराय. ॥

ત્યા વર્ણન વિષયમાં વર્તિત સ્વભાવ વર્ણવેલો હોય ત્યાં સ્વાભાવોક્તિ અલંકાર જાણવો. જેમ કાષ્ઠી સી હસી હસીને જુએ છે, ફરી ખુદ છે અને મોખ કરીને મોઢું ઢાળી લીએ છે.

(ભાવા મૂલણ)

આમાં સ્ત્રીઓનો વર્તિતસ્વભાવ વર્ણવ્યો છે.

“વેદી ભાલ તમોલ મુલ, સીંસ સિલસિલે વાર;
દ્રગ આંજે રાજે સ્વરી, ઈસી સહજ સિંગાર.”

કપાળમાં ણિંદિ, મોઢામાં તંજોલ, માથે લાંબા ઝોળેલા વાળ અને આંજેલી આંખ આ સહજ શંગારથીજ સ્ત્રી શોભે છે.

આવી રીતે બીજાં પણ કેટલાએક સ્થાનો ઉપર અભ્યાસિ સમજવી જોઈએ. અદ્ભુત અર્થથી કાવ્યનો આનંદ નિઃસંદેહ વધે છે. તેમજ ક્યાંઈ ક્યાંઈ પોતે અદ્ભુત અર્થજ આનંદનો પ્રતિપાદક થાય છે. પરંતુ કાવ્યનો હેતુ અદ્ભુત અર્થ આવશ્યક નહીં કહી શકાય. મનુષ્યની પ્રકૃતિના એ ધર્મ છે કે તે સાધારણ અને પ્રચલિત વાતોના દેખવા અને સાંભળવાથી પ્રકુલિન થાય છે અને વિશેષતા તથા નવિનતાના આકાંક્ષિ બને છે. ઘણું કરીને તમામ કવિઓએ કાવ્ય કરવામાં થોડી યા વધારે સહાયતા અદ્ભુત અર્થની લીધી છે, અને લે પણ છે. તથાપિ એમ નથી કહી શકાતું કે અદ્ભુત અર્થ વિના કાવ્ય બને જ નહીં.

“લોકોત્તર રચના” ના વિષયમાં કાંઈક કહ્યા પહેલાં આ દોહાના અર્થ પર વિચાર કરી લેવો જોઈએ. આ દોહાના બે અર્થ થઈ શકે છે. (૧) જે અદ્ભુત વાક્યનો અર્થ અદ્ભુત હોય અને એની રચના લોકોત્તર હોય એને કાવ્ય કહેવું. (૨) જે અદ્ભુત વાક્યનો અર્થ અદ્ભુત હોય અર્થાત્ જેની રચના લોકોત્તર હોય એને કાવ્ય કહેવું. પહેલો અર્થ માનવાથી વાક્ય તથા અર્થની અદ્ભુતતા અને રચનાની લોકોત્તરતા ભિન્ન ભિન્ન વસ્તુ કરે છે. જ્યારે વાક્ય તથા અર્થની અદ્ભુતતાથી રચનાની લોકોત્તરતા ભિન્ન કરી ત્યારે લોકોત્તર રચનાના અભિપ્રાયનો ખત્તો લગાડવો એ વેળુમાંથી તેલ કાઢવા જેવું છે. આ સિવાય જો આમાં કોઈ અર્થ હોય તો પણ લોકોત્તર ઇત્યાદિ પ્રધાન કાવ્યોમાં લક્ષણની અભ્યાસિ સ્પષ્ટ થશે. જેમ “લોકોત્તરસકૌમુદી” ના આ દોહામાં છે.

૧ લોકજ્ઞકિ કન્દુ વચનતે લીજે લોક પ્રવાદ,

નૈન મુદિ સતમાસલો સહિ હોં ચિરહ વિપાદ.

માયા મૂવળ.

“દૂમેં ઘટા સુહાવની, કો વિરહિનિકે હંત;

કહી કહાવત ના સુની, કાલી ભલી ન સેત.

વિરહિણી સ્ત્રીના હિતને માટે બેમાંથી કઈ ઘટા સારી ? આ પ્રમાણે ત્યારે કોઈ પૂછે છે ત્યારે કહે છે કે કહેવાતી કહેવત તમે સાંભળી નથી ? કે કાળી પણ સારી નથી અને શ્વેત પણ સારી નથી. મતલબ બેમાંથી એકે સારી નથી.

જે કોઈ કહેશે કે લોકોહિતનો આવા પ્રકારથી ઉપયોગ કરવામાં એક લોકોત્તરતા છે. તો એનો ઉત્તર આ છે કે થયા કરે, આ લોકોત્તરતા વાક્ય રચનાની નથી. બીજા અર્થને અનુસાર દોહાનું બીજું ચરણ પહેલા ચરણના અર્થનું પ્રકાશમાત્ર છે. એવી દશામાં આના વિષયમાં બીજું કાંઈ કહેવું વ્યર્થ છે. જે પહેલા ચરણના વિષયમાં કહી આવ્યા છીએ, તે અહીં પણ સમજવું જોઈએ.

કાવ્યનું ત્રીજું લક્ષણ સાહિત્યપરિચયમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

રસ યુત વ્યંગ્ય પ્રધાન જહૈં, શબ્દ અર્થ શુચિ હોય ।

ઉક્તયુક્ત ભૂષણ સહિત, કાવ્ય કહાવૈં સોય ॥

રસવાળું વ્યંગ્ય પ્રધાન તથા જેમાં શબ્દ અર્થ પવિત્ર હોય, અને ઉક્ત યુક્ત ભૂષણ સહિત હોય તેને કાવ્ય કહેવું.

જે કે “રસયુત” વિશેષણના વિષયમાં વિશેષ વાદવિવાદ કરવાની અમારી ઇચ્છા નથી થતી, કેમકે પ્રથમ તો એ વિશેષણ એવું લોભાવનાઈ અને સોડામણ છે કે બહુધા રસિક જનોએ એને સારી રીતે માન્ય રાખ્યું છે. અને બીજું એ કે વાસ્તવિકમાં પણ અધિકતર કાવ્યમાં રસજ કાવ્યત્વનો સ્થાપક જોવામાં આવે છે. તો પણ યથાર્થ લક્ષણ સ્થિર કરવાને નિમિત્ત આના યુક્તાયુક્ત શબ્દ ઉપર પશ્ચાત્ત રહિત બનીને વિચાર કરવો આવશ્યક સમજી કાઢી લખવું ઉચિત છે.

ત્યાં લોકપ્રસાદ (લોકાવાગી) લેરાએવ દોષ ત્યાં લેતાક્રિત અલંકાર બાજુનો. જેમ કોઈ સખી વિરહિણી નાયકને કહે છે કે આંખો મીચીને છ માસ નથી વિરહનો વિષાદ સ્વપ્ન કરી લઈએ. (આંખો મીચીને નિપાદ સ્વપ્ન કરવો એ લોકાવાગી છે.)

અમારી સમજમાં વાક્યના લક્ષણમાં વાક્યના રસયુક્ત થવાનો નિયમ કરવો અયુક્ત છે. કેમકે જે લક્ષણ રસનું સાહિત્યકારોએ કર્યું છે એને અનુસાર જો વિચાર કરીએ તો ઘણાં કાવ્યો એવાં મળી આવે છે કે જેમાં આ લક્ષણની અભ્યાસિ છે. રસના લક્ષણ કવિ લોકોએ આ પ્રમાણે કર્યાં છે.

વિભાવેનાનુભાવેન વ્યક્તઃ સંચારિણા તથા ।

રસતામેતિ રત્યાદિઃ સ્થાયીભાવઃ સચેતસામ્ ॥

સાહિત્યદર્પણ.

વિલાવ વડે, અનુલાવ વડે તથા સંચારી વડે રત્યાદિસ્થાયીભાવ વ્યક્ત થાય તેને સહૃદય પુરૂષો રસ કહે છે.

રોધ કરે સવ કરનકો, જો સુખ ઔરે કામ ।

આદિ વિભાવનસોં મિલ્યો સો રસ હૈ અભિરામ ॥

મિલિ વિભાવ અનુભાવ અરુ સંચારી જે આન ।

ઉપજાવત રસ રુચિર યોં, જ્યોં નિજ અંગનિ પ્રાન ॥

સમા પ્રકારા.

જે કર્ણની સર્વ અન્ય કામનાઓનાં સુખનો રોધ કરે અને વિલાવ આદિથી મળેલો હોય તે રસ.

વિલાવ, અનુલાવ અને અન્ય જે સંચારી તેનાથી મળી રૂચિર રસ એની રીતે ઉપજાવે કે જેમ પોતાના અંગમાં બાહુ વગેરે અવયવો છે. મતલબ બાહુ વગેરે અવયવો અંગમાં છે, છતાં નામથી ભિન્ન છે. તેમ વિલાવ, અનુલાવ સંચારી આદિ રસમાં સમજવા.

મિલિ વિભાવ અનુભાવ અરુ, સંચારી સુ અનૂપ ।

વ્યક્ત કરેં થિરભાવ જહૈં, સોઈ રસ સુખરૂપ ॥

રસ રહસ્ય.

વિલાવ, અનુલાવ અને ઉપમા ન અપાય એવા સંચારીથી મળી સ્થિર ભાવને જ્યાં વ્યક્ત કરે તે સુખરૂપ રસ બાણ્યો.

હવે જો આ લક્ષણ ઉપર ધ્યાન દીધા પછી નીચે લખેલી કવિતાઓ ઉપર વિચાર કરીએ તો નિઃસંદેહ એમ કહેવું પડશે કે આમાં ઉક્ત લક્ષણોના લક્ષ્ય રસનો અભાવ છે.

યસે યુરાઈ જાસુ તન, તાહીકો સનમાન ।

મલો મલો કહિ છોડિયે, સ્વોટે ગ્રહ જપદાન.

વિહોળી.

તેના શરીરમાં ખુરાઈ હોય તેનું સન્માન થાય છે. જેમ લલો ગ્રહ હોય તેને લલો કહી છોડી દે અને ખુરો ગ્રહ હોય તેનાં જપ દાન કરવાં જોઈએ.

આ દોહાના લઘુવાચી જે આનંદ થાય છે તેવી વાતો ઘણે ઠેકાણે સારી રીતે મળી આવે છે. આ સિવાય મોટા મોટા કવિઓના કરેલા એવા કાવ્યો મળી આવે છે કે જેમાં કેવળ જલપ્રવાહનું ચાલવું તથા વનશોભા ઇત્યાદિના વર્ણન છે. એવાં કાવ્યોમાં કોઈ વિશેષ સમંધ વિના રસ સ્પર્શ માત્ર પણ જોવામાં આવતો નથી. એ વાતો ઉપર વિચાર કરી જગન્નાથ પંડિતરાજે સાહિત્ય દર્પણનાં લક્ષણની વસ્તુ તથા અલંકાર પ્રધાન કાવ્યમાં અવ્યાપ્તિ માની, અને રસગંગાધરમાં આ લક્ષણ લખ્યું.

“ રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્ ”

જે કોઈ તાણી ખેંચીને ઉપરોક્ત ઉદાહરણોમાં કોઈ રસ સ્થાપિત કરે તો અમે એને એમ કહેશું કે આવી રીતે ફેરફાર કરીને તો અમે સર્વ સાધારણ વાક્યોમાં પણ કોઈનો કોઈ રસ કાઢી દેશું તો પછી જ્યારે કોઈ વાક્ય રસ વિના છેજ નહિ ત્યારે કાવ્યના લક્ષણમાં “ રસયુત ” કહેવું વ્યર્થ છે, અને સાહિત્યદર્પણના લક્ષણ (જે આગળ લખવામાં આવશે) નો અર્થ એટલોજ માત્ર થયો કે કાવ્ય વાક્યને કહે છે. જો કોઈ એમ કહેશે કે અમે આ ઉદાહરણો તથા બીજાં આવાંજ પદ્ય વા ગદ્યો જેમાં લક્ષણને અનુસાર રસ ન પ્રાપ્ત થાય તેવાંને કાવ્ય માનતાજ નથી તો એને લીધે નિઃસંદેહ “ રસયુત ” વિશેષણ યુક્ત અને માનનીય છે. એનો ઉત્તર અમે એટલે જ દેવો (ચિત માનીએ છીએ કે ઉપર લખેલ ઉદાહરણો તથા બીજાં એવાંજ ગદ્યપદ્યોને પણ એનાથી આનંદ પ્રાપ્ત થવાના કારણથી કાવ્ય માનીએ છીએ. અમારા મતથી “ રસયુત ” વિશેષણ અયુક્ત છે.

આટલી વાત આ સર્ગધર્મા અંગે પણ કહીએ છીએ કે કાવ્યનાં આદ્ભૂતોત્પાદકતાના કારણોમાંથી સર્વથી ઉત્તમ તથા પ્રધાનકારણ રસ છે; અને એ પણ અંગે સ્વીકારીએ છીએ કે રસ-યુક્ત કાવ્યથી જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે તે બીજા પ્રકારના કાવ્યોથી કદાપિ નથી થઈ શકતો. રસયુક્ત કાવ્યનો આનંદ એક લિંગજ પ્રકારનો હોય છે. એ આનંદ વસ્તુ તથા અલંકારપ્રધાન કાવ્યોત્પાદિત આદ્ભૂતની અપેક્ષાએ અધિક ચિરસ્થાયી તથા ઉચ્ચતર શ્રેણીનો છે. અને એનો કાંઈ સ્વાદ પણ ચોરજ છે. તો પણ કાવ્ય-ત્વનો હેતુ વાક્યનું રસાત્મક થવું આવશ્યક નહીં માનવામાં આવે.

આંહી આ વાત ઉપર પણ કાંઈ વિચાર કરવો જોઈએ કે આ લક્ષણની અયુક્તતા ઉપર લોકોએ ધ્યાન કેમ નથી દીધું, અને આને કેમ અગીકાર કરતા આવ્યા ? એના મુખ્ય કારણ ત્રણ બાજુવામાં આવે છે. પહેલું કારણ તો એ કે રસ શબ્દનો વિશેષ અર્થ માનીને સાહિત્યકારોએ એનું લક્ષણ કર્યું છે. એ સિવાય આ શબ્દ આનંદ, આદ્ભૂતનો પણ વાચક છે. એટલા માટે જન્મે અર્થોમાં ગડગડ થઈ જાય છે. તેમજ સંભવ છે કે કાવ્યનું લક્ષણ કરતાં તથા સમજતી વખતે રસનો અર્થ આનંદ ધ્યાનમાં ન રહે. બીજું કારણ એ છે કે રસયુક્ત કાવ્યનો આનંદ અધિક ચિત્તાકર્ષક હોવાના કારણથી લોકો એના ઉપર અધિક પ્રીતિ રાખે છે અને ધ્યાન દે છે, તેમજ એને બહુધા રચે છે તથા લખે છે, તો એવી દશામાં “રસયુક્ત” વિશેષણને પોતાની રચિને અનુસાર પામી એને પ્રસન્નતાપૂર્વક અગીકૃત કરી લે તો કાર્ણ આશ્ચર્ય નથી ત્રીજું કારણ એ છે કે રસયુક્ત કાવ્યને અધિક પામવાથી કાવ્યના સર્ગધર્મા રસનું ધ્યાન વિશેષ રહે છે, જેમ કોઈ કોઈને એ વખતે દેખે તેમાં એ શી વખત લાલ કપડાંથી દેખે અને વીશ વખત બીજાં કપડાંઓથી દેખે તો એ માણસના ધ્યાનમાં લાલ કપડાં જ બહુધા રહેશે, એ નિઃસંદેહ છે. જો રસનો અર્થ એક વિશેષ પ્રકારનો લોકોત્તર આનંદ માનીને “રસયુક્ત વાક્ય” કાવ્યનું લક્ષણ કર્યું હોય તો નિઃસંદેહ માનનીય છે.

હવે “ વ્યંગ્યપ્રધાન ” વિશેષણ ઉપર વિચાર કરવો જોઈએ. કાવ્યના લક્ષણમાં આ વિશેષણ કદી પણ રાખવા યોગ્ય નથી. કેમકે વ્યંગ્યનું પ્રધાન હોવું એ એક વિશેષ પ્રકારના કાવ્યનો ધર્મ મનાયો છે, અને જેને ઉત્તમ કાવ્ય કહે છે. મધ્યમ તથા અધમ કાવ્યમાં વ્યંગ્ય પ્રધાન નથી હોતો. એવી દશામાં કાવ્ય માત્રમાં “ વ્યંગ્ય પ્રધાન જઈ ” વિશેષણ લગાડવાથી મધ્યમ તથા અધમ કાવ્યમાં લક્ષણની અવ્યાપ્તિ કેમ નહીં થાય ? “ઉક્ત યુક્ત ભૂષણ સહિત ” નો જો આ અર્થ કરે કે “ ઉચિત ભૂષણો સહિત કહેવાઈ ગયું ” તો એના વિષયમાં અમારે કાંઈ કહેવું નથી. કેમકે જ્યારે કોઈ કોઈની વાત ઉપર એટલુંજ કહે કે જેમ ઉચિત હોય તેમ કહેવાય, અને એમ ન જતાવે કે કેવી રીતે કહેવાય તો એના કહેવાને કાંઈ સુકતાસુકત કેવી રીતે ઠરાવી શકશે ? પણ જો “ ઉક્ત ” તથા “ યુક્ત ” ને ઉક્તિ અને યુક્તિ કહે તો પાઠ મળતો આવે છે. અને ઉક્તિનો અર્થ કોઈ અનેકી વાતનું કહેવું અને યુક્તિનો અર્થ એ કહેવાનું આતુરીથી સાધન કરવું એવો અર્થ કરે કે જે અર્થ ભાષામાં એ શબ્દોનો કરવામાં આવે છે.

ઉક્તિનો અર્થ આ વાક્યમાંથી પણ પ્રતીત થાય છે:-

“ ઉક્તિ વિશેષો કવ્યૌ ભાષા જાદો સાદો ।

તે આના વિષયમાં અમે એજ કહેશું કે જે બીજા લક્ષણના અદ્ભુત અર્થના વિષયમાં કદી આવ્યા છીએ કે સ્વાભાવોક્તિ આદિમાં આવી અવ્યાપ્તિ થાય છે, ઘાયા અને અતિમ લક્ષણમાં સાહિત્ય પરિચયમાં આ આવ્યું છે.

જઈ વિભાવ અનુભાવ અરુ, સંચારી પુનિ આય ।

યરિ વિનિષ્ટના વ્યંજના, સ્વાદ વદાયહિ માય ॥

જ્યાં વિભાવ, અનુભાવ અને સંચારી આવે તથા વ્યંજના વિશિષ્ટતાએ કરી ઉત્તમ સ્વાદ વધાવે.

તેદિ આગે અનુભવન જો, ઘસાનન્દ સ્વાદ. ।

યરિ કોવિદ મન મમુનિ રર, યદન કાવ્ય નિર્માદ. ।

તેની આગળ બ્રહ્માનન્દ સ્વાદને જે અનુભવે તેને ચતુર કવિઓ
જો મત ઉરમાં સમજીને નિર્વાહ કાવ્ય કહે છે.

આ લક્ષણના વિષયમાં કાંઈ કહેવું સાંભળવું વ્યર્થ છે. આ
તો કોઈના પૂછ્યા વિના પોતેજ પોકાર કરી કહી દે છે, કે હું કાવ્ય-
નું લક્ષણ નથી. “બ્રહ્માનન્દ સ્વાદ” કાવ્ય કેવી રીતે થઈ શકશે ?
કાવ્ય એક પ્રકારનું વાક્ય છે. સ્વાદને કાવ્ય કેવી રીતે કહી શકાય ?
જો આ કોઈ પદાર્થનું શુદ્ધાશુદ્ધ લક્ષણ થઈ શકતું હોય તો રસનો
સ્વાદ અથવા રસ કાવ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ સગન્ધથી રસયુક્ત
કાવ્યમાં સ્વાદનું હોવું માનવામાં આવે છે. તો પણ સ્વાદ માત્રને
કાવ્ય નહીં કહી શકાય.

સભાપ્રકાશનું લક્ષણ એક તથા સાહિત્ય પરિચયના ચાર
લક્ષણ ઉપર વિચાર કર્યા પછી બીજી ભાષા ગ્રન્થોમાંના લક્ષણો ઉપર
કાંઈ લખવાની આવશ્યકતા જણાતી નથી. કેમકે બીજાં જે લક્ષણો
છે તેમાં ઉપરનાં લક્ષણોમાં જેવાંતો કહી છે એમાંથી એક એક જાળે
અથવા વિશેષ છે. મતલબ એનાથી કાંઈ વિશેષ નથી. માટે જો રસ
યુક્ત વાક્યનેજ કાવ્ય માનીએ તો પણ રસ આધેય માત્ર થયો.

સંસ્કૃતના પ્રધાન ગ્રન્થોમાંથી કાવ્યપ્રકાશમાં દીધેલા લક્ષણ
ઉપર આપણા આશયો સાહિત્યપરિચયના પ્રથમ લક્ષણ ઉપર જે
લેખ લખી ગયા એમાં પ્રગટ કરી ચુક્યા છીએ.

સાહિત્ય દર્પણમાં કાવ્યનું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

વાક્યં રસાત્મકં કાવ્યમ્.

જે વાક્યનો આત્મા રસ હોય એ કાવ્ય. આ લક્ષણ જો કે બીજાં
કેટલાંક લક્ષણ ઉપર કહ્યાં છે, ‘એ સર્વમાંથી શુદ્ધ અને ઉત્તમ છે,
તથાપિ આના વિરુદ્ધ એટલી વાત કહી શકીએ છીએ જે સાહિત્ય
પરિચયના ત્રીજા લક્ષણના “રસયુત” વિશેષણ ઉપર કીધી છે.
જગન્નાથ પંડિતરાજે રસગંગાધરમાં આ લક્ષણ લખ્યું છે:—

રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ કાવ્યમ્

રમણીય અર્થનો પ્રગટ કરવાવાળો શબ્દ કાવ્ય છે. અને
રમણીયનો અર્થ પંડિતરાજે આ પ્રમાણે કર્યો છે:—

રમણીયતા ચ લોકોત્તરાહાદ્યજનકજ્ઞાનગોચરતા

“અલૌકિક આહ્વાદ ઉત્પન્ન કરવાવાળા જ્ઞાનની ગોચરતાએ રમણીયતા” કાવ્યના એ લક્ષણ મળી આવે છે એ સર્વની અપેક્ષાએ આ લક્ષણ ઉત્તમ અને માનનીય છે. સર્વથી મોટો પ્રશંસનીય અને ધ્યાન દેવા યોગ્ય ગુણ આ લક્ષણમાં એ છે કે અલંકાર, દોષ, ગુણ અદ્ભુતતા આદિ સર્વની તકરારોનો ત્યાગ કરી કાવ્યનો મુખ્ય ધર્મ કેવળ “રમણીયાર્થપ્રતિપાદકઃ શબ્દઃ” તુ હોવું માન્યો છે કે જે નિમિત્ત કાવ્ય ણનાવવામાં આવે છે, અર્થાત્ આનંદોત્પાદકતા. જે સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી દેખાય તો અલંકારાદિની પ્રતિષ્ઠા અને એના ઉપર ધ્યાન આપવાની આવશ્યકતા એના દ્વારા વાક્યમાં રમણીયતા લાવવાને નિમિત્ત છે. નહિ તો એના પોતાના હોવા ન હોવાથી કંઈ લાભ હાનિ નથી. એટલા માટે કાવ્યના સમ્યક્લક્ષણમાં મુખ્ય ધર્મ એ માનવો જોઈએ કે જેની ઉત્પત્તિના અલંકારાદિ સાધક માત્ર છે. જ્યાંસુધી આ રીતિથી કાવ્યનું લક્ષણ ન કરવામાં આવે ત્યાંસુધી અતિવ્યાપ્તિ, અવ્યાપ્તિથી એનું રહિત હોવું જે અસંભવ નહીં તો દુઃસાધ્ય તો અવશ્યજ છે. કેમકે પ્રથમ તો રમણીયતાના સાધકોના ઘણા છે. એમાંથી કયાંઈ એક, કયાંઈ બે અને કયાંઈ અધિક રહે છે. અને બીજું એ કે જેટલા મુખ્ય મુખ્ય સાધક સાધારણ માનવામાં આવે છે એના સિવાય પણ કયાંઈ કયાંઈ કોઈ વિશેષ સાધક મળી આવવાની સંભાવના છે. આવી દશામાં જે રમણીયતાના સાધકોના હોવાને મુખ્ય ધર્મ માનીને કાવ્યનું લક્ષણ કયું હોય તો પ્રથમ તો રમણીયતાના સર્વ સાધકોનું નિશ્ચિત હોવું આવશ્યક છે. પણ તેમાં અતિ મુશ્કેલી રહેલી છે. આ વાતનું પૂર્ણ સ્થાપિત થવું ઉચિત છે કે, આ સાધનોમાંથી એક અથવા અધિક જ્યાં આવશે ત્યાં અવશ્ય રમણીયતા થશે. જે કે અમારી સમજમાં એ સ્થાપિત થઈ શકતું નથી, તો પણ એવા ઉદાહરણો ઘણા મળી આવે છે કે જેમાં અલંકારાદિ હોવા છતાં પણ રમણીયતા નથી હોતી. આ કડિયુતાના કારણથી બહુધા સાહિત્યકારોનાં કરેલાં કાવ્યનાં લક્ષણો અચુકત રહી ગયાં છે.

આ શું ચવણથી છૂટા થવાનો ઉપાય કેવળ એજ છે કે લક્ષણમાં કાવ્યનો ધર્મ “ વાક્યનું રમણીય હોવું ” જે અતિ આવશ્યક છે તે ઠહેવામાં આવે અને રમણીયતા કેવી રીતે આવે છે એ ઉપર જુદો વિચાર કરવામાં આવે.

જો કોઈ કહેશે કે રમણીયતાજ કાવ્યનો હેતુ અનાવશ્યક છે, તો એ કહેવું એનું દુરાગ્રહ માત્ર છે. કેમકે એક અલૌકિક આનંદ દેવા સિવાય કાવ્યનું બીજું મુખ્ય કાર્ય અને સાધારણ વાક્યની અપેક્ષામાં વિશેષતા શું છે ? જે લોકો અલંકાર, શુષ્ક ઇત્યાદિ ચુક્ત અથવા અદ્ભુતાદિ વાક્યને કાવ્ય માને છે, (જેમકે કેટલાંએક લક્ષણ પહેલાં કહી ચુક્યા હીએ) એનો પણ અવશ્ય સ્વીકાર કરવો પડશે. અલંકાર, શુષ્ક, અદ્ભુતતા આદિના નિયમો આનંદ પ્રાપ્ત થવાને માટે છે. આમ નહીં માનો તો એના અલંકારાદિ સર્વ વ્યર્થ કરશે. કેમકે અલંકારાદિથી જો આનંદ પ્રાપ્ત નહીં થાય તો એનાથી બીજો લાભ શું ? બસ, પછી એનું સ્વકલ્પિત કાવ્ય કરવું સર્વથા નિષ્ફળ અને પાણી વલોવવા જેવું થશે. સાહિત્યદર્પણમાં કાવ્યના વિષયમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“ ચતુર્વર્ગફલપ્રાપ્તિઃ સુખાદલ્પધિયામપિ ।

કાવ્યાદેવયતસ્તેન તત્સ્વરૂપં નિરૂપ્યતે ”

ચતુર્વર્ગ ફલની પ્રાપ્તિ અટપ બુદ્ધિવાળાઓને પણ સુખથી કાવ્યદ્વારાએ થઈ શકે છે, એટલા માટે એનું સ્વરૂપ નિરૂપણ કરવામાં આવે છે.

બળી આગળ આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

ચતુર્વર્ગપ્રાપ્તિર્હિ વેદશાસ્ત્રેભ્યો નીરસતયાદુઃખાદેવ પરિણત
બુદ્ધીનામેવ જાયતે । પરમાનન્દસન્દોહજનકતયા સુખાદેવ મુક્ત-
મારબુદ્ધીનામપિ પુનઃ કાવ્યાદેવ ॥

કેમકે વેદશાસ્ત્રથી ચતુર્વર્ગ ફળની પ્રાપ્તિ એના નિરસ હોવાના કારણથી કદવડે કેવળ પરિપક્વ બુદ્ધિવાળાઓનેજ થાય છે. માટે પર-

માનન્દ સ દેહજનક હોવાના કારણથી સુકુમાર બુદ્ધિવાળાઓને પણ કાવ્યદ્વારા ચતુર્વર્ગીકલપ્તિ પ્રાપ્તિ થાય છે.

આનાથી પણ કાવ્યદ્વારા આનંદપ્રાપ્તિની આવશ્યકતા સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે. કેમકે ચતુર્વર્ગીકલપ્તિ પ્રાપ્તિ તો વેદશાસ્ત્રદ્વારા પણ થાય છે, પણ કાવ્યમાં વિશેષ એટલું છે કે આનંદ પ્રાપ્ત થવાના કારણથી એમાં લોકોની પ્રવૃત્તિ શીઘ્ર અને અધિક થાય છે. એટલા માટે એનાથી ચતુર્વર્ગની પ્રાપ્તિ અત્યંત બુદ્ધિવાળાઓને પણ સુખથી થઈ શકે છે.

ઉપર જે વાતો લખાઈ ગઈ છે એ ઉપર વિચાર કરીને જગન્નાથ પંડિતરાજે આ લક્ષણ કયું છે. અને એતું લક્ષણ ખીનાં સર્વ લક્ષણોની અપેક્ષાએ શ્રેષ્ઠ હોવાનું આજ કારણ છે.

જો અર્થચમત્કૃતિ શૂન્ય શબ્દચમત્કૃતિ પુરિત વાક્યના વિષયમાં સર્વ લોકોની સંમતિ ઉક્ત પંડિતરાજના જેવી છે, તો આ લક્ષણ પૂર્ણ રીતે સમ્યક્ જાણવામાં આવી શકે છે. એ વિષય ઉપર એએએ આ પ્રમાણે લખ્યું છે.

યદ્યપિ યનાર્થચમત્કૃતિસામાન્ય શૂન્યા શબ્દચમત્કૃતિ સ્તત્પશ્ચમમધમાધમમપિ કાવ્યવિધાસુગણયિતુમુચિતમ્ ॥ યથૈકાક્ષરપદ્યાર્થાવૃત્તિયમરુષ્યમ્ન્યાદિ । તથાપિ રમણીયાર્થપતિપાદરુશબ્દતારુષકાવ્ય સામાન્યલક્ષણાનાક્રાન્તતયા વસ્તુતઃ કાવ્યત્વાભાવેન મહારુચિભિઃ પ્રાચીનપરંપરામનુસ્થાનૈસ્તત્રત્ર કાવ્યેષુ નિવૃદ્ધમપિ નાસ્માભિર્ગણિતમ્ ॥

અર્થાપિ જ્યાં અર્થચમત્કૃતિ સામાન્ય, શૂન્ય શબ્દચમત્કૃતિ હોય તો કાવ્યના પાંચમા અધમાધમ લેહમાં ગણવાને યોગ્ય છે. જેમ એકાક્ષર પદ્યાર્થાવૃત્તિ, યમક, પદ્યર્થાદિ તો રમણીયાર્થ પ્રતિપાદક શબ્દતા રૂપ કાવ્યનું સામાન્ય લક્ષણ ન ગણવાના કારણથી પ્રાચીન પરંપરા અનુસાર ચાલવાવાળા મહાકવિઓના એના નિબંધને શુદ્ધ ઠર્યા પછી પણ વાસ્તવમાં કાવ્યનું ન હોવાથી અમે એને કાવ્ય નથી ગણતા. જો કે શુદ્ધ શબ્દચમત્કૃતિ અમારી સમ-

જમાં પણ વાસ્તવમાં શ્રદ્ધાને યોગ્ય નથી. અને એટલા માટે અમે ઉક્ત પંડિતરાજના લેખવાને સાનંદ માનીએ છીએ. તથાપિ ચ-
થાર્થ લક્ષણ સ્થિર કરવાને નિમિત્ત અમારી પોતાની રૂચિને અનુ-
સાર ને હોય એને કાવ્ય માનીને એણે લક્ષણ કરવું કે આટલાઓમાંજ
એની વ્યાપ્તિ હોય એ અનુચિત લાણુવામાં આવે છે, એટલા માટે
આ વિષય ઉપર કાંઈ વિચાર કરવો આવશ્યક છે. જ્યારે આમ જો-
વામાં આવે છે કે, ચિત્ર કાવ્યાદિથી પણ એક પ્રકારનો ભાંગ્યો તૂટ્યો
આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. અને પંડિતરાજના પોતાના લેખથી પણ વિ-
દિત છે કે કવિ લોકો એને પરંપરાથી બનાવતા આવે છે ત્યારે
એને પણ એક પ્રકારનું કાવ્ય માનવું જોઈએ. વગી આ બીજી વાત
છે કે તમે એને અધમાધમ નહીં કહી શકો તો એથી પણ નીચેની
પંક્તિમાં મૂકો. તો પછી આ વાત અવશ્ય થઈ કે કાવ્યનું લક્ષણ
એણું હોય કે કેવળ શબ્દચમત્કૃતિથી પણ ને વાક્યમાં આનંદ
આપવાનું સામર્થ્ય હોય, એમાં પણ એની ગતિ હોય, એટલા માટે
અર્થના રમણીય થવાનો નિયમ કરવો ઠીક નથી. કેમકે શબ્દ ચમ-
ત્કૃતિવાળા વાક્યમાં પણ જો તે કાવ્ય મનાય તો આ નિયમના કા-
રણથી લક્ષણની અવ્યાપ્તિ થાય છે. એ અવ્યાપ્તિના નિવારણને માટે
અમે આ લક્ષણ કરવું ઉચિત સમજીએ છીએ.

હોય વાક્ય રમણીય જો, કાવ્ય કહાવૈ સોય;

રતનાકર લક્ષણ કરતા, યહ વહુ ગ્રન્થાનિ જોય.

રતનાકર ઘણા ગ્રન્થો જોઈ લક્ષણ કરે છે કે ને વાક્ય રમણીય
હોય તે કાવ્ય કહેવાય.

જો પદ્યગદાદિ કાવ્ય મનાય તો પણ આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ
એમાં નહિ થાય. અને જો કોઈ એમાં રમણીયતાનો અભાવ બતા-
વીને એને કાવ્ય ન માને તો પણ આ પ્રકારથી લક્ષણ કરવામાં કાંઈ
હાનિ નથી. કેમકે જ્યારે રમણીયતા છેજ નહિ ત્યારે એમાં લક્ષણની
અવ્યાપ્તિ પણ નથી થઈ શકતી. અને આ લક્ષણનો અભિપ્રાય પં-
ડિતરાજદ્વિત લક્ષણ પ્રમાણે છે. એટલા માટે આદે પદ્યગદાદિ રમ-

છીયતાના ભાવાભાવથી કાવ્ય માને, યા ન માને, પણ આ લક્ષણ
ખન્ને અવસ્થામાં ઠીક રહે છે. હવે જો કોઈ કહે કે પદ્યગંધાદિમાં
રમણીયતા તો છે, પણ અમે એને કાવ્ય માનતા નથી. કેમકે એની
રમણીયતા એક લિંગ પ્રકારનીજ છે, જો કે કૌતુક-માત્ર કહેવામાં
આવે છે. તો એને એટલો જ ઉત્તર આપવો ઉચિત છે કે જો રમણી-
યતા હોવા છતાં તથા લિંગ લિંગ કવિઓના માન્યા છતાં પણ આપ
જગન્નાથ પંડિતરાજની પેઠે એને કાવ્ય નહીં માનો તો આપને રસ-
ગંગાધરનું લક્ષણ શ્રેષ્ઠ છે. આપ ભલે એને માનો પણ અમારી સ-
મજમાં જો એમાં રમણીયતા છે, તો તે પણ કાવ્યની ગણતીમાં છે.

આ વાત ઉપર સારી રીતે ધ્યાન આપવું જોઈએ કે રમણીય
શબ્દનો પ્રયોગ અમારા લક્ષણમાં એ અર્થમાં કર્યો છે, કે જે અર્થ
એનો પંડિતરાજે કર્યો છે; એટલા માટે જો કોઈ કહેશે કે “તમને
ધન મળશે” “તમને પુત્ર પ્રાપ્ત થયો છે” ઇત્યાદિ વાક્યોથી પણ
આનંદ થાય છે, તો શું એ પણ કાવ્ય કરશે? ત્યારે એનો ઉત્તર
અમે એ આપશું કે “નહિ,” કદાપી નહીં; આ વાક્યોમાં લોકો-
ત્તર આહ્વાદ” નથી, આનો આનંદ તો સાધારણ લૌકિક વિષયાનંદ
છે. એટલા માટે આમાં કાવ્યત્વ નથી.

હવે એ વાતને વિચારવી જોઈએ કે આહ્વાદમાં લોકોત્તરત્વ
શું છે એ એક એવી કઠિણ અને અકથનીય વાત છે કે લેખ અથવા
વાક્યદ્વારા આનું યથાર્થ રીતથી સમજાવવું અસાધ્ય છે. જેમ
કોઈએ કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ ન ચાખ્યો હોય તો એને એના સ્વાદનું
જ્ઞાન શબ્દોદ્વાદા નહીં કરાવી શકાય. અને જો એણે ચાખ્યો હોય
પણ એમ ન જાણતો હોય કે એ શબ્દનો વાચક અમુક શબ્દ છે તો
પણ એનો જોધ એને શબ્દદ્વારા નથી થઈ શકતો, તેમ જો કોઈએ
આહ્વાદનો અનુભવ કર્યોજ ન હોય તો આહ્વાદ શું પદાર્થ છે એ
એને કદિપણ નહીં સમજાવી શકાય. અને જો એણે એ માનસિક
દશાનો અનુભવ કર્યો હોય પણ એમ ન જાણતો હોય કે આને આ-
હ્વાદ કહે છે તોપણ એ દશાનો જોધ એને શબ્દોદ્વાદા નહીં કરાવી
શકાય. અને એ પણ ખીજાને તેનું જ્ઞાન નહીં કરાવી શકે. આ વાત

સાધારણ સર્વ પ્રકારના આહ્વાદોના વિષયમાં કહી શકાય છે. વિશેષ “લોકોત્તર આહ્વાદ” ના સંબંધમાં એમ સમજવું જોઈએ કે જેમ ખાટા, મીઠા ઇત્યાદિ સ્વાદોને ચાખીને અને એના વાચક શબ્દોના નિયત હોવા ઉપર પણ એ સ્વાદોમાં શું ભેદ છે ? એ શબ્દોદ્ધાર નહિ કહી શકાય. વિશેષ ધ્યાન દીધા સિવાય પોતાને ચાખવાવાળાને પણ સમજમાં આવવું કઠિણ છે. એવી રીતે વાક્યના લૌકિક અને અલૌકિક આહ્વાદના અનુભવ કર્યા છતાં તથા એના વાચક શબ્દો જાણ્યા છતાં પણ બંને માનસિક અવસ્થાઓના ભેદ શબ્દોથી જ્ઞાત નથી કરાવી શકાતા. વિશેષ આત્મગત વિચાર કર્યા વિના પોતે અનુભવ કરનાર પણ સ્પષ્ટ નહીં કરી શકે. પકિતરાજે લોકોત્તરતાના વિષયમાં આ પ્રમાણે લખ્યું છે:—

“લોકોત્તરત્વં ચાહ્લાદગતશ્ચમત્કારત્વાપરપર્યાયોઽનુભવ સાક્ષિકોજાતિવિશેષઃ । કારણં ચ તદવચ્છિન્ને ભાવનાવિશેષઃ પુનઃ પુનરનુસંધાનાત્મા.

આહ્વાદગત ચમત્કારના બીજા નામને ધારણ કરનારી, અનુભવ જેનો સાક્ષિ છે એવી જે કોઈ જાતિવિશેષ તેનું નામ લોકોત્તરતા. કારણવાળી વસ્તુમાં વારંવાર અનુસંધાન રૂપ જે ભાવના વિશેષ તે કારણ કહેવાય છે. ત્યારે શું લોકોત્તર આહ્વાદના વિષયમાં કોઈ પ્રકારથી કાંઈપણ નથી કહી શકાતું ? કાંઈપણ રીતિ એને સમજાવવાને નથી ? વાસ્તવમાં લૌકિક અને અલૌકિક આનંદના માનસિક ભેદ તો સમજાવવાને વિષય છે. કહેવાનો વિષય નથી. અને એના વિષયમાં કાંઈ કહેવાતું સાહુસ નથી કરી શકતા. એના ઉપર વાદ વિવાદ કરવો એ માનસિક વિજ્ઞાનીઓનું કર્તવ્ય છે, પણ જે મનુષ્યે સાકર, ગોળ, જલેષી ઇત્યાદિ ખાધી હોય અને મીઠા શબ્દનું તાત્પર્ય, “મીઠા તે સ્વાદ છે કે જે સાકર ઇત્યાદિકથી પ્રાપ્ત થાય છે” એમ કહીને સમજાવી શકાય છે એવી રીતે આ વિષયમાં કાંઈક કહી શકાય છે કે લોકોત્તર આનંદ કેવા પ્રકારના વાક્યથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને જેમ ખાટા તથા મીઠા સ્વાદોના ભેદ આમ કહીને સમજાવે

છે, કે જે લેદ લીંબુ અને સાકરના સ્વાદમાં છે. એવી રીતે લૌકિક અને અલૌકિક આહ્લાદમાં પણ એના કારણના કાંઈક લેદ જોવામાં આવે છે. અમારે વર્ણુનિય વિષયને નિમિત્ત આટલુંજ આવશ્યક છે અને એને યથાશક્તિ દેખાડવાને પણ ઉદ્દેશ કરીએ છીએ.

વાક્યના લૌકિક અને અલૌકિક આહ્લાદના લેદ. ઉપર નીચે લખી વાતો કહીએ છીએ.

૧ વાક્યનો લૌકિક આનંદ શ્રોતાઓને કોઈ સ્વાર્થ સંબંધના કારણથી થાય છે, પણ લોકોત્તર આનંદ ઉપર કહેલા સળધ વિનાનોજ હોય છે. જેમકે “તમને ધન મળશે” આ વાક્ય જોનારી કહેવાય એને આનંદ, ધન પ્રાપ્તિની સંભાવનાથી થશે પણ—

“દોડ ચાહ ભરે વરુ, ચાહત રહ્યો કહૈ ન;

નહિ જાચરુ મુનિ સૂમલે વાહર નિરસત વૈન.

ખન્ને (નાયક નાયિકા) આહ .લર્યા કાંઈક કહેવાની ઇચ્છા કરે છે પણ કહી શકતાં નથી. જેમ યાચક આવ્યો સાંભળી લોલી માણસ ઘરથી બારણે નીકળતો નથી તેમ આ ખન્નેના કંઠમાંથી વચનો બહાર નીકળી શકતા નથી.

આ દોહાદ્વારા આનંદ પ્રાપ્તિ થવામાં સાંભળવાવાળાના સ્વાર્થના સંબંધમાં કાંઈ કારણ નથી. ‘તમને ધન મળશે’ જે આ અભિપ્રાય કોઈ એવી રીતે કહી શકાય કે એનાથી સ્વાર્થ સળધી આનંદ સિવાય કહેવાનો બીજો કાંઈ આનંદ પણ પ્રાપ્ત થાય તો એ વાક્ય પણ કાવ્યની ગણતીમાં છે.

૨ વાક્યનો લૌકિક આનંદ વ્યક્તિવિશેષને તથા એના એવાજ સળધીઓને થાય છે. જેના સ્વાર્થની ગિદ્ધિ એના સ્વાર્થ સાધનમાં થવામાં હોય અને અલૌકિક આનંદ જેટલા એના સમજવાવાળા છે તે મર્વને થાય છે. જેમકે “તમારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો” આ વાક્યથી કેવળ એ વ્યક્તિનેજ જેના વિષયમાં આ વાત કહી હોય તેને આનંદ પ્રાપ્ત થશે. અથવા એના અન્ય કોઈ સળધીઓને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ ઉપર જે દોરો લખ્યો છે એનાથી સર્વ

સમજવાવાળાને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે. કોઈ વ્યક્તિવિશેષનેજ થતો નથી. જો કોઈ કહેશે કે “તમારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો” આ વાક્યથી પણ જેટલા લોકોથી કહેવાય તે સર્વને આનંદ ઉત્પન્ન થશે. તો એનો ઉત્તર એ છે કે જેટલા લોકોથી આ વાત કહેવાશે એટલા અર્થ એના બદલાતા જશે. અર્થાત્ “તમે” નો અર્થ લિન્ન લિન્ન મનુષ્યોના સંબંધથી લિન્ન લિન્ન થશે. જેમ દેવદત્તથી આ વાક્ય કહ્યું હોય તો “તમે” નો અભિપ્રાય દેવદત્ત થશે. અને જો કાળીદાસથી કહ્યું હોય તો એનો અર્થ કાળીદાસ થશે; તો આવી દશામાં એમ નથી સિદ્ધ થઈ શકતું કે “તમારે ત્યાં પુત્ર ઉત્પન્ન થયો. આ એકજ વાક્ય સર્વ સમજવાવાળાઓને આનંદ આપે છે. હવે જો કોઈ કહે કે કાવ્યથી પણ તેના જેટલા સમજવાવાળા છે તે સર્વને આનંદ થતો નથી. અમુકને થાય છે, અને અમુકને નથી થતો. તો એનો ઉત્તર એ છે કે કાવ્યના સળધમાં સમજવાવાળા તેજ લોકો સમજવા જોઈએ કે જે સમજીને એનો આનંદ પ્રાપ્ત કરી શકે. પણ સાધારણ એવા લોકો ન ગણવા કે જે અર્થ માત્ર સમજે, જેમ ગાયનના સળધમાં એવા લોકોને સમજદાર ન સમજવા કે જે ગાવાવાળાના શબ્દોનેજ માત્ર સમજી લે. આ સિવાય અમે તો એમ સમજીએ છીએ કે કાવ્યનો અર્થ જેવો જોઈએ તેવો સમજી લેવાથી સર્વ લોકોને તેનો ન્યૂનાધિક આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ બે વાતો લૌકિક અને અલૌકિક આહ્વાદના પૃથક કરવામાં આશા છે કે કંઈ સહાયતા દેશે. વાસ્તવમાં આ એવો સૂક્ષ્મ વિષય છે કે કંઈ કહી શકાતું નથી. આ વાતો અમે કેવળ સાહસ કરીને અનિમિત્ત લગી લીધી છે, કે અધિક બુદ્ધિવાળા મહાશયો આ ઉપર વિચાર કરીને આના યથાર્થ હોવા ન હોવાનો નિર્ણય કરે અને આ સિવાય બીજી જે જે વાતો છે તે સળધમાં વિચારી શકે અને નિશ્ચય કરે.

આ ઠેકાણે એટલું કહી દેવું આવશ્યક છે કે કેવળ શબ્દ અમત્કૃતિવાળા વાક્યોમાં સ્મરણીયતા હોવાની તથા ન હોવાની સર્વ લોકોની એક સમતિ નથી. કેમકે લિન્ન લિન્ન લોકોની રૂચિ લિન્ન

ચિત્ર હોય છે. કેટલાએક લોકોને આ મત છે કે આવા વાક્યોમાં પણ રમણીયતા હોય છે. અને કેટલાક લોકો વાક્યમાં રમણીયતાનો સર્વથા અભાવ માને છે. આ બન્ને મતોને અનુસાર લક્ષણને યોગ્ય રાખવાને નિમિત્ત અમે “રમણીય વાક્ય” કાવ્યનું લક્ષણ કહ્યું છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત સાહિત્યાચાર્યોનાં લક્ષણો અમે સવિસ્તર વાચક વર્ગની આગળ રજુ કર્યાં છે. આમાંથી કેનાં લક્ષણને ગ્રહણ કરવું અને કેનાં લક્ષણનો ત્યાગ કરવો એ સાહસ અમો નહીં ઉઠાવતાં માત્ર અમને જે પ્રિય છે તે અમો જણાવીએ છીએ.

ઉપરનાં તમામ લક્ષણોમાંથી અમે શ્રીયુત રત્નાકરકૃત લક્ષણનો અંગીકાર કરીએ છીએ. કારણકે તમામ લક્ષણોમાં રસગંગા ધરકારનું લક્ષણ ઘણું અંશે સફલ નિવડ્યું છે, એ ઉપર લખાઈ ચૂક્યું છે. તેમાં પણ સમયાનુસાર યોગ્ય ફેરફાર કરી શ્રીયુત રત્નાકર જે લક્ષણ લખ્યું છે તે ઘણું જ શ્રેષ્ઠ અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

॥ ૪૪ ॥

શબ્દશક્તિઓ.

પ્રથમ નિરંજન નિરાકાર સકલસાર પરમાત્મા કેલિના વિચારથી-ધ્યાથી માયાને રચે છે, અને દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય તથા અભાવ કે જે સમ પદાર્થના નામથી ઓળખાય છે તેને પ્રકટ કરી વિશ્વનો વિસ્તાર કરે છે.

દ્રવ્ય ૯ છે.

૧ આત્મા.

૪ કાલ.

૭ અગ્નિ.

૨ દિક્.

૫ આકાશ.

૮ જલ.

૩ મન.

૬ વાયુ.

૯ પૃથ્વી.

આત્મા આદિ ચાર દ્રવ્ય શુદ્ધી રહિત છે અને આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યોમાં શુદ્ધ રહેલ છે. દ્રવ્ય અને શુદ્ધ મળે છે ત્યારે કર્મ થાય છે.

ગુણ ૨૪ છે.

૧ રૂપ.	૯ વિભાગ.	૧૭ દુઃખ.
૨ રસ.	૧૦ પરત્વ.	૧૮ ઇચ્છા.
૩ ગન્ધ.	૧૧ અપરત્વ.	૧૯ દ્વેષ.
૪ સ્પર્શ.	૧૨ ગુરુત્વ.	૨૦ પ્રયત્ન.
૫ સંખ્યા.	૧૩ દ્રવત્વ.	૨૧ બુદ્ધિ.
૬ પરિમાણ.	૧૪ સ્નેહ.	૨૨ ધર્મ.
૭ પૃથક્ત્વ.	૧૫ શબ્દ.	૨૩ અધર્મ.
૮ સંયોગ.	૧૬ સુખ.	૨૪ સંસ્કાર.

કર્મ ૫ છે.

૧ ઉત્તેજન.	૨ અપેક્ષણ.	૩ આકુંચન.
૪ પ્રસારણ.	૫ ગમન.	

જે જ્ઞાનનો વિષય તે પદાર્થ કહેવાય છે.

જે શુદ્ધયુક્ત હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે.

જેમાં કર્મત્વ ભતિ રહેલી હોય તે કર્મ અને જેમાં શુદ્ધત્વ ભતિ રહેલી હોય તે ગુણ કહેવાય છે.

સામાન્ય લક્ષણ.

જે નિત્ય હોય અને અનેકમાં સમવાય સખ ધથી રહેલ હોય તે સામાન્ય કહેવાય છે. એના બે ભેદ છે. ૧ પર. ૨ અપર.

જેની સત્તા અધિક દેશ (દ્રવ્ય, શુદ્ધ, કર્મ.) માં જણાતી હોય તે પર અને જેની સત્તા અત્પ દેશ (દ્રવ્ય, શુદ્ધ, કર્મ) એ ત્રણમાંથી એક પદાર્થ) માં જણાતી હોય તે અપર.

જે નિત્ય દ્રવ્યમાં રહે તે વિશેષ કહેવાય છે. એનું કારણ માત્ર એટલું જ છે કે નિત્ય દ્રવ્ય જે પરમાણુ આદિ છે તે અનંત છે માટે તેનો પરસ્પર ભેદ કરાવનાર પણ અનંત લેખાય છે.

જે સખંધ નિત્ય હોય તે સમત્રાય કહેવાય છે. જેમકે:—
અવયવ, અવયવી, માટી, ઘડો, સોતું, વીંટી.

જે ભાવ પદાર્થથી લિપ્ત હોય તે અમાવ કહેવાય છે. તેનાં ચાર લેહ છે:—૧ પ્રાગભાવ. ૨ મધ્વંસાભાવ. ૩ અત્યંતાભાવ. ૪ અન્યોન્યાભાવ. જેમકે—“ ઘડો થશે ” એ પ્રાગભાવ છે. “ ઘડો ફૂટી ગયો ” એ મધ્વંસાભાવ પ્રગટ કરેલ છે. “ ઘડો દેજ નહિ ” એમાં અત્યંતાભાવ સમાએલો છે. “ ઘટ છે એ પટ નથી અને પટ છે એ ઘટ નથી. ” આમાં અન્યોન્યાભાવ પ્રકટ થાય છે.

દ્રવ્ય, કર્મ અને ગુણ એ ત્રણેમાં જાતિ રહેલી હોય છે અને જ્યાં જાતિ હોય ત્યાં શબ્દ પણ હોય છે.

સમગ્ર જગત જાતિમૂલ છે. કંચન, લોહ, ચતુર, મૂંઠ, નર, દેવ ઇત્યાદિ. સ્વરૂપ સુવર્ણ અને મહાન મેરૂ એ ઉભયની જાતિ (કનક) એકજ છે. માત્ર આકૃતિમાં લેહ ભાસે છે; મહાદેવ અને અને ગુણગાન કરનાર ગન્ધર્વ એ ઉભયનાં અભિધાન લિપ્ત લિપ્ત છે. પણ “ દેવ ” જાતિ તો એકજ છે. એ જાતિનો ઉચ્ચાર શબ્દ વિના થઈ શકતો નથી.

દ્રવ્ય, ગુણ અને કર્મ એ ત્રણેમાં શબ્દ અને જાતિનું અસ્તિત્વ હોય છે. જ્યારે દ્રવ્યથી ગુણ ઉત્પત્તિ પામે છે, ત્યારેજ બધું પ્રકાશમાં આવે છે.

આકાશથી વાયુ, વાયુથી અગ્નિ, અગ્નિથી જળ અને જળથી પૃથ્વી રચી આત્મા માયાના સંસર્ગવડે ઇવંબધું ધારણ કરે છે. સમય, બળ અને આયુષ્યવિશેષ જીવાત્મા આકાશાદિ પંચ મહા-ભૂતમય દેહ ધારણ કરી જ્યારે દશે દિશામાં વિસ્તાર પામે છે, ત્યારે તેમાં ચોવીસ ગુણ, સમગ્ર જગત અને શબ્દની સિદ્ધિ થાય છે.

નિર્ગુણ પરમાત્માના નિર્દેશથી માયા અપાર બળને ધારણ કરે છે અને આત્મા આદિ ચાર દ્રવ્યનો આધાર લઈ આકાશ આદિ પાંચ દ્રવ્યને સાકાર બનાવે છે.

આકાશ વાયુ આદિ ચાર દ્રવ્યને રચે છે અને એ વાયુ આદિ ચાર દ્રવ્ય પણ પાંચ તત્ત્વને રચે છે. આકાશથી પણ પાંચતત્ત્વ ઉપજે છે, જેમકે—

આકાશથી—અન્તઃકરણ, શ્રોત્ર, વ્યાન, વાચા, શબ્દ.

વાયુથી—મન, ત્વચા, સમાન, પાણિ, સ્પર્શ.

અગ્નિથી—બુદ્ધિ, ચક્ષુ, ઉદાન, પાદ, રૂપ.

જળથી—ચિત્ત, જિહ્વા, માણ, શિશ્નુ, રસ.

પૃથ્વીથી—અહંકાર, ગ્રાણ, અપાન, ગુદ, ગન્ધ.

૫ અન્તઃકરણ—અંતઃકરણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર.

૫ જ્ઞાનેન્દ્રિય—શ્રોત્ર, ત્વચા, ચક્ષુ, છક્ષ્વા, ગ્રાણ.

૫ વાયુ—વ્યાન, સમાન, ઉદાન, પ્રાણ, અપાન.

૫ કર્મેન્દ્રિય—વાચા, પાણિ, પાદ, શિશ્નુ, ગુદ.

૫ વિષય—શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ગન્ધ.

આકાશનો શુભ શબ્દ છે અને તેની ક્રિયા કામ, ક્રોધ, શોક, મોહ તથા ભય છે.

વાયુનો શુભ સ્પર્શ છે અને તેની ક્રિયા ચલન, વલન, ધાવન, મસારણ, તથા આકુચન છે.

અગ્નિનો શુભ રૂપ છે અને તેની ક્રિયા ક્ષુધા, તૃષ્ણા, આલસ્ય, નિદ્રા તથા કાન્તિ છે.

જળનો શુભ રસ છે અને તેની ક્રિયા શુક્ર, શોણિત, લાલા, મૂત્ર તથા સ્વેદ છે.

પૃથ્વીનો શુભ ગન્ધ છે અને તેની ક્રિયા અસ્થિ, માંસ, ત્વચા, નાડી તથા રોમ છે.

વાયુ આદિ ચારે દ્રવ્ય પોતપોતાનું એક એક તત્ત્વ રાખી બાકીનાં ચાર તત્ત્વ એક બીજાને આપે છે.

આકાશ નામનું દ્રવ્ય વાયુ આદિ ચારે દ્રવ્ય આગળથી શુભોત્પન્ન થઈ શકે છે, પણ તે પોતાના શુભ જાત કે પૃથ્વી વગેરેને આપતું નથી.

શબ્દ લક્ષણ.

દ્રવ્ય અને કર્મના બળથી શબ્દ થાય છે, તેના બે ભેદ છે.
૧. ઇચ્છિત. ૨. અનિચ્છિત.

વક્તા જ્યારે અર્થનો વિચાર કરી શબ્દને મુખ્યવડે પ્રગટ કરે છે ત્યારે તે શબ્દ ઇચ્છિત કહેવાય છે.

દ્રવ્ય તથા કર્મ બન્ને એકત્ર થતાં વક્તાની ઇચ્છા વગર અર્થ રહિત જે “બળબળ” શબ્દ થાય તે અનિચ્છિત ગણાય છે.

૧ વાયુ જોશાંર ગતિ કરતો હોય તે વખતે સ્વાભાવિક શબ્દ થાય છે તે.

૨ વાયુના સંસર્ગથી વાંસ આદિમાં જે સ્વાભાવિક શબ્દ થાય છે તે.

૩ વાયુના સંસર્ગથી કાંઈ પર્ણ વગેરે પદાર્થ પડે અથવા ઉડે તેનો શબ્દ થાય છે તે.

૪ અર્મના પોલા પદાર્થમાં વાયુના આવાગમનથી જે શબ્દ થાય છે તે.

૫ ગમાર મનુષ્ય અર્થરહિત હાલો કરે છે તે.

ઇચ્છિત શબ્દ ચાર પ્રકારનો છે. અને તે પરા, પશ્યન્તી, મધ્યમા તથા વૈષ્ણવી એ ચાર પ્રકારની વાણીદ્વારા ઉદ્ભવે છે.

ચૈતન્ય	પરા.	અમત્કૃતિયુક્ત.
સંકલ્પ	પશ્યન્તી.	વ્યંગ્યયુક્ત.
પ્રાણ	મધ્યમા.	અર્થયુક્ત.
દેહી	વૈષ્ણવી.	શબ્દાર્થયુક્ત.

પરા અને પશ્યન્તી નો વાસ કંઠ નીચે હોય છે અને મધ્યમા તથા વૈષ્ણવી નો વાસ મુખમાં હોય છે.

વૈષ્ણવીથી શબ્દ પ્રકટ થાય છે.

શબ્દ માપા વિના હોઈ શકતો નથી અને લાખા શબ્દ વિના હોઈ શકતો નથી. અંતઃકરણના વ્યાપારને માપા કહે છે અને તેનું ઉચ્ચાર રૂપ સાધન પરસ્પરના પરિણામને જણાવી શકે છે.

શ્રવણગોચર અને શ્રવણાગોચર એ રીતે ઉચ્ચારના બે પ્રકાર છે.

શ્રવણગોચર ઉચ્ચાર વૈશ્વરી વાણીદ્વારા પ્રકટ થાય છે અને શ્રવણાગોચર ઉચ્ચાર પરા, પશ્યન્તી તથા મધ્યમા કે જેને અનુક્રમે સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર, સૂક્ષ્મતમ એવી સંજ્ઞા આપવામાં આવે છે તે દ્વારા થાય છે.

પ્રચલિત અને અપ્રચલિત એ રીતે ભાષાના પણ બે ભેદ છે. વર્તમાન સમયમાં જેનો પ્રચાર હોય તે પ્રચલિત અને એથી અતિ-ચિદ્ધ તે અપ્રચલિત.

દરેક ભાષા સંકેતમૂલ હોય છે. જે વ્યવહારમાં અનુકૂળ અને તે સંકેત કહેવાય છે. દરેક શબ્દમાં એ સંકેતની સ્થિતિ હોય છે.

વ્યવહારમાં જે શબ્દો પોતાના રૂપથી સંકેતયુક્ત અર્થ સૂચવે તેને પદ કહે છે. જે શબ્દનું રૂપ પ્રયોગ કરવામાં અયોગ્ય જણાય તે પદ ગણાય નહિ, પરંતુ પ્રત્યય આદિ સંસ્કારથી યોગ્યતાને પામેલો શબ્દજ પદ સંજ્ઞા ધરી શકે છે અને વાક્યમાં ઉપયુક્ત બની શકે છે. જેમાં અન્વય કરવો પડે એવા વર્ણ પછી પદ રૂપ ગણાતા નથી. જે વાક્યમાં ઉપરથી અધ્યાહાર લેવો પડે અથવા જે વર્ણો અર્થરહિત હોય તે પછી પદ સંજ્ઞાને પામતા નથી. પદના ઉચ્ચાર માત્રથી હૃદયમાં જે વસ્તુ યથાસ્થિત જણાઈ આવે તેને પદાર્થ કહે છે.

અથા

“ કહે કોઇ મેં સુજ શું, શુભલર ખાંધી ગાય;

અખિલ ધેનુના અવયવો, એ સમયે સમજાય. ”

આહી ગાયનું નામ લેતાં તેના તમામ અવયવોનું ધનમાં વધાસ્થિત ભાન થાય છે માટે તે પદ સંજ્ઞાને પામે છે.

આપ્તવચન, વ્યવહાર અને પ્રાસિદ્ધપદસાન્નિધ્ય એ ત્રણ ઉ-ત્ત્રોદ્ધારા શબ્દ પદનો સાંકેતિક અર્થ સદૃશ સમજી શકાય છે.

પદ પ્રકાર.

૧ વાચક. ૨ લક્ષક. ૩ વ્યક્તક.

આ ત્રણ પ્રકારમાંથી આદિ જે વાચક પદ છે તેના ચાર પ્રકાર છે.

૧ જાતિ. ૨ યદચ્છા. ૩ ગુણ. ૪ કર્મ.

જાતિવાચક ઉદાહરણ.

પાર્વતીને કરીએ અમે, પ્રીતે નિત્ય પ્રણામ;

યદચ્છા વાચક ઉદાહરણ.

અંબા પૂર્ણ કરે અહો, કિંકરના મનકામ,

ગુણવાચક ઉદાહરણ.

ભાવે બજવા યોગ્ય છે, ગૌરી શુભાંકાર.

કર્મવાચક ઉદાહરણ.

૪ મધુકૈટભસંહારિણી, વિદિત વિશ્વ મોઝાર.

રૂપ, રસ તથા ગન્ધ આદિ જે જે નિશ્ચલ ધર્મ છે તે બધા ગુણ કહેવાય છે અને એ શુભથી જ્યાં શબ્દનો સંકેત પ્રકટ થાય ત્યાં વાચ્યાર્થની પ્રતીતિ થાય છે.

શબ્દમાં અનેક અર્થ રહેલા છે; પણ જ્યાં એકજ અર્થ થાય ત્યાં વાચ્યાર્થ સમજવો.

શ્લેષમાં સમસ્ત અર્થ અભિધાથી બાણવામાં આવે છે તેના નીચે પ્રમાણે લેલો છે.

૧ આદિ પાર્વતી એ પર્વત જાતિ ઉપરથી નામ પડેલ છે.

૨ આદિ અંબા એ ઇચ્છાપૂર્વક નામ આપેલ છે.

૩ આદિ ગૌરી એ ગૌરગુણ (વર્ણ) ઉપરથી નામ પડેલ છે.

૪ આદિ મધુકૈટભસંહારિણી એ મધુકૈટભ નામના દૈત્યને મારવારૂપી કિર્તિ ઉપરથી નામ પડેલ છે.

સંયોગો વિપ્રયોગશ્ચ સાહચર્યં વિરોધિતા ।

અર્થઃ પ્રકરણં લિङ્ગં શબ્દસ્યાન્યસ્ય સન્નિધિઃ॥

સામર્થ્યમૌચિતી દેશઃ કાલો વ્યક્તિસ્વરાદયઃ ।

શબ્દાર્થસ્યાનવચ્છેદે વિશેષસ્મૃતિહેતવઃ ॥

૧ સંયોગ. ૨ વિપ્રયોગ. ૩ સાહચર્ય અર્થાત્ સાથ. ૪ વિરોધિતા અર્થાત્ વેર. ૫ અર્થ અર્થાત્ પ્રયોજન. ૬ પ્રકરણ અર્થાત્ પ્રસ્તાવ. ૭ લિંગ અર્થાત્ વ્યાપ્તિ સહિત. (જેમ અગ્નિ વિના ધૂમનું ન રહેવું એ વ્યાપ્તિ) ૮ અન્ય શબ્દની સન્નિધિ અર્થાત્ બીજા પ્રસિદ્ધ શબ્દની સમીપતા. ૯ સામર્થ્ય અથવા શક્તિ. ૧૦ ઔચિતી અર્થાત્ યોગ્યતા. ૧૧ દેશ અર્થાત્ સ્થાનવિશેષ. ૧૨ કાલ. ૧૩ વ્યક્તિ અર્થાત્ શબ્દની બીલિંગતા, પુલિંગતા અને નપુંસકલિંગતા. ૧૪ અનેકાર્થ શબ્દના અર્થનો નિર્ણય ન રહે ત્યાં વિશેષાર્થ સ્મૃતિ હેતુ બાલુવો.

૧ વાચ્યાર્થનેજ સુસંગનો અભિધાશક્તિ કહે છે.

એ શક્તિ કોઈ સ્થળે અનેક શબ્દના સંયોગથી એકજ અર્થને

પ્રકટ કરે છે:—

યથા.

શંભવચક્રગદાગર દેવ તમારું રક્ષણ કરો.

આંહી શંખ, ચક્ર, ગદા આદિ અનેક શબ્દના સંયોગથી “વિષ્ણુ” એ એકજ અર્થ પ્રકટ થાય છે.

૨ કોઈ સ્થળે અસંયોગથી [વિપ્રયોગથી] પણ એકજ અર્થ થાય છે:—

યથા

નિર્ઘૂન્ન ધનંજય.

આંહી ધૂમાડાનો સંયોગ નથી છતાં ધનંજય નો અર્થ અગ્નિ જ સમજાય છે. નહિ તો ધનંજય એવું નામ અર્જુનનું પણ છે, પણ નિર્ઘૂન્ન [ધૂમ રહિત] એ વિશેષણથી ધનંજય અગ્નિ જ બતાવ્યું.

૩ કોઈ સ્થળે સાહચર્યને લીધે ઘણા અર્થનો એકજ અર્થ થાય છે. જેમકે—

“વેળીમાધવ દર્શનીય છે.”

આહીં વેળી અને માધવ એ પદના સાહચર્યથી વેળીમાધવ તીર્થજ ગણાય. વેણી (કેશપાશ) અને માધવ (કૃષ્ણ) ગણાય નહિ.

૪ કોઈ સ્થળે વિરોધથી એકજ અર્થની પ્રતીતિ થાય છે.

“રાહુણ દ્વિજરાજને ગ્રસ્યો.”

આહીં રાહુ અને ચંદ્રના વિરોધથી દ્વિજરાજ ચંદ્રજ સમજાય. દ્વિજરાજ બ્રાહ્મણ નહિ.

૫ કોઈ સ્થળે અર્થના પ્રકરણથી એકજ અર્થ થાય છે.

“દલ સ્વર્ગી, દલ સજ્જ કર્મી.”

આહીં ખર્ચા અને સર્જકર્મી એ બંને પ્રકરણ ઉપરથી દલ પદનો બુદ્ધો બુદ્ધો અર્થ થાય છે, ખરવાના વિષયમાં દલ એટલે વૃક્ષનાં પર્ણ અને સર્જ કરવાના વિષયમાં દલ એટલે સેનાઓ (ફોજો).

૬ કોઈ સ્થળે વાચકના બળથીજ એક અર્થ પ્રકટ થાય છે.

“પગમાં વાળી પ્હેરી છે.”

આહીં જોકે વાળી એવું સરસ્વતીનું નામ છે, છતાં વાચક પગના બળથી વાળી પરણતી વખતે વસ્ત્રહુએ પહેરવાનાં પગરખાંજ સમજાય.

૭ કોઈ સ્થળે અન્ય શબ્દના બળથી એકજ અર્થ થાય છે જેમકે “પાંચવાળો શિશ્વી”

આહીં પાંચ શબ્દના બળથી શિશ્વી એવું નામ મયૂરનુંજ સમજાય છે. જો પાંખ કહેલ ન હોય તો શિશ્વી એટલે શિખાવાળો અર્થ જણાય.

૮ કોઈ સ્થળે સામર્થ્યને લીધે એક અર્થ પ્રકટ થાય છે.

“ગ્યાલીણ દૃક્ષ તોદયું.”

વૃક્ષ તોદવાનું સામર્થ્ય ગ્યાલી [હાથી] માંજ હોય છે.

ગ્યાલી (સર્પ) માં હોતું નથી; માટે આ સ્થળે ગ્યાલી એટલે હા-
થીજ સમજવો.

૯ કોઈ સ્થળે ઉચિતપણાને લીધે એક અર્થ થાય છે.

“ દૃક્ષ ઉપર દ્વિજ વેઠેલ છે, ”

દ્વિજ શબ્દ ગ્રાહ્ય, પક્ષી, ચન્દ્ર આદિનો વાચક છે, પણ
આહીં વૃક્ષ ઉપર દ્વિજ એટલે પક્ષીનુંજ ખેસવું સંભવે છે અર્થાત
ઉચિત જણાય છે. ગ્રાહ્ય કે ચન્દ્રનું નહિ.

૧૦ કોઈ સ્થળે દેશના બળથી એક અર્થ થાય છે.

“ મરુસ્થલમાં જીવન દુર્લભ છે. ”

જીવન શબ્દ જળ તથા આયુષ્ય વાચક છે, પણ આહીં
મરુસ્થલ [દેશવિશેષ] ના બળથી જીવન એટલે જળજ સમજાય
છે. કારણ કે મારવાડમાં પાણી દુર્લભ હોય છે, પણ જીવન [આયુ-
ષ્ય] દુર્લભ હોતું નથી. જો આયુષ્ય દુર્લભ હોય તો ત્યાં કોઈ વૃક્ષ
હોવાજ ન જોઈએ.

૧૧ કોઈ સ્થળે કાલ (સમય)ના બળથી એક અર્થ થાય છે
જેમકે “ રાત્રીએ કુવલય સીલ્યું ”.

આહીં રાત્રી રૂપી સમયના બળથી કુવલય એટલે કુમુદ
(ચન્દ્ર વિકાશી કમળ)નુંજ ખીલવું સમજાવે છે; કારણકે સૂર્યવિ-
કાશી કમળતો દિવસેજ પ્રકુલિત થાય છે. કુવલય શબ્દ કમળ અને
કુમુદ બન્નેનો વાચક છે.

૧૨ કોઈ સ્થળે સ્વર-“ અ-આ-ઇ-ઈ-ઉ-ઊ ” ઇત્યાદિના
ફેકફારથી એક અર્થ થાય છે.

“સૈન્યવ સ્વારું, સૈન્યવ સ્વારો” આહીં “સ્વારું” માં “ઉ”
અને “સ્વારો” માં “ઓ” એક સ્વરના ફેરથી પેલા સૈન્યવનો અર્થ
લવણ અને ખીલ સૈન્યવનો અર્થ અધી સમજાય છે. કારણકે ખાઈ
લવણજ હોય છે અને ખારો-તીખો અધીજ હોય છે.

૧૩ કોઈ સ્થળે અલિંગતાને લીધે પણ એકજ અર્થ થાય છે જેમકે “ આ મયૂર અને આ પક્ષ ” આંહી મયૂર અને પક્ષની અલિંગતાને લીધે પક્ષનો “ પાંખ ” એવોજ અર્થ થાય છે. પણ એટલે પખવાડીયું નહિ અને જો “ શુક્લ પક્ષ ” હોય તો પક્ષનો અર્થ પખવાડીયું થાય, પાંખ નહિ.

૧૪ અનેકાર્થ શબ્દના અર્થનો નિર્ણય ન રહે ત્યાં વિશેષાર્થ સ્મૃતિહેતુ થાય છે.

યથા

इन्द्रशत्रु.

આંહી પૂર્વપદ ઇન્દ્ર શબ્દના ઉદાત્ત સ્વરથી ઉચ્ચારણ કરે તો “ ઇન્દ્ર છે શત્રુ જેનો ” આવા અર્થમાં અભિધાનું નિયમન થશે. અને ઉત્તર પદ શત્રુ શબ્દના ઉદાત્ત સ્વરથી ઉચ્ચારણ કરીએ તો “ ઇન્દ્રનો શત્રુ ” આ અર્થમાં વાચકતાનું નિયમન થશે.

अभिधा.

શબ્દ ત્રણ પ્રકારના છે. વાચક, લક્ષક અને વ્યંજક. સંકેત કરેલ અર્થને સાક્ષાત્ કહે એ શબ્દ વાચક છે. જેમકે સંકેત કરેલ શંખ ગ્રીવાદિ આકારવાળા અર્થને ઘટશબ્દ સાક્ષાત્ કહે છે, એથી ઘટ શબ્દ ઉક્ત અર્થનો વાચક છે, અર્થાત્ કહેવાવાળો છે. વાચક શબ્દના અર્થને વાચ્યાર્થ કહે છે. વાચકશબ્દમાં ઉક્ત અર્થનો યોધ કરાવવાની શક્તિ અર્થાત્ સામર્થ્યને વૃત્તિ કહે છે. આંહી વૃત્તિ અર્થાત્ વ્યાપાર સંકેત છે. સંકેત તો ઘટાદિ શબ્દોથી શંખ ગ્રીવાદિ આકારવાળા પદાર્થોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ એવી નામ રાખવાવાળાની ઇચ્છા છે. કારણ જેના દ્વારા કાર્ય કરે એને વ્યાપાર કહે છે. જેમકે ઘટ યનાવવામાં ઘટ તો કાર્ય છે. મૃત્તિકા કુલાલ, ઢંઢ ચક્ર આદિ કારણ છે. એ કારણ બ્રહ્મી ઇત્યાદિ દ્વારા ઘટ યનાવે છે. એથી બ્રહ્મી ઇત્યાદિ કારણ છે, અર્થનો યોધ કાર્ય છે, અભિધા અને લક્ષણ વ્યંજના વ્યાપાર છે.

સંકેત અને અભિધા એ પર્યાય શબ્દ છે. ન્યાયશાસ્ત્રમાં શક્તિનું આ લક્ષણ કહ્યું છે:—

અસ્માત્પદાદયમર્થોવોદ્ધવ્ય ઇતીશ્વરસંકેતઃ શક્તિઃ ॥

આ પદ્ધતી આ અર્થ જાણવો જોઈએ એવો જે ઈશ્વર કૃત સંકેત એ શક્તિ; અને વાચ્યાર્થ, મુખ્યાર્થ, અલિધેયાર્થ ઇત્યાદિ પાયાય છે.

યથા.

મનહરનાર મોરપિચ્છનો સુકુટ માથે,
હાથે જાંસી હેરી દિન ગમ્મતમાં ગાળ્યા મેં;
પરમ પવિત્ર હિરેં તુલસીનાં દલયુક્ત,
શુંજમાલ જોઈ પુંજ પાપના. પ્રજાળ્યા મેં;
યમુનાને તીર સ્યામ મુંદર શરીર પર,
પીળાં ચીર પેળી ત્રય તાપ તુર્ત ટાળ્યા મેં;
ગોપી ગોપ સંગ ખ્યાલ કરતા કદંબ તળે,
પરમ કૃપાલ નંદલાલને નિહાળ્યા મેં.

આમાં મોરપિચ્છ, સુકુટ, જાંસી, તુલસી, શુંજ, પુંજ, તીર, સ્યામ, ચીર, ગોપ, ખ્યાલ, કદંબ અને નંદલાલ વગેરે જાધા શબ્દો પોતાનો સંક્રિતિક અર્થજાળતાવે છે એથી અભિધા. (શબ્દના ઉચ્ચાર માત્રથી જ્યાં સહજ અર્થ સમજી શકાય તે અભિધા શક્તિ કહેવાય છે.)

લક્ષણા.

જ્યાં મુખ્ય અર્થનો જાધ થાય છતાં મુખ્ય અર્થનો સંબંધ ન તૂટે ત્યાં લક્ષણા નામની શબ્દશક્તિ કહેવાય છે.

યથા.

મુજ ધર ગંગામાંહિ.

આંહી ગંગા શબ્દનો વાચ્યાર્થ ગંગાનો પ્રવાહ છે. એમાં ધર નહિ હોય શકવાથી આ વાચ્યાર્થનો આંહી જાધ છે. અને આ વાચ્યાર્થનો તટની સાથે સંબંધ પણ છે. એથી પ્રવાહ સદૃશ શીત-લતા, પાવનતા પ્રયોજનને માટે ગંગા શબ્દ તટ અર્થને દેખાડે છે. “લક્ષ” ધાતુથી “લક્ષક” શબ્દ બન્યો છે. “લક્ષ” ધાતુનો

અર્થ દર્શન છે. ગંગા શબ્દથી તટનો બાધ હોવાને માટે ગંગારૂપ લક્ષક શબ્દમાં એ વૃત્તિ છે એનું નામ લક્ષણ છે. “લક્ષ્યતે અનયા ઇતિ લક્ષણા” એથી દર્શન કરાય છે માટે એ લક્ષણ છે.

યથા.

વાર્યા તન મન ધન વેગેં વનમાલ જોઈ,
લૂંટયાં સુખ લક્ષ લક્ષ્ય-રાખી એક લાલમાં
સુખપ્રદ શ્રેષ્ઠ રૂપ્યાં મનનાં તમામ કામ,
પ્રેમનો પ્રવાહ વહે વૈકુંઠનાં જહાલમાં
કરી પ્રભુ રૂપપાન ભૂલી અન્યભાન હું તો,
હેમ હાર જેવા હરિ હૈંડે ધર્યા હાલમાં.
ગોટી લાજ મૂકી કુંલધર્મ બધો ચૂકી આજ,
ચોટી ખીલ્યાં ચક્ષુ મારાં શુભલર ગ્વાલમાં.

આહી “સુખ” કાંઈ નાણું નથી કે લૂંટાય. “મનકામ” વૃક્ષ નથી કે ફળે. “પ્રેમ” પાણી નથી કે તેના પ્રવાહ ચાલે. “પ્રભુનું રૂપ” નીર નથી કે પીવાય, તેમ “ચક્ષુ” સુખ નથી કે ખીલે, પરંતુ આહી લક્ષણાશક્તિ ના પ્રાબલ્યથી સુખનું લૂંટવું, મનકામનું ફળવું, પ્રેમનું વહેવું, પ્રભુના રૂપનું પાન અને ચક્ષુનું ખીલવું જ સમજી શકાય છે.

૨૭૮ | “એક બાળુ છે માળવા, અન્ય બાળુ મેવાડ;
સજ્જ થઈને સમરમાં, મહદ મચાવે રાડ.

આહી માળવા તથા મેવાડનું રણભૂમિમાં સજ્જ થઈ રાડ મચાવવાનું સંભવતું નથી એટલે સુખ્ય અર્થનો બાધ થયો. માળવા અને મેવાડમાં રહેનારા શૂરવીરો સમરમાં સજ્જ થઈ રાડ મચાવે છે એવો અર્થ કરતાં સુખ્ય અર્થનો સબધ પણ ન તૂટ્યો એથી

ન્યાં સુખ્ય અર્થનો બાધ કરી ધ્વનિ પ્રકટ થાય ત્યાં પ્રયો-
જનવતી-લક્ષણા સમજવી જોમકે.

૪ (મુર મુરલીનો સાંભળી, દિલમાં વ્યાખ્યો દાહ;
તે સમયે ન તજ્યો કંઈ, કુલવધૂએ કુલરાહ.

આહી “ કુલરાહ ” રાહ એવું રસ્તાનું નામ છે તેનો બાધ થઈ રીતિ એવો અર્થ થયો. રસ્તો તો ગામમાં હોય છે. કુળમાં રીતિ સંભવે, મુરલીનો સ્વર સાંભળી કુલવધૂએને દિલમાં દાહ અર્થાત્ દિલમાં દુઃખ થવા લાગ્યું કે ક્યારે હરિને મળીએ એ ધ્વનિ, જેથી પ્રયોજનવતી-લક્ષણા થઈ.

“ યથા ”

જે જે સખી જઈને કરે છે ત્યાં તમારી વાત.
તેણે પીઠ મળતાં વિટળનાઓ વેડી છે.
કોઈને વધારી પ્યારી કરે માન કથા તેનું.
પાન કરી દ્વતી પાછી પુરમાંહિ પેડી છે.
ન્યાં લગી કૃપાલ તમે દૂર કરશો ન સાલ;
ત્યાં લગી એ ગાલ સમજો ન હાથ હેડી છે.
દોષ નહીં દેશો હવે કોઈને કન્ઠેયાલાલ.
ઘોષ છે નદીમાં ત્યહાં શોષ ભરી ખેડી છે.

આહી “ પીઠનું મળવું ” “ માન કથાનું પાન ” “ નદીમાં ઘોષ ” વગેરે વાક્ય મુખ્ય અર્થનો બાધ કરનારાં છે, છતાં તેનો અર્થ “ વાંસો ધાળી ઉભી રહે છે ” “ માનકથા સભળાવે છે ” “ નદીને કાંઠે ઝુપડાં છે ” એમ સમજાય છે. ન્યાં સુધી તમે શોક રૂપી સાલને દૂર કરશો નહિ ત્યાં સુધી તમે એ તમારે હાથ છે એમ સમજશો નહિ. “ તમારા ઉપર એની બહુ પ્રીતિ નથી ” એવો ધ્વનિ નીકળે છે માટે પ્રયોજનવતી લક્ષણા.

પ્રયોજનવતી લક્ષણા ના બે ભેદ છે.

૧. શુદ્ધા. ૨. ગૌણી.

શુદ્ધા ના ચાર ભેદ છે.

૧. ઉપાદાન. ૨. લક્ષણ. ૩. સારોપ. ૪. સાધ્યવસાના.

જે અન્ય ગુણનો આશ્રય લિએ તેને ઉપાદાન લક્ષણ કહે છે. અથવા અન્વયને માટે મુખ્યાર્થને બીજા અર્થમાં દોરી જાય, છતાં મુખ્યાર્થને બાધ ન લાગે એ પણ ઉપાદાન લક્ષણ કહેવાય છે.

ઉપાદાનલક્ષણમાં વાક્ય અથવા શબ્દ સ્વકીય મુખ્યાર્થને સ્થિર રાખી તેની સાથે સંબંધ રાખનાર અન્ય અર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે માટે તેને અજહત્ સ્વાર્થા પણ કહે છે.

લક્ષણલક્ષણમાં અન્ય અર્થનું જ્ઞાન કરાવવા માટે મુખ્યાર્થને જાણવો પડે છે માટે તેને જહત્ સ્વાર્થા પણ કહે છે.

ઉપાદાનલક્ષણા ઉદાહરણ.

“ - પૃથા - ”

હોરીનો સમય ન્યારે આવે છે સમીપ ત્યારે,

બહિર ધમાલ વૃજમંડલમાં જાગે છે;

વર અલિલાયે વૃજ જોલે છે વિનોદ ધરી,

વિવિધ પ્રકારતણાં વાળાં ખૂળ વાગે છે.

રંગથી ભરેલી પિચકારી એક બીજા પર,

ચાલે છે અપાર તેમ લલ્લ સહુ ત્યાગે છે;

ઉડે છે શુભાલ શ્યામ વદન બને છે લાલ,

લતા વૃક્ષ આદિ બધું લાલ લાલ લાગે છે.

આંહી વૃજ-નરનારીના અર્થનું શ્રદ્ધા કરે છે કારણ કે વૃજ પ્રદેશ જડ હોવાથી જોલી શકતો નથી. વાળાં વગાડનારના અર્થને સૂચવે છે, કારણ કે વાળાં પોતાની મેળે વાગી શકતા નથી. પિચ-કારીઓ ચાલે છે અને શુભાલ ઉડે છે. એ વાક્યો પણ ચલાવનાર અને ઉડાવનારની અપેક્ષા રાખનારાં હોવાથી ઉપાદાન લક્ષણા સમજવી.

અન્ય અન્વયની સિદ્ધિને માટે જે શબ્દ પોતાનો અર્થ તણ દિએ તે લક્ષણલક્ષણા સમજવી જેમ કે :—

“ - પૃથા - ”

આખો દિન આનંદ લઈને નંદલાલ સાથે,

નિજ નિજ મન્દિરે સિધાવી સહુ સજની;
ખાવામાં ન ખંત વાળુ કરતાં વિચારે ણધી,
બહાલા વિષુ કેમ કરી વિતવાની રજની.
સેજને ણિછાવી દીધા દીપક ખુઝાવી પણ,
આંખમાં ભરી છળિ વિહંગરાજ-ધ્વજની;
મુરલી મનોહરની મીઠી મુરલીને સુણી,
તોડી દીર્ઘ દાર દોડી જહાર વામા વૃજની.

આહી કમાડરૂપી અન્વયની સિદ્ધિને માટે “દાર” શબ્દ પોતાના અર્થને તણ દીએ છે. કારણ કે તોડવું કમાડવું સભવે, દારવું નહિ, વળી ધ્વનિનું સાંભળવું સભવે પણ મુરલિનું નહિ છતાં આહી “મુરલી સુણી” એ શબ્દથી લક્ષણ લક્ષણા સિદ્ધ થાય છે.

સમાનપણુ પામી અમુક અર્થની અન્ય અર્થમાં સ્થાપના કરવામા આવે ત્યાં સારોપા-લક્ષણા સમજવી. અથવા જ્યાં આરોપ્યમાન-ઉપમાન હોય અને આરોપ્ય વિષય ઉપમેય પણ હોય તે સારોપા જેમકે—

“/ યથા /

મુજ દ્રગપૂતળી બનેલા મનમોહનને,
મેહથી નિહાગી હું તો હૃદવિષુ હરણી.
ખત ઉરધારી ખાસ નવલ કિશોર તણી,
શાન્તિપ્રદ નજર ગણુ છુ સુધા સરખી.
કંસતણેા અસ્ત કરનારની સમસ્ત છળિ,
ખચિત સુખોની ખાણુ પ્રાણુ સમ પરખી.
મુરલીનાં તાન લાન ઉરનું ભુલાવનાર,
કાળ સમ કાળજી અમારૂં લિએ ભરખી.

આહી મનમોહન-દૃષ્ટિને દ્રગની પૂતળી-કીકી. સ્થાપી, નજરને સુધા સ્થાપી, છળિને પ્રાણુ સ્થાપ્યા અને મુરલીના તાનની કાળ તરીકે સ્થાપના કરી એથી સારોપા.

મનમોહન, નજર, છળિ અને તાન આરોપ્ય, દ્રગપૂતળી,

મુધા, પ્રાણ અને મૃત્યુ આરોપ્યમાનની સાથે આરોપ્ય વિષય-આનંદ શાન્તિ, સુખ તથા દુઃખ પણ છે.

એકની સમતા બતાવવાને માટે બીજાને મુખ્ય સ્થાન આપવામાં આવે ત્યાં સાધ્યવસાના સમજવી. અથવા જ્યાં આરોપ્યમાન-ઉપમાન હોય અને આરોપ્ય-વિષય ઉપરોચ ન હોય છતાં આરોપ્ય વિષયને પ્રકટ કરે તે સાધ્યવસાના જેમકે—

“યથા |”

વારંવાર વિનવું શૃંગાર સજવાની મને,
ઝેર જેવી વાત મ્હેર લાવી કંઈ કહે નહીં;
ગંધ મુખ રાખી:મુંગી મરી રહે એક બાજુ,
ભૂંડે પણ ખાનપાન કેરું નામ લે નહીં;
વેરણ આ વખત કરેલી સજ્જ શર્યા પર,
અગણિત અંગારા બિછાવી દુઃખ દે નહીં;
કરે છે પ્રયાણ તણી ઇચ્છા મુજ પ્રાણ ધન;
ખગર એ આજ શું તેં સાંભળેલ છે નહીં ?

આંહી સખીને વેરણ કહી, પુષ્પને અંગારા કહ્યા. સખી અને પુષ્પની સમતા બતાવવાને માટે વેરણ તથા અંગારાને મુખ્ય સ્થાન આપ્યું. એટલા માટે સાધ્યવસાના સમજવી. આમાં વેરણ અને અંગારા આરોપ્યમાન છે, સખી અને પુષ્પ આરોપ્ય નથી, છતાં આરોપ્યનો વિષય જે દુઃખ તે દેખાઈ આવે છે.

હવે પ્રથમ પ્રયોજનવતી લક્ષણા ના શુદ્ધા અને ગૌણી એવા જે બે લેહ લખી ગયા તેમાં જ્યાં મુખ્ય અને લક્ષ્ય અર્થમાં સાદૃશ્ય વિનાનો ક્રિયા સંબંધ જણાતો હોય ત્યાં શુદ્ધા અને જ્યાં શુણ્ણવડે વાચ્ય તથા લક્ષ્ય એ ઉભાય અર્થમાં સાદૃશ્ય સંબંધ જણાતો હોય ત્યાં ગૌણી સમજવી.

શુદ્ધા ઉદાહરણ.

યથા |

૧. { “ગોપ કૃષ્ણ મુજને સંખી, મળ્યો માર્ગ મોઝાર;
કરથી વીંટી કાઢીને, હર્યો હૃદયનો હાર.”

અહીં ગોપના કર્મસંબંધે કૃષ્ણને ગોપ કહ્યો, કરથી વીંટી કાઢી ત્યાં કર તથા અંગુલિનો અંગાંગીભાવ સંબંધ બતાવ્યો. માટે શુદ્ધ સમજવી.

ગૌણી સારોપા.

યથા.

વનરાજ સમાન પરાક્રમથી સહુ સિંહ કહે બળિયા નરને,
કૃતિ જોઈ શિઆળ સમી જગમાંહિ શિઆળ કહે સહુ કાયરને;
શિવ તુલ્ય ગુણો નિરખી ત્રયનેત્ર કહે સહુ સન્મતિ સાગરને,
મતિમંદ મહીં ગુણ અંધ સમા ગણીં અંધ કહે ન લહે કરને.

આહીં સિંહ, શિઆળ, ત્રિનેત્ર અને અંધ એ આરોપ્યમાન અને આરોપ્ય પુરૂષો સમજવા. આરોપ્ય વિષય પરાક્રમથી સિંહ, લીરૂતાથી શિઆળ, સર્વસપણાથી શંકર અને સત્યાસત્યને નહિ જોઈ શકવાથી અંધ કહેલ છે એથી સારોપા અને પરાક્રમ આદિ ગુણોના યોગથી ગૌણી સમજવી.

ગૌણી સાધ્યવસાના.

યથા.

મારા સુણવા પ્રમાણે માતાજીના મંદિરમાં,
લેળી થઈ હતી આજ બ્રાહ્મણની આખી નાત;
પઠવા પ્રપંચમાં હું પ્રથમથી જતો નથી,
કારણ કે છે નહીં પસંદ મને પક્ષપાત.
ઉદ્યોગને કાજ જે યુરોપમાં જઈને આવ્યો,
તેને હંડ દેવા કોણ આગળ થયો'તો તાત ?
ખોડ્યા શું ગધેડા, શ્વાન ઉચર્યા શું એ સમયે,
શુદ્ધિમાન બની ત્યહાં વૃષભે કરી શી વાત ?

આહીં ગધેડા, શ્વાન તથા વૃષભ આરોપ્યમાન ઉપમાન છે અને માણસો આરોપ્ય-વિષય ઉપમેય તે નથી. આરોપ્યમાન ગધેડા,

આહીં ઘોડા-આરોપ્ય વિષય નથી. આરોપ્યમાન કાળા અને લાલ કહેલ છે, એથી સાધ્યવસાના; રૂઢ શબ્દો લાલાં, લડ આદિ હોવાથી રૂઢા, લાલાંના માર્યા એથી લાલાંને ધારણ કરનાર પુરુષોનું પ્રહણ થાય છે, માટે ઉપાદાન લક્ષણા સમજવી.

પ્રયોજનવતી ઉપાદાનલક્ષણા સાધ્યવસાના.

યથા.

{ મારે કાજળ માર, ણંસી ગાયે વનમહીં;
{ ચાડ ચિત્ત હરનાર, પેચ અટપટા પાધના.

આહીં આરોપ્યમાન કાજળ છે અને આરોપ્ય વિષય નેત્ર નથી જેથી સાધ્યવસાના. ણંસી ગાતી નથી, પણ ણંસીવાળો ગાય છે, કાજળ માર મારતું નથી, પણ કાજળ લેવાં નેત્રવાળી માર મારે છે, એથી ઉપાદાનલક્ષણા. કાજળ માર મારે એ સંલવે નહિ, પણ મન હરે છે એવી અર્થ ઘટનાથી લક્ષણલક્ષણા પણ થઈ શકે. જેનું કાજળ માત્ર મન હરનારું છે તેના રૂપની શી વડાઈ કરવી ઇત્યાદિ જ્ઞાનિ.

નિરૂઢા ઉપાદાન લક્ષણા સારોપા ગૌળી.

યથા.

આલિંગન યુવતીનાણું, તેમ પુરાતન પાન;
તનપર મર્દન તૈલનું, શીતમહીં સુખ માન.

આહીં તૈલ શબ્દ સરસવ તથા અળસી વગેરેના તૈલનું પ્રહણ કરે છે એથી ઉપાદાન, સુખ આરોપ્યમાન અને તૈલ આરોપ્ય વિષય હોવાથી સારોપા, તલના તૈલ જેવાંજ અરસવ તથા અરસીના તૈલ હોવાથી ગૌળી, અને શબ્દો રૂઢ હોવાથી રૂઢા સમજવી. આમાં યુવતી, પાન અને તૈલ એ ત્રણે શબ્દો પોતાના સુખ્યાર્થને પકડી રાખી અન્ય અર્થનું પ્રહણ કરે છે માટે ઉપાદાન લક્ષણા રપદ છે.

પ્રયોજનવતી ઉપાદાન લક્ષણા સારોપા ગૌણી.

યથા.

રાજકુમાર પત્રી પ્રકટ, કુમાર બીજા થાય
તે પણ સહુ તાદાત્મ્યથી, નૃપકુમાર કહેવાય.

હાંડી કુમાર આરોધ્ય વિષય અને રાજકુમાર આરોધ્યમાન
છે એથી સારોપા, બીજા કુમાર અને યુવરાજનો સાદૃશ્ય સંબંધ
હોવાથી ગૌણી, રાજકુમાર પોતાના મુખ્ય અર્થને રાખી અન્ય કુમા-
રોના અર્થનું ઘટુણુ કરે છે, એથી ઉપાદાન, અને રાજકુમાર પત્રી જે
જે બીજા કુમારો થાય છે તે પણ બધા રાજકુમાર કહેવાય છે. આ
પદમાં એવો દ્વિતી નીકળે છે કે રાજકુમાર પત્રી પ્રકટ થએલા કુમા-
રો રાજની પદ્ધતિ પામવાના નથી. માત્ર પ્રથમ પ્રકટ થએલા કુમાર
રાજ બનવાનો છે.

પ્રયોજનવતી લક્ષણા ના ઉક્ત આઠ લેદ અને ગૂઢ તથા અગૂઢ
વ્યંગ્ય થી સોળની સંખ્યા ધરાવે છે.

ગૂઢ વ્યંગ્ય.

યથા.

૧. દ્વિતીયાને દિગ્ગરાજ, દેખી આપના દેહપર;
૨. ચંદ્રપતિ મારા આજ, હૃદયનેણુ કંડા થયા.

આહી નાયકા ખરિદા છે, નાયકના દેહને નખસત આદિથી
ખરિદા નેણુ તેનું હૃદય બળે અને આંખમાં પણ દોષાગ્નિ વ્યાપે,
વગી દેહ પર બીજના ચંદ્રમાણુ હોણું સંલવે નહિ, આંહી નાયકા-
નું કહેણું એણું છે કે તમે અન્ય નાયકોના સંગ કરી આબ્રા છો
અને તેને કદેશ નખસા આદિ હજી દેખાય છે ઇત્યાદિ ગૂઢ હો-
યથી ગૂઢ વ્યંગ્ય.

આહીં ઘોડા-આરોપ્ય વિષય નથી. આરોપ્યમાન કાળા અને લાલ કહેલ છે, એથી સાધ્યવસાના; રૂઢ શબ્દો લાલાં, લડ આદિ હોવાથી રૂઢા, લાલાંના માર્યા એથી લાલાંને ધારણ કરનાર પુરૂષોનું પ્રહણ થાય છે, માટે ઉપાદાન લક્ષણા સમજવી.

પ્રયોજનવતી ઉપાદાનલક્ષણા સાધ્યવસાના.

યથા.

{ મારે કાજળ માર, જાંસી ગાયે વનમહીં;
{ આરૂ ચિત્ત હરનાર, પેચ અટપટા પાધના.

આહીં આરોપ્યમાન કાજળ છે અને આરોપ્ય વિષય નેત્ર નથી એથી સાધ્યવસાના. જાંસી ગાતી નથી, પણ જાંસીવાળો ગાય છે, કાજળ માર મારતું નથી, પણ કાજળ લહેલાં નેત્રવાળી માર મારે છે, એથી ઉપાદાનલક્ષણા. કાજળ માર મારે એ સંભવે નહિ, પણ મન હરે છે એવી અર્થ ઘટનાથી લક્ષણલક્ષણા પણ થઈ શકે. જેનું કાજળ માત્ર મન હરનારું છે તેના રૂપની શી વડાઈ કદવી ઇત્યાદિ ધ્વનિ.

નિરૂઢા ઉપાદાન લક્ષણા સારોષા ગૌળી.

યથા.

આલિંગન યુવતીનહું, તેમ પુરાતન પાન;
તનપર મદન તૈલનું, શીતમહીં યુગ માન.

અહીં તૈલ શબ્દ સરસવ તથા અળસી વગેરેના તૈલનું પ્રહણ કરે છે એથી ઉપાદાન, યુગ આરોપ્યમાન અને તૈલ આરોપ્ય વિષય હોવાથી સારોષા, તલના તૈલ જેવાંજ સરસવ તથા અરસીના તૈલ હોવાથી ગૌળી, અને શબ્દો રૂઢ હોવાથી રૂઢા સમજવી. આમાં યુવતી, પાન અને તૈલ એ ત્રણે શબ્દો પોતાના યુગ્યાર્થને પકડી રાખી અન્ય અર્થનું પ્રહણ કરે છે માટે ઉપાદાન લક્ષણા રૂપ છે.

રાધિકા કેમ સહી શકશે ? ” એમ સખી કૃષ્ણને કહે છે. આહીં ધર્મી રાધિકામાં વિયોગ દુઃખરૂપી ફળ રહે છે જેથી તે પર્યાગત ફલ છે.

વળી સખી કહે છે કે મારું હૃદય તો કાળમીઠ પત્થર જેવું છે. આહીં સખી ધર્મી અને તેમાં રહેલું ધૈર્ય ફળ સમજવું. પણ ખ્યારીનું હૃદય કોમળ છે તેથી એનાથી આપના વિયોગનું દુઃખ સહન નહિ થાય માટે તુર્ત મળો છત્યાદિ ધ્વનિ હોવાથી પ્રયોજનવતી.

આગળ કહેલા સ્ત્રા ના આઠ લેદ સાથે પ્રયોજનવતીનાં ૩૨ લેદ મળતાં એકંદર ૪૦ થયા. એ આલીશે પદમાં અને વાક્યમાં પ્રકટ થાય છે એથી લક્ષણા ના એંશી લેદ થાય છે.

પદગત લક્ષણા.

યથા.

ગોરસતણા વિક્રયવડે ગુજરાન જે કાયમ કરે,
ગોચુત્યમાંહિ ફરે જરાપણ અન્ધકારે ના કરે;
જેનો અજળ આનંદમય શ્રીકૃષ્ણ સાથે સ્નેહ છે,
પાવન પરમ યમુના ઉપર એ ગોપીઓનાં ગેહ છે.
આહીં “ યમુના ઉપર ” એ પદમાં લક્ષણા રહેલી છે.

વાક્યગત લક્ષણા.

યથા.

ગણીને ભણેલી ગણેલી બલી મેં,
પ્રિયાને મનાવા તને મોકલી મેં;
છતાં આવી પાછી ગઈ તુર્ત તેવી,
બની તું સખી જાપના યાન જેવી.

૧ જે પદમુદ અન્વયગુણ, અર્થબોધક અને કહેવા લાયક હોય તે વાચ્ય.

‘લક્ષણા ના એકંદર ૮૦ લેહ સમજવાની સરલ નોંધ
રૂઢા અને પ્રયોજનવતીમાં ઉપાદાનલક્ષણા અને લક્ષણલક્ષણા
મળવાથી ચાર લેહ થયા અને એ ચારે સારોપ અને સાધ્યવસાનને
પામી આઠ પ્રકારની થઇ જેમકે:—

- ૧ ઉપાદાનલક્ષણા રૂઢા સારોપા.
- ૨ ઉપાદાનલક્ષણા પ્રયોજનવતી સારોપા.
- ૩ ઉપાદાનલક્ષણા રૂઢા સાધ્યવસાના.
- ૪ ઉપાદાનલક્ષણા પ્રયોજનવતી સાધ્યવસાના.
- ૫ લક્ષણલક્ષણા રૂઢા સારોપા.
- ૬ લક્ષણલક્ષણા પ્રયોજનવતી સારોપા.
- ૭ લક્ષણલક્ષણા રૂઢા સાધ્યવસાના.
- ૮ લક્ષણલક્ષણા પ્રયોજનવતી સાધ્યવસાના.

આ આઠ લેહમાં શુદ્ધા અને ગૌણી મળતાં સોળ લેહ થયા;
તેમાં આઠ રૂઢા ના અને આઠ પ્રયોજનવતીના. હવે રૂઢા ના આઠ
લેહ એક બાશુ રાખી પ્રયોજનવતી ગૂઢવ્યંગ્ય અને અગૂઢ વ્યંગ્ય
એ બે લેહથી સોળની સંખ્યા : ધરાવે છે તેમાં ધર્મગત ફલ અને
ધર્મીગત ફલ એવા બે પ્રકાર મળતાં પ્રયોજનવતીના ૩૨ લેહ
થયા, તેમાં રૂઢા ના ૮ લેહ મેળવતાં ચાલીશ લેહ થયા. એ
ચાલીશ પદગત અને વાક્યગત એવા લેહથી ૮૦ ની સંખ્યા
પ્રકટ કરે છે.

વ્યંજના.

જે વાચ્યાર્થ અને લક્ષ્યાર્થથી અતિરિક્ત અર્થનો યોધ કરાવે

૧ આ એકી લેહ સમાપ્રકાર નામના દિન્દી ગ્રન્થમાં લખેલા છે,
તેમાંની સોળ લક્ષણાના ઉદાહરણો અમે આપ્યા છે અને બાકીના ધર્મગત,
ધર્મીગત, ગૂઢવ્યંગ્ય, પદગત અને વાક્યગત લેહ પણ એજ ઉદાહરણોમાં ૨૫૪
રીતે આવી ગયા છે. તેપણુ જુદા સંશેપથી આપ્યા છે.

તે શબ્દ વ્યંજક કહેવાય છે, વ્યંજક શબ્દથી ઉક્ત અર્થનો બોધ કરાવવાવાળીને પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ ને વ્યાપાર તે અંજનરૂપ મનાય છે. એટલા માટે એનું નામ વ્યંજન પડેલું છે.

કાવ્ય પ્રકાશગતકારિકામાં લખ્યું છે:—

વ્યાપારો વ્યંજનાત્મકઃ ॥

વ્યંગ્યાર્થ બોધમાં ને વ્યાપાર છે એ અંજનારૂપ છે. “અઠજૂ” ધાતુથી અંજન શબ્દ થયેલો છે. ઉક્ત ધાતુ વ્યક્તિના અર્થમાં પ્રવર્તે છે. વ્યક્તિનો અર્થ સ્પુટ અર્થાત્ ચોખ્ખું; અસ્પષ્ટને સ્પષ્ટ કરનારી ને વસ્તુ તે અંજન કહેવાય છે. વિ ઉપસર્ગનો આંહી વિશેષ એવો અર્થ થાય છે. જેથી વ્યંજનનો અર્થ અંજનવિશેષ. અંજન ઘણા પ્રકારનું થાય છે. કનજલાદિ અંજન તો ઘટાદિ પદાર્થને સ્પષ્ટ રીતે બતાવે છે. સિદ્ધાંજન લોકાન્તર તથા દેશાન્તર આદિને સ્પષ્ટ બતાવે છે. નિધ્યંજન પૃથ્વીમાં દાટેલા ધનને બતાવી આપે છે, પરંતુ આ અંજન અભિધા અને લક્ષણાથી નહીં જણાતા અર્થને સ્પષ્ટ બતાવી આપે છે. એટલા માટે આ વૃત્તિનું નામ વ્યંજના રાખેલું છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते ।

संयोगाद्यैरवाच्यार्थधीकृद्व्यापृतिरञ्जनम् ॥

સંયોગ, આદિથી અનેકાર્થ શબ્દની વાચકતાના નિયમન થયા પછી એ અનેકાર્થ શબ્દના અવાચ્ય અર્થોની અર્થાત્ અભિધાથી ન જણાયેલ અર્થોની યુદ્ધિ કરાવવાળો વ્યાપાર અંજન અર્થાત્ વ્યંજના છે.

વ્યંજનાથી જણાતા અર્થને વ્યંગ્યાર્થ, ધ્વન્યર્થ, આલેપ્યાર્થ, સૂચ્યાર્થ અને પ્રતીયમાનાર્થ ઇત્યાદિ કહે છે. અહીં વ્યંગ્યાર્થ એ વ્યંજક શબ્દનો સાક્ષાત્ અર્થ પણ નથી. વ્યંજક શબ્દને લીધે વાચ્યાર્થના બોધ વગેરેથી વ્યંગ્યાર્થનું પ્રાગઞ્ય થતું જ તથી. પરંતુ

અંગનન્યાયથી દૂર રહેલા અર્થને ણતાવવાપણું તેમાં રહેલું હોય છે. વ્યંગ્યાર્થની પ્રતીતિ કરાવવાવાળી વૃત્તિને વેદવ્યાસ ભગવાન આક્ષેપરૂપ અથવા ધ્વનિરૂપ માને છે.

અગ્નિપુરાણમાં એજ કહ્યું છે:—

- શ્રુતેરલભ્યમાનોઽર્થો યસ્માદ્ભાતિ સચેતનઃ ।

સ આક્ષેપો ધ્વનિઃ સ્યાચ્ચ ધ્વનિના વ્યજ્યતે યતઃ ॥

શ્રવણ માત્રથી લભ્યમાન નહિ અર્થાત્ અભિધા લક્ષણથી નહીં જાણેલ અર્થ જેથી સચેતન અર્થાત્ પ્રકાશમાન થઈને ભાતિ અર્થાત્ ભાસે છે એ આક્ષેપ છે. “આસમંતાત્ ક્ષિપ્યતે પ્રેર્યતે इति आक्षेपः” આરે તરફથી પ્રેરણાને આક્ષેપ કહે છે. અને ધ્વનિથી વ્યજ્યતે અર્થાત્ પ્રકાશિત થાયા છે, એથી એ ધ્વનિ પણ છે.

વાચ્યાર્થથી વ્યંગ્યાર્થનું અતિશયપણું ત્યાં જણાય ત્યાં પંકિત લોકો ધ્વનિ એવું નામ આપે છે.

વ્યંગના બે પ્રકારની છે. ૧ શાબ્દી. ૨ આર્થી. શબ્દને આશ્રયે રહેલી હોય તે શાબ્દી અને અર્થને આશ્રયે રહેલી હોય તે આર્થી.

શાબ્દીના ઉભય ભેદ.

✓ ૧. અભિધામૂલા. ૨. લક્ષણામૂલા.

શબ્દમાં રહેલા અનેકાર્થને જાણે ત્યાં જીતે અર્થ થાય ત્યાં અભિધામૂલા સમજવી.

યથા.

શું જાન વિષુ આ વખત એ કોપાયમાન થયેલ છે ?

કે શુદ્ધતા ધારણ કરી અભિધાન માત્ર રહેલ છે ?

શું સ્થાન સુંદર જાગમાં એને ઉચિત નથી લાગતું ?

સંભળાવ હાલ રસાલના માણુ મને મહાશય્ય શું.

આમાં પ્રકરણ જોતાં અભિધેયાર્થ આમ સંગ્રાંધી છે, છતાં વ્યંગનાએ કરીને પ્રિયતમ સંગ્રાંધી અર્થ પણ થાય છે. આમપદમાં

પાન એટલે પર્ણ, અને પ્રિયતમના સંબંધમાં પાન એટલે અધરપાન. આમ વિષયમાં શુદ્ધતા એટલે સુકાઈ જવું, અને પ્રિયતમના વિષયમાં રસરહિત થવું ઇત્યાદિ.

જ્યાં પ્રયોજનને લીધે લક્ષણનો આશ્રય કરવો પડે અને તેનાથી જે વ્યવ્ય પ્રગટ થાય તે લક્ષણામૂલા કહેવાય છે. તેમાં બે ભેદ છે. ૧ ગૂઢવ્યંગ્ય ૨ અગૂઢવ્યંગ્ય. આ બન્નેના ઉદાહરણ લક્ષણના વિષયમાં અપાઈ ગયાં છે.

લક્ષણામૂલવ્યંગ્ય.

યથા.

ખારા પાંસ મારા નિત્ય સંદેશા લઈને સખી,
વાર વાર પ્રીતથી તું ઝટપટ જાય છે.

ચુકી ઘરકામ મનોહારિણી તુ મારે લીધે,
દોડાદોડ કરી દિનરાત દુઃખી થાય છે.

મોહનનુ મન મારા તરફ લગાડવાનું,
ખ તથી અન ત મુક્તિ કરતી જણાય છે.

મિત્રતા નિભાવવી છે મુશ્કેલી હમેશાં પણ,
તારા યોગ્ય વર્તન વિશુદ્ધ વખણાય છે.

અહીં નાયિકા પોતાની સખીને કહે છે કે તારે મારે લીધે વારંવાર મારા પ્રિય પાસે જવું પડે છે, દુઃખ વેઠવું પડે છે, અને તું ત્યાં યોગ્ય વર્તન રાખે છે ઇત્યાદિ વાચ્યાર્થ છે, પરંતુ તેમાંથી તે મારા પ્રિય સાથે કામતૃપ્તિ કરેલ છે, મારા તરફ શત્રુ જેવું વર્તન રાખેલ છે ઇત્યાદિ લક્ષ્યાર્થ નીકળે છે અને એથી તે મારા પ્રીતમને તારી સાથે. આનંદ અને કામતૃપ્તિ કરવા લલચાવ્યા, તેથી તે મારા તરફ ખેવફા બનેલા છે એવો વ્યંગ્ય. પ્રકટ થાય છે.

વ્યંજનો દશ પ્રકારે અર્થ થાય છે.

૧ વક્તાવિશેષ.

૨ વોદ્યવિશેષ.

૩ કારુવિશેષ.

૪ વાક્યવિશેષ.

નેહુ ધરી નદી તટે, આજ હું પાણી ભરતાં;
 ભુલી ગઇ છું હાર, યાદ આવ્યું ખરું સ્મરતાં.
 હમણા લઇ એ હાર હું, આવીશ યની ઉતાવળી;
 ગાઈ મારે ખારણે, એસ કૃપા કરી જે ઘડિ.

આહીં સખી સાથે વાત કરતાં સમીપમાં ઉભેલા નાયક-હરિને
 એઇ નદી કિનારાનો સંકેત ખતાવ્યો એ વ્યંગ્ય.

પ્રસ્તાવવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

તરણી ! તારાપતિનું, સુણ્યું આગમન આજ થવાનું છે;
 માટે વિલંબ મૂકી, કાર્ય કરી લે જે કરવાનું છે.

જો પરકીયાનો પ્રસંગ હોય તો બીજી નાયકાઓ પોતાના
 ઉપપતિને મળવા ગઇ છે છતાં તું કેમ : એટલી છે. એમાં
 ઉપપતિના. મિલન આદિ વ્યંગ્ય અને જો સ્વકીયાનો પ્રસંગ
 હોય તો ગૃહકાજ તથા શ્રંગાર આદિ વ્યંગ્ય સમજવા. સ્વ-
 કીયાને પતિ આવ્યા બાદ તેની સેવામાં રોકાવું પડે તેથી એ વખતે
 શ્રંગાર તથા ગૃહકાર્ય બરાબર ન બની શકે અને પરકીયાને પોતાનો
 પતિ આવ્યા પછી ઉપપતિને મળવાનું ન બની શકે ઇત્યાદિ
 સમજ લેવું.

દેશવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

નયિ ચાલવાની શક્તિ એથી જેમ તેમ કરી અહીં,
 હું પુષ્પ વીણીશ પ્રેમથી આ સ્થલમહીં એકલી રહી;
 માટે વિનતિ મારી સ્વીકારી તુર્વ કહીં મુખથી બલે,
 વીણો સુમન જઈ બહાલથી સખીઓ તમે બીજે સ્થલે.

આહીં નાયિકા પોતે જે સ્થળે પુષ્પ વીણવાની ઇચ્છા રાખે છે.
 એ સ્થળ રતિકીઠાને અનુકુળ હોવાથી બીજી સખીઓને આધી
 કાટે છે. એથી નાયક સાથે એ સ્થળે અગાઉથી મળવાનો સંકેત કરી
 રાખ્યા હોય એવો વ્યંગ્ય નીકળે છે.

કાલવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા.

રાકી રહી છે શિદ સખી શ્રદ્ધો હાથથી શિરનાજને,
હું હું જમાન હવે જવા દે આ સમય યદુરાજને;
હરિ આવશે દરો રીઝવશે તુજ હૃદય અતિ અનુર ગથી,
ભાવેં થવાની ભેટ પાછી તુરતમાં વન'ભાગથી.

આહોં ખીછ જગોએ ભેટ થવાનું નહીં ખતાવનાં વન'ભાગથી
ભેટ થશે એમ લખ્યું એ ઉપરથી વસંતઋતુ વ્યંજિત થાય છે. કામો-
દીપનને લીધે નાયક તુરતમાં તને મળશે એ વ્યંગ્ય છે.

ચેષ્ટાવિશેષ વ્યંગ્ય.

યથા

નમણી નવેલી કોઈ નીવી ઠસવાને મિષે,
આશકને અંગ બધાં ઉમ ગે ખતાવતી;
કામવશ બની શ્રદ્ધી પોતાને કરેથી કુચ,
સુહભર જાનુ સાથ જાનુને મિલાવતી;
લલચાતી, લગતી, દબાતી અધર દ તે,
દિલમાંહિ અનહદ આહને દ્રઢાવતી;

કેશપર હાથ રાખી પગમાં નજર નાખી,
સૂતા ઘર ભણી ચાલી ભાવે મન લાવતી.

આ છંદમાં ઉપરના ત્રણ પદોથી નાયિકા અંગચેષ્ટા વડે પોને
કામાતુર બનેલી છે એવું વ્યંજિત થાય છે. ગાઠ કેશપર હાથ મૂકી
નાયકને સૂચવે છે કે “અધકાર વખતે,” પગમાં નજર નાખી
સૂચવે છે કે “તમારે પગે પડું છું,” અને સૂતા ઘરભણી ચાલી
સૂચવે છે કે “આ એકાંત પ્રહ કેલિયોગ્ય છે.” માટે ત્યાં અવશ્ય
આવવું ઇત્યાદિ વ્યંગ્ય.

મિશ્રિતવિશેષ વ્યંગ્ય.

પૂર્વે જે વક્તા આદિ અર્થવ્યંજક દશ પ્રકાર બતાવ્યા, તેમાંના બે અથવા ત્રણ જ્યાંએક સાથે જોવામાં આવે ત્યાં મિશ્રિતવિશેષ વ્યંગ્ય સમજવો.

૫થા

માતા ગર્ભ ગામ દાઈ જવરથી પીકાઈ રહી,
જોવિંદજી ! કહો દુઃખ કોના પાસે ગાઈ હું;
કરમને યોગે ચોકીદાર પણ રાતઅંધો,
ઉત્તત ને શુન્ય જુલે એકલી મુંઝાઈ હું,
હુંતો હવે હારી સખીઓને સમજાવી છતાં,
માને નહિ મારું કેમ ભયથી મુકાઈ હું.
મારી સાથે સુવા આવે સખીઓ સમસ્ત આ કે,
એની સાથ સુવા યદુરાજ આજ ભાઈ હું ?

આહી વક્તા નાયિકા છે અને બોલવ્ય કૃષ્ણ છે, નાયિકા રતિની ઇચ્છાથી સખીઓની હાજરી છતાં કૃષ્ણને સૂચવી આપે છે કે મારી મા ઘેર નથી, દાઈ પણ માંદી છે, ચોકીદાર રતાંધળો છે જેથી તમે આવશો તો પણ કોઈ જોઈ શકશે નહિ. ઘર શુન્ય અને ઉત્તત છે એથી કોઈ જોઈ શકે એવો સંભવ નથી. માટે આખ રાત્રિએ મારે ત્યાં અવશ્ય પધારજો, એ વ્યંગ્ય રહેલો છે.

વ્યંગ્યથી પણ ત્રણ પ્રકારના વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે. ૧ વાચ્યાર્થ વ્યંગ્યથી. ૨ દેશ્યાર્થ વ્યંગ્યથી. ૩ વ્યંગ્યથી.

વાચ્યાર્થવ્યંગ્યથી વ્યંગ્ય.

૫થા

માતા ! મને કહોશ વળી, કે તું કરતી નથી કામ ધરનું.
લે કહે તે કરી આવું, મંદ થાય છે મુખનું દિનકરનું.

આમાં વાચ્યાર્થ સ્પષ્ટ છે. માતાની આજ્ઞા પુત્રીએ માનવી જોઈએ એ વ્યંગ્ય છે. અને આમાં કામને જુદાને નાયિકા સાંજનો

સમય બતાવે છે, એથી તેની પરપુરુષ સાથે રમણ કરવાની ઇચ્છા તેની માતા ન બાંહે તેમ વ્યંજિત થાય છે.

લક્ષ્યાર્થ વ્યંગ્યથી વ્યંગ્ય.

પથા,

સહી દંત નખ હેલે, ધન્ય ધન્ય કરો કરણા મુજ માથે;
હૃદ હિતસ્વિની થઈને, રાખો આવી તું સ્નેહ લાલ સાથે.

આહો “ ધન્ય ધન્ય ” અને “ હિતસ્વિની ” એ શબ્દ પોતાના મુખ્યાર્થનો પાઘ કરી “ ધિક્ક ધિક્ક ” અને અહિત ઇચ્છનારી ” એવો અર્થ પ્રકટ કરે છે એ લક્ષ્યાર્થ. અને દંત અને નખના ક્ષત રીરે સહન કરી લાલથી સ્નેહ રાખી આવી અર્થાનુસલોગ કરી આ એ વ્યંગ્ય હવે પોતે દુઃખી થએલ છે અને દુતીના અપરાધને બાંહે છે છતાં તેને છુપાવે છે એ બીજો વ્યંગ્ય.

વ્યંગ્યથી વ્યંગ્ય.

પથા,

નલિની પત્ર નિશ્ચલ છે, તે પર બક બેઠો છે તણે ત્રાસ;
બાંહે મર્કતપાત્રે, વિમળ શંખનો અડગ હોય વાસ.

આહો નલિની પત્ર નિશ્ચલ છે અને તેના ઉપર બકલો ભય બાંહે બેઠો છે એથી સ્થાન નિર્જન છે, એવો વ્યંગ્ય નીકળે છે; અને તે રહેલા નાયકને “ ત્યાં વિહાર કરવા ચાલો ” એવું સૂચવવા રૂપ બે વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે.

કાવ્ય ભેદ. ✓

કાવ્યના ત્રણ ભેદ છે. ૧ ઉત્તમ, ૨ મધ્યમ, અને ૩ અધમ.

ઉત્તમ કાવ્યનાં લક્ષણ.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्भुतिर्विधैः कथितः

જેમાં વાચ્યાર્થથી વ્યાખ્યાર્થ અધિક ચમત્કારયુક્ત હોય એ ઉત્તમ કાવ્ય કહેવાય છે; અને પંડિતો ઉત્તમ કાવ્યને ધ્વનિ કહે છે.

વ્યંગ્ય.

યથા,

ચાંદનીમાં મળી ચારૂ, ઉભયતણા ગાત્રની પ્રતિષ્ઠાય;

એક સંગ હુરિ રાધા, ચાહે ચાટ્યાં ગલીમહો જાય.

આમાં ચાંદનીમાં મળી હુરિ રાધાનું ગલીમાં ચાલવું દુર્ગતના લયને સૂચવે છે એ વ્યંગ્ય છે. વિશેષ ચમત્કાર નથી.

ધ્વનિ.

યથા,

ચોપ માસમાં પ્રિયતમ, વિદેશ જવા તૈયાર થાય છે,
કામિનો કર ગ્રહી વીણા, શુભૌયવ સુણતાં મહાર ગાએ છે.

અકાલ વર્ષા યાત્રાનો નિરોધ કરે છે અને મહાર રાગ ગાવાથી વર્ષા થાય છે. આમ સમજી નાચકોએ મહાર રાગ ગાવા માંડ્યો. આમાં કરમાં વીણા શ્રવણ કરવારૂપી ચેષ્ટાવૈશિષ્ટ્યથી ચમત્કારયુક્ત વ્યંગ્ય છે એ ધ્વનિ.

ધ્વનિભેદ.

ધ્વનિના બે ભેદ છે. ૧ અભિધાનમૂલ, ૨ લક્ષણામૂલ. અને શબ્દી અને આર્થી પણ હોય છે. અભિધાનમૂલ ધ્વનિને વિશિષ્ટ માન્ય અને લક્ષણામૂલ ધ્વનિને અવિશિષ્ટ માન્ય કહે છે.

લક્ષણામૂલ ધ્વનિ.

જ્યાં વક્તાની ઇચ્છા વિના વચનનો સ્વભાવજ વ્યંગ્ય પ્રગટ કરે એ લક્ષણામૂલ (અવિશિષ્ટવાચ્ય) ધ્વનિ.

અવિશિષ્ટવાચ્યતા એ ભેદ છે ૧ અર્થનાતરસંપ્રદાન પાત્ર, ૨ અસ્પર્શનિગદ્યતા.

‘અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય.

સીધો અર્થ થતો હોય છતાં કવિ વ્યંગ્ય કાઢી ચમત્કાર પ્રગટ કરે એ અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય.

યથા.

મેંદી બુન્દે ખાલા, મોહનનું મન હરણ કરી લીધું;
હવે કહે શા કારણ, કપટબલ રચી મહદ માન કીધું.

મેંદીના બુન્દથી તે મોહનનું મન હરણ કર્યું એવો આમાં સીધો અર્થ છે. છતાં કવિ માત્ર મેંદીના બુન્દેનું મન હર્યું છે તો ખીજા અલંકારેથી તે વાતનું શી કરવી એમ વ્યંગ્યથી ચમત્કાર બતાવે છે.

‘અત્યંતતિરસ્કૃત વાચ્ય.

જ્યાં મુખ્યાર્થનો ખાધ કરી રસમય અર્થ કરવામાં આવે ત્યાં અત્યંતતિરસ્કૃત વાચ્ય.

યથા.

કનક રંગ છબિ અગની, લોચન લલિત ચપળતા ધરનાર;
ખાલ નત્રેલી નિરખી, જાન્યા લાલ આનંદે ઉરહાર.

લાલનું હાર જાનવું સલવતું નથી એથી મુખ્યાર્થનો ખાધ કરી માથે રહેવાનો અર્થ કરવો પડે છે, માટે અત્યંતતિરસ્કૃત વાચ્ય.

૧ અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્યનું સરવ લક્ષણ ત્રીએ પ્રમાણે છે.

ઉપાદાન લક્ષણમાં મુખ્યાર્થનો ખાધ થતો નથી માટે જ્ઞા ઉપાદાનલક્ષણ પ્રયોજનવતી હોય ત્યાં અર્થાન્તરસંક્રમિત વાચ્ય જ્ઞાનિ થાય છે.

૨ અત્યંત તિરસ્કૃતવાચ્યનું સરવ લક્ષણ ત્રીએ પ્રમાણે છે :—

જ્ઞા પ્રયોજનવતી લક્ષણલક્ષણથી જ્ઞાનિ પ્રકટ થાય ત્યાં અત્યંત તિરસ્કૃત વાચ્યજ્ઞાનિ થાય છે.

અભિધામૂલ ધ્વનિ.

ન્યાં વક્તાની ઇચ્છાનો અર્થ વ્યંગ્યયુક્ત પ્રકટ થાય તે અભિધામૂલ (વિવક્ષિતવાચ્ય) ધ્વનિ.

વિવક્ષિત વાચ્યના બે ભેદ છે. ૧ અસંલક્ષક્રમ ધ્વનિ ૨ સંલક્ષક્રમ ધ્વનિ.

અસંલક્ષક્રમ ધ્વનિ.

આ ધ્વનિ રસમાં અને ભાવમાં ત્વરાથી ક્રમ ન જાણવામાં આવે એમ પ્રકટ થઈ સજ્જનના ચિત્તને આક્રાંદ આપે છે. રસમાં પ્રકટ થનાર રસધ્વનિ અને ભાવમાં પ્રગટ થનાર ભાવધ્વનિ કહેવાય છે.

અસંલક્ષક્રમરસધ્વનિ.

યથા.

અંજન અધર ભર્યું છે, તાંબુલ દ્રગપર અલક્ષ્ય છે ભાલ;
રૂપ ધરી રસવંતુ, ભલે પધાર્યા આજ તમે લાલ.

આમાં હાસ્ય રસ અંગપ્રધાન શ્રંગાર છે તેથી રસધ્વનિ.

અસંલક્ષક્રમ ભાવધ્વનિ.

યથા.

દિયે વિરહ દુઃખ દારૂ, ઉપાય એનો મળે નહીં કાંઈ;
જતાં જીવને રોકું, પતિની વાતો સંભળાવી જાઈ.

આમાં ચિંતા અને ત્રાસ સંચારી ભાવનું પ્રાધાન્ય હોવાથી ભાવધ્વનિ.

સંલક્ષક્રમધ્વનિ.

આ ધ્વનિ શબ્દશક્તિથી, અર્થશક્તિથી અને શબ્દાર્થશક્તિથી એમ ત્રણ પ્રકારે પ્રકટ થાય છે.

શબ્દ શક્તિ.

જે શબ્દનો પર્યાય શબ્દ દાખલ કરવાથી ઇષ્ટ અર્થની હાનિ થાય એ શબ્દશક્તિ

શબ્દશવત્યુદ્ભવધ્વનિભેદ.

શબ્દ શક્તિથી પ્રકટ થતી ધ્વનિ એ પ્રકારની છે, વસ્તુધ્વનિ અને અલંકારધ્વનિ.

વસ્તુ.

ન્યાં અલંકારથી ભિન્ન સીધો અર્થ પ્રકટ થાય એ વસ્તુ.

શબ્દશક્તિજ વસ્તુધ્વનિ.

યથા.

પહાડી ગામ અમારું, લબ્ધ ભુવન નથી નથી ચતુર કોઈ; }
રસિક પથિક રહો રાત્રિ, બહિર ગાઢ પયોધર આ જોઈ. }

આમાં એક અર્થ સીધો છે કે પયોધર-વાદળાં ગાઢ ચડી આવ્યાં છે. જો વર્ષાનો લય રાખના હો તો રાત્રિ રહો. બીજા અર્થમાં નાંચકો સ્વયંદ્રુતિકા સૂચવે છે કે અહીં શય્યા આદિ સામગ્રી નથી, સારાં ભુવન નથી, તેમ હું વિશેષ ચતુર પણ નથી છતાં આ ગાઢ પયોધરને જોઈ મારી યુવા ઉપર આસક્ત થતા હો તો અહીં રાત્રિ નિર્ગમન કરો. આમાં પયોધર શબ્દને બદલે અન્ન કે વારિવાહ દાખલ કરીએ તો ઇષ્ટ અર્થની હાનિ થાય છે, માટે શબ્દશક્તિ; અને નાચકાએ પોતપોતાનું દ્રુતત્વ કર્યું એ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

શબ્દશક્તિજ અલંકારધ્વનિ.

યથા.

હાટ કપાટ રૂપાળા, મનહર મહિષી જોઈ છું ન્યાહી; }
શેર અને ગજ સાથે, સાચવી રાખે શાહ પાતશાહ. }

અર્થ—હાટ (દુકાન) અને કપાટ (સામાન રાખવાના કપાટ) રૂપાળા છે. તેમજ મનને હરણ કરે એવી મહિષી (લેસો) ન્યાં જોઈ છું. શેર (આગીશ રૂપીઆભારનું વજન) અને ગજ (કપડાં ગાપવાનું ચોવીશ આંગુલનું માપ) સાથે માચવી રાખે છે એ શાહ (વેપારી).

એ વિરોધાભાસ સ્વતઃ સંભવીથી જે સમય તું અધર આવે છે તેજ સમય પીડા મટાડે છે. અધર આવવો કારણ, પીડા મટાડવી કાર્ય સાથે હોવાથી અક્રમાતિશયોક્તિ વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે માટે સ્વતઃ સંભવીઅલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ.

જેમાં કવિકલ્પિત અર્થ હોય અને દુનિયાની કલ્પનાથી ભિન્ન દેખાય એ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

કઠિણ પીડ પાવસની, અબળા સહો શકવાની શી રીતે;

ધીર ઘડી નથી ધરતી, ચોટી ચોગુણો ચંચલતા ચિત્તે.

આમાં-પાવસ રૂતુમાં પીડાની કઠોરતા કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી બીજી ઋતુઓ કરતાં વર્ષામાં કામનું આધિક્ય વસ્તુ વ્યંગ્ય હોઈ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

યથા,

પૂરણ થશિ નિશિ પામી, ગરવે મહોનું શ્વેત કરે ગાત્ર;

ઉન્નવલ જગને કરતો, નૃપતિ તુજ યથ દિવસ અને રાત્ર.

આમાં કવિ પ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ જગતને ઉન્નવલ બનાવવારૂપ વસ્તુથી, ચંદ્રથી નૃપયશની અધિકતા, વ્યતિરેકાલંકાર વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે માટે કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

બ્રહ્મટિ ધનુષ દ્રગનાં શર, કેશ પાશને વેગે વિસ્તારી;

યુવકતણાં મન પકડે, સ્તેર ધરી જગમાંહિ વરૂણ નારી.

આમાં બ્રહ્મટિ ધનુષ્ય ઇત્યાદિ કવિ પ્રૌઢોક્તિસિદ્ધરૂપકાલંકારથી

હજારો ચત્ર કર્યા છતાં નહીં જાયી શકાય ઈત્યાદિ વસ્તુ વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય છે માટે કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

યથા.

પ્રગળ હૃદય મુગ્ધ પત્થર, નારીનાં દ્રગ છે તીક્ષ્ણ ગાણ;

ફરિ ફરિ એ લાગે છે, પ્રકટે તેથી વિયોગાગ્નિ જાણ.

આમાં હૃદય પત્થર, દ્રગગાણ ઈત્યાદિ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ રૂપ-કાલંકારથી સમાલંકાર વ્યંગ્ય હોઇ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

કવિનિવદ્ધપ્રૌઢોક્તિ.

જ્યાં શ્રોતા, વક્તા, કવિકલ્પિત જનાવવામાં આવે એ કવિનિવદ્ધપ્રૌઢોક્તિ.

કવિનિવદ્ધ વક્તાની પ્રૌઢોક્તિ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ,

યથા.

મનગમતો મળવાની, કહી મોકલી વાત સખી સંગ;

ફૂલો ફેરે આંગણમાં, નહીં સમાયે અંગેમાં અંગ.

આમાં કવિ-નિવદ્ધ વક્તા સખીની પ્રૌઢોક્તિ, અંગેમાં અંગ નથી સમાતાં એ વસ્તુથી અતિ આનંદ અને મળવાના મનોરથ વસ્તુ વ્યંગ્ય હોઇ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ છે.

કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ,

યથા.

સુજથી ચાતુરો ચલવે, તું નહીં શુદ્ધો કરે જરી ભેદ;

પ્રકટ કરી દે છે આ, પોષ માસમાં વજેલ પ્રસ્વેદ.

આમાં કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ પ્રસ્વેદના કહી દેવા રૂપ વસ્તુથી પ્રસ્વેદવિષે સુગૂલનો આરોપ રૂપકાતિશયોક્તિ અલંકાર હોઇ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

એ વિરોધાભાસ સ્વતઃ સંભવીથી જે સમય તું અધર આવે છે તેજ સમય પીડા મટાડે છે. અધર આવવો કારણ, પીડા મટાડવી કાર્ય સાથે હોવાથી અકમાતિશયોક્તિ વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે માટે સ્વતઃ સંભવીઅલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ.

જેમાં કવિકલ્પિત અર્થ હોય અને દુનિયાની કલ્પનાથી નિ-
જાત દેખાય એ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

કઠિણ પીડ પાવસની, અબળા સહ્યો થકવાની શી રીતે;
ધીર ઘડી નથી ધરતી, ચોટી ચોગુણી અંચલતા ચિત્તે.

આમાં-પાવસ રૂતુમાં પીડાની કઠોરતા કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ-
વસ્તુથી બીજી ઋતુઓ કરતાં વર્ષામાં કામનું આધિક્ય વસ્તુ વ્યંગ્ય
હોઈ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

યથા,

પૂરણ શશિ નિશિ પામી, ગરવે મહીનું શ્વેત કરે ગાત્ર;
ઉન્નવલ જગને કરતો, નૃપતિ તુજ યશ દિવસ અને રાત્ર.

આમાં કવિ પ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ જગતને ઉન્નવલ ધનાવવારૂપ વ-
સ્તુથી, અંદરથી નૃપયશની અધિકતા, વ્યતિરેકાલંકાર વ્યંગ્ય પ્રકટ
થાય છે માટે કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ વસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા,

બ્રહ્મટિ ધનુષ દ્રગનાં શર, કેશ પાશને વેગે વિસ્તારી;
યુવકવણાં મન પકડે, જોર ધરી જગમાંહિ તરણ નારી.

આમાં બ્રહ્મટિ ધનુષ્ય ઇત્યાદિ કવિ પ્રૌઢોક્તિસિદ્ધરૂપકાલંકારથી

હુબ્બરો ચત્ત કયા છતાં નહીં જાયી શકાય ઈત્યાદિ વસ્તુ વ્યંગ્ય ૩
થાય છે માટે કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધઅલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકારથી અલંકારધ્વનિ

યથા.

પ્રગળ હૃદય મુજ પત્થર, નારીનાં દ્રગ છે તીક્ષ્ણ બાણ;
ફરિ ફરિ એ લાગે છે, પ્રકટે તેથી વિયોગાગ્નિ જાણ.

આમાં હૃદય પત્થર, દ્રગબાણ ઈત્યાદિ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ :
કાલંકારથી સમાલંકાર વ્યંગ્ય હોઇ કવિપ્રૌઢોક્તિસિદ્ધ અલંકાર
અલંકારધ્વનિ.

કવિનિવદ્ધપ્રૌઢોક્તિ.

ન્યાં શ્રોતા, વક્તા, કવિકલ્પિત જનાવવામાં આવે
કવિનિવદ્ધપ્રૌઢોક્તિ.

કવિનિવદ્ધ વક્તાની પ્રૌઢોક્તિ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ,

યથા.

મનગમતો મળવાની, કહી મોકલી વાત સખી સંગ;
ફૂલો ફેર આંગણમાં, નહીં સમાયે અંગેમાં અંગ.

આમાં કવિ-નિવદ્ધ વક્તા સખીની, પ્રૌઢોક્તિ, અંગેમાં અ
નથી સમાતાં એ વસ્તુથી અતિ આનંદ અને મળવાના મનોરથ વાં
વ્યંગ્ય હોઇ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ વસ્તુથી વસ્તુધ્વનિ છે.

કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ

યથા.

મુજથી ચાતુરી ચલવે, તું નહીં ખુલ્લો કરે જરી લેહ;
પ્રકટ કરી દે છે આ, પોષ માસમાં વળેલ પ્રસ્વેદ.

આમાં કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ પ્રસ્વેદના કહી દેવા :
વસ્તુથી પ્રસ્વેદવિષે મુગ્ધાનો આરોપ રૂપકાતિશયોક્તિ અલંકાર છે
કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિવસ્તુથી અલંકારધ્વનિ.

કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ અલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

યથા.

જાણે ખિરદ નૃપકામનાં, પદે કુંજમાં મોર;
ધનસિપાહી જાહિર કરે, માન કામને ચોર.

આમાં કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ મોરનું ખીરદ ખોલવું
ઈત્યાદિ ઉત્પ્રેક્ષાલંકારથી કામની ક્ષેત્ર આવે છે એ વસ્તુ વ્યંગ્ય હોઈ
કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિઅલંકારથી વસ્તુધ્વનિ.

કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિઅલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

યથા.

મેનખાણુ સમ દ્રગ છે, બ્રહ્મટિ વાંકી કમાન સમ જાણુ;
સુખ શશિસમ છે જેનું. તેને વશ છે પ્યારી તુજ પ્રાણુ.

આમાં મેનખાણુ ઈત્યાદિ કવિનિવદ્ધવક્તાની પ્રૌઢોક્તિ ઉપ-
માલંકારથી પ્રાણુનું વશ થવું કાવ્યલિંગ અલંકાર વ્યંગ્ય હોઈ
કવિનિવદ્ધવક્તાની અલંકારથી અલંકારધ્વનિ.

ઉભય શત્ત્યુદ્ભવ.

જ્યાં શબ્દ અને અર્થશક્તિથી વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય તે ઉભય
શકત્યુદ્ભવ કહેવાય છે.

ઉભય શત્ત્યુદ્ભવ ધ્વનિ.

યથા.

સુંદર અને સુવાસયુત, અરુણ વરણ સુવિશાલ;
નીરભર્યા કુમળાય કાં, લોચન તારાં જાલ

આહી “સુવાસ”, નો અર્થ સુંદર વસ્ત્ર અને સુગંધ, સુવાસને
બદલે સુગંધ પદ રાખીએ તો ઇત્ત અર્થની હાનિ થાય માટે શબ્દ-
શક્તિ, ખીજ પદોને બદલે તેના પર્યાયશબ્દો મૂકીએ તોપણ ઇત્ત
અર્થની હાનિ થતી નથી તેથી અર્થશક્તિ છે.

આમાં શબ્દાર્થશક્તિથી કમલ વ્યંગ્ય પ્રગટ થાય છે તેથી

મધ્યમ કાવ્ય લક્ષણ.

કાવ્યપ્રકારકાર લખે છે:—

અતાદશિ ગુણીભૂતવ્યંગ્યં વ્યક્ત્યે તુ મધ્યમમ્

વ્યંગ્ય અતાદશિ અર્થાત્ પહેલો કહ્યો એવો ન હોય; મતલબ ન્યાં વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થથી અધિક અમરકારયુક્ત ન હોય એ મધ્યમ કાવ્ય છે. મધ્યમ કાવ્યને ગુણીભૂત કાવ્ય પણ કહે છે.

આ કાવ્યના આઠ ભેદો છે. ૧ इतरांग. ૨ અમુન્દર. ૩ સંદિગ્ધ. ૪ તુલ્ય પ્રાધાન્ય. ૫ વાચ્ય સિધ્ધાંગ, ૬ અસ્ફુટ. ૭ કાકાસિસ. ૮ અગૂઢ.

इतरांग.

ન્યા વિરોધી રસથી વ્યંગ્ય પ્રકટ થાય તે इतरांग.

यथा

નેણુ મેનશર જેવાં, નિરખી શાને લલચાયે પ્રાણી;
કનક વરણુ તન ઉપર, મોહિત થામાં લે નશ્વર જાણી.
આમાં શ્રંગાર રસના વિરોધી શાન્ત રમથી વ્યંગ્ય હોઈ इतरांग.

अमुन्दर.

ન્યાં ધ્વનિથી વાચ્યની સુહરતા વધારે હોય તે અમુન્દર.

यथा

નવી જુવાની તારી, તુજપતિને તન કામ વિલાસ કરે;
પૂર્ણચન્દ્ર મધુયામિની, વધશે મળનાં અતિ આનંદ અરે !
આનો મીઠો વાચ્યાર્થ એવો છે કે પછીથી અંધારી રાત્રિ આ-
વશે અને આવો આનંદ નહીં મળે. વ્યંગ્યાર્થ એવો નીકળે છે કે
વૃદ્ધ યથા પછી આવો આનંદ નહીં થાય. આ ધ્વનિમાં કોઈ પ્રકારની
સુન્દરતા નથી માટે અમુન્દર.

संदिग्ध.

ન્યાં ધ્વનિમાં સહેલ રહે એ સંદિગ્ધ.

યથા

અહિં સખીયો નિરખે છે, ભુઓ આમથી આવે બલિરામ;
શું હરિ જોઈ લલચાઓ, જાઉં છું હું તો સુને ધામ.

આમાં સંકેત વ્યક્ત થતું નથી. “સુને ધામ” એટલે પોતાનું
રેહું ઘર કે નાયકાનું ઘર કે નિહું/ભુવન આમાં એકેનો ખુલાસો
થતો નથી માટે સંદિગ્ધ.

તુલ્ય પ્રાધાન્ય.

જ્યાં વાચ્ય અને વ્યંગ્ય સરખાં પ્રકટ થાય તે તુલ્ય પ્રાધાન્ય.

યથા

ઠીક કર્યું ઠકરાણી, વિના વિલંબે પતિ મનાવો લીધો;
તારો કલહ સદાનો, સખી ! તેં સપત્નિને અરપણ કીધો.

આમાં વાચ્ય અને વ્યંગ્ય બંને સરખાં છે તેથી તુલ્ય પ્રાધાન્ય.

વાચ્ય સિધ્ધ્યંગ.

જ્યાં અર્થસિદ્ધિમાં ક્વનિ અંગ બને તે વાચ્ય સિધ્ધ્યંગ.

યથા

કરે પ્રકાશિત સહુ દિશિ, જાહિર જાગરી જાગી જ્યોતિ અતિ;
વૈશે વંશપર તારો, છે પ્રતાપ નિત્ય દાવાગ્નિ નૃપતિ.

આમાં વંશ શબ્દ અનેકાર્થ છે. વાંસ અને સંતાનને વંશ કહે
છે તેથી વ્યંગ્ય, શબ્દથી પ્રતાપમાં દાવાગ્નિપણ સ્થાપન કર્યું તેથી
વાચ્ય. આંહી અર્થસિદ્ધિમાટે વ્યંગ્ય વંશ અંગ (સાધક) થયો તેથી
વાચ્ય સિધ્ધ્યંગ.

અસ્ફુટ.

જ્યાં વ્યંગ્યને કવિ ઘણી મહેનતે સમજી શકે અગર બતાવ્યા
ને વિના ન સમજી શકે તે અસ્ફુટ.

યથા

કર દુરજન ગુરજનનો, જ્યાં જાઉં ત્યાં અહુનિશ અકલાઈ;
વિણ દેખે દુઃખી થાઉં, દેખીને પણ દેવ દુઃખી થાઉં.

આમાં સરલતાથી વ્યંગ્ય સમજી શકાય તેમ નથી. નાયકા પોતાનું વિરહદુઃખ નિવેદન કરતાં ગુપ્તસંકેતની માગણી કરે છે એ વ્યંગ્ય.

કાકાક્ષિત.

જ્યાં સ્વર ભેદથી ધ્વનિ પ્રકટ થાય તે કાકાક્ષિત.

યથા.

જહાં રમે મન નિશ્ચિન, તહાં રહો માનીને નિજ ગેહ.

એમાં રીંસ ન મારે, સત્ય કહું છું પ્રાણપતિ એહ.

આમાં-એમાં મારે રીંસ છે એવું સ્વર ભેદ (કાકુ) થી કહે છે.

અગૂઢ.

જ્યાં વિના યત્ને ધ્વનિ જોવામાં આવે એ અગૂઢ.

યથા.

બાંધુ ધંધ આ તારા, અવિલોકી ઉર એમ લઉં માની;

વિશ્વ વિષે આ વસુધા, જરૂર તારી સંગે જાવાની.

આમાં પૃથ્વી કોઈ સાથે ગઈ નથી એ સ્ફુટ વ્યંગ્ય દેખાય છે.

અધમકાવ્ય લક્ષણ.

કાવ્ય પ્રકાશકાર લખે છે:—

શબ્દચિત્રં વાચ્યચિત્રમન્યક્ષયંત્વરં સ્મૃતમ્.

વ્યંગ્યરહિત શબ્દચિત્ર અને વાચ્યાર્થચિત્ર માત્ર જ્યાં હોય એ અધમ કાવ્ય કહેવાય છે. તેના ગે ભેદ છે. ૧ શબ્દચિત્ર, ૨ અર્થચિત્ર.

શબ્દચિત્ર.

જ્યાં શબ્દરચનાનો ચમત્કાર વિશેષ હોય એ શબ્દચિત્ર.

યથા.

{ ઈન્દુ કુન્દ કપૂરવું, દૂર કરે મગરૂરપણું ગાળી;
{ પાપતાપ હર મારો, ગંગ અભંગ તરંગ અંગવાળી.

આમાં વ્યંજ્ય નીકળે છે પણ અનુપ્રાસનો ચમત્કાર પ્રાધાન્ય દોવાથી શબ્દચિત્ર.

અર્થચિત્ર.

ન્યાં અર્થચમત્કાર પ્રાધાન્ય હોય એ અર્થચિત્ર.

પથા.

{ હાર મણિ મુકતાના, શંખ પાણિમાં વાસ વસી છાલે;
સદાય વિષ્ણુ સરીખો, આ રતનાકર રસવંતો રાલે.

વિષ્ણુપદ્મે-મણિ મુકતાના હાર, પાણિ (હાથ) માં શંખ, રસવંતો (શૃંગાર આદિ રસવાળો.)

સમુદ્રપદ્મે-મણિમુકતાના હાર (સમુદ્ર), પાણી (જળ), રસવંતો (જળવાળો). આમાં શબ્દચમત્કારથી અર્થચમત્કાર વિશેષ હોઈ અર્થચિત્ર છે.

ચિત્રકાવ્યનું દિગ્દર્શન.

શ્રીમાન્ કાશીરાજ ચિત્રચ દ્રિકામાં લખે છે:—

ચિત્રના ત્રણ લેહ છે. શબ્દચિત્ર, અર્થચિત્ર અને સંકરચિત્ર.

શબ્દચિત્રમાં વર્ણચિત્ર, સ્થાનચિત્ર, સ્વરચિત્ર, આકારચિત્ર, ઘંઘચિત્ર અને ગતિચિત્ર આ છ લેહો છે.

વર્ણચિત્રમાં એકવર્ણ, દ્વિવર્ણ, ત્રિવર્ણ, ચતુર્વર્ણ, સર્વમાત્રા, સર્વવર્ણ અને સ, રી, ગ, મ, પ, ઘ, ની, આ સાત વર્ણનું એક ચિત્ર બને છે.

ન્યાં એકજ અક્ષરનો છંદ બનાવવામાં આવે એ એકવર્ણચિત્ર.

ન્યાં અરધો છંદ એક અક્ષરમાં અને અરધો છંદ બીજા અક્ષરમાં બનાવવામાં આવે એ દ્વિવર્ણચિત્ર.

ન્યાં ત્રણ વર્ણનો નિયમ બળત્રી છંદ બનાવવામાં આવે એ ત્રિવર્ણચિત્ર.

જે છંદમાં પ્રથમ ચરણ એકજ અક્ષરનું, બીજું બીજા અક્ષરનું એ પ્રમાણે ચારે ચરણ ભિન્ન ભિન્ન અક્ષરના બનાવવામાં આવે એ ચતુર્વર્ણચિત્ર.

ત્યાં એકજ છંદમાં સર્વ વર્ણ અને માત્રાઓ ગોઠવવામાં આવે એ સર્વમાત્રા સર્વવર્ણચિત્ર.

ત્યાં સ-રી-ગ મ-પ-ધ-ની-આ સાત વર્ણથી છંદ બનાવવામાં આવે એ સ્વર વ્યંજન ચિત્ર.

સ્થાન ચિત્ર માં, નિષ્કંઠ્ય, નિષ્તાલવ્ય, નિર્મૂર્ધન્ય, નિર્દત્ય અને નિરોષ્ટ, આ પાંચ ત્યાગ લેદ છે. કંઠસ્થાની, તાલુસ્થાની, મૂર્ધસ્થાની, દંતસ્થાની, અને ઓષ્ઠસ્થાની આ પાંચ પ્રહણ લેદ છે.

ત્યાં અ, હ, અને ક વર્ગનો ત્યાગ કરી તેમજ સર્વ માત્રાઓને છોડી ઈ, ઉ, રૂ એ ત્રણ સ્વરો વ્યંજનથી લગાવી છંદ બનાવવામાં આવે એ નિષ્કંઠ્યાચિત્ર.

ત્યાં ઈ-શ-ય અને ચ વર્ગનો ત્યાગ કરી છંદ બનાવવામાં આવે એ નિષ્તાલવ્યાચિત્ર.

ત્યાં રૂ ધ-રૂ અને ટ વર્ગને છોડી છંદ રચાય એ નિર્મૂર્ધન્ય-ચિત્ર.

ત્યાં લૃ-સ- અને ત વર્ગને છોડી છંદ રચાય એ નિર્દત્યચિત્ર.

ત્યાં ઉ-વ અને પ વર્ગનો ત્યાગ કરી છંદ રચાય એ નિરોષ્ટ ચિત્ર.

નિષ્કંઠ્યમાં ત્યાગ કરેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ કંઠસ્થાની ચિત્ર.

નિષ્તાલવ્યમાં છોડેલા અક્ષરોજ પ્રહણ કરી છંદ રચાય એ તાલુસ્થાની ચિત્ર.

નિર્મૂર્ધન્યમાં ત્યાગ કરેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ મૂર્ધસ્થાની ચિત્ર.

નિર્દેશ્યમાં છોડી દોધેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ દંતસ્થાની ચિત્ર.
 નિરોધમાં ત્યાગ કરેલા અક્ષરોથીજ છંદ રચાય એ
 ઓષ્ઠસ્થાની ચિત્ર.

સ્વરચિત્રમાં સર્વ ગુરુ સ્વર, સર્વ લઘુ સ્વર અને નિર્માત્રિક
 આ ત્રણ લેઈ છે.

જ્યાં તમામ ગુરુ સ્વરથીજ કવિતા ધનાવવામાં આવે એ
 સર્વગુરુસ્વરચિત્ર.

જ્યાં સર્વ લઘુ સ્વરથીજ છંદ રચાય એ સર્વલઘુસ્વરચિત્ર.

જ્યાં અકારચુકત છુટા છુટા અક્ષરોથી છંદ રચાય એ
 નિર્માત્રિક ચિત્ર.

આકારચિત્રમાં જેટલા લેદો ણંધના છે તેટલાજ આકારના
 છે. માત્ર કુદરતથી જે પ્રમાણે વૃક્ષાદિ ઉત્પન્ન થાય તેજ પ્રમાણે કવિ
 અક્ષરો ગોઠવે છે, જેમ કમલમાં પ્રથમ કેશ અને પછી પત્ર થાય છે.
 માટે કેશથી માંડી પત્ર સુધી અક્ષરો ગોઠવવા.

નિર્વંધચિત્રમાં ઉપરનો ક્રમ ન જાળવતાં કવિ પોતાના પુદ્ધિ-
 બળથી અક્ષરો ગોઠવે છે.

આકારણંધ ચિત્રમાં ગુણવંધ નામનો લેઈ છે. જ્યાં કવિ પુષ્પ
 ફલાદિકતું ચિત્ર ધનાવી કવિતા ગોઠવે એ આકારવંધ ચિત્ર અને
 જ્યાં કવિ ચિત્ર નહીં ધનાવતાં લાપા ણંધ કરે અથવા જેમ કામધેનુ
 જે માગીએ તે આપે છે તેમ એક છંદ ધનાવીને તેમાંથી જે છંદ
 માગીએ તે નીકળે, આને ગુણવંધ કહે છે.

આકારણંધચિત્રમાં કમલાકારવંધ. ચામરાકારવંધ. કરમુષ્ણા-
 કારવંધ. કમઠાકારવંધ. ત્રિપદીવંધ. એકાક્ષરત્રિપદીવંધ. દ્વિઅક્ષર
 ત્રિપદીવંધ. ગોમુત્રિકાકારવંધ. કપાટવંધ. ચટાઈવંધ. અગ્નિકુંડવંધ.
 પર્વતાકારવંધ. ચક્રવંધ. છત્રવંધ. દ્વિશ્રંગાટકવંધ. પતાકાવંધ. ધ્વજા-
 વંધ. ચોપાટવંધ. મુરજવંધ. ધનુષવંધ. સ્વલ્પવંધ. મારાવંધ.
 મયૂરવંધ.

શુભ્રબંધમાં નામૈકગુણવંધ, ભાષાછલગુણવંધ, કલ્પવૃક્ષ
ગુણવંધ, અને શતધેનુગુણવંધ.

ગતિચિત્રમાં વ્યસ્ત, સમસ્ત, ગતાગત અને અશ્વગતિ,
આ ચાર ભેદ પ્રાધાન્ય છે.

જ્યાં ખંડખંડ કરી કાવ્ય ગોઠવાય એ વ્યસ્ત.

જ્યાં સંપૂર્ણ કાવ્ય ગોઠવાય એ સમસ્ત.

ઉપરના બન્નેની સાથે ગતાગત મળે છે.

ગતાગતમાં પાદાનુપાદગતાગત, અર્ધગતાગત, તદક્ષરતદર્થ
ગતાગત, ભિન્નપદાર્થગતાગત, પ્રતિલોમગતાગત, અનુલોમગતાગત,
ભાષાન્તરગતાગત, વ્યસ્તગતાગત, સમસ્તગતાગત, સ્વસ્તિકગતિ,
હમરુગતિ, સર્વતોભદ્રગતિ, રથગતિ અને અશ્વગતિ વગેરે ભેદો છે.

અર્થચિત્રમાં એકાક્ષર અર્થચિત્ર, દ્વિઅક્ષર અર્થચિત્ર, ત્ર્યક્ષર
અર્થચિત્ર, ચતુરક્ષર અર્થચિત્ર, પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર, દ્રષ્ટકૂટ પ્રહેલિકા
અર્થચિત્ર, શાસ્ત્રોક્ત પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર, સનામ પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર
અને વર્ણ પ્રહેલિકા અર્થચિત્ર આ નવ ભેદો છે.

અર્થચિત્રમાં એકાક્ષરઅર્થચિત્ર, દ્વિઅક્ષરઅર્થચિત્ર, ત્ર્યક્ષર
અર્થચિત્ર, ચતુરક્ષરઅર્થચિત્ર અને પ્રહેલિકાઅર્થચિત્ર.

ગૂઢકાવ્યચિત્રમાં સૂક્ષ્માલંકાર અર્થચિત્ર, બહિરર્લાપિકા :
અર્થચિત્ર, અન્તર્લાપિકા અર્થચિત્ર, ગૂઢોત્તર અર્થચિત્ર, શાસનોત્તર
અર્થચિત્ર, એકાનેકુત્તરઆદ્યંતચરણઅર્થચિત્ર, અપહ્રતિ અર્થચિત્ર
અને શ્લેષ અર્થચિત્ર.

જ્યાં બીજા અક્ષરની સહાયતા વિના એકજ અક્ષરથી અર્થ
પ્રકાશ થાય એવા અક્ષરોથી કાવ્ય રચાય એ એકાક્ષર અર્થચિત્ર.

જ્યાં ત્રીજા અક્ષરની સહાયતા વિના બે અક્ષરોથી અર્થ
થાય એવા અક્ષરોથી કાવ્ય રચાય એ દ્વિઅક્ષર અર્થચિત્ર.

પદ્ધતિ.

શ્રુતિકટુ, સંસ્કારહત, અપ્રયુક્ત, અસમર્થ, નિહિતાર્થ, નિ-
રર્થક, અશ્લીલ, અનુચિતાર્થ, અવાચક, ગ્રામ્ય, અપ્રતીત, સંદિગ્ધ,
નેયાર્થ, ક્ષિપ્ત, અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ, વિરુદ્ધમતિકૃત.

શ્રુતિકટુ.

રસજ્ઞ મનુષ્યોને જેનું શ્રવણ ઉત્કટ (કઠોર) લાગે તે શ્રુતિકટુ.
શ્રોતાઓને ઉદ્વેગ થાય એ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

પતિ પરદેશ સિધાઓ, પડી ત્યારથી ખર્ચોને બેઠાલ;
પ્રતિદિન પતિ પતિ કહોને, બહુ ખરાડા મારે છે બાલ.
આમાં “ખરાડા” શબ્દ ઉત્કટ (કઠોર) છે.

સંસ્કારહત.

શબ્દની અશુદ્ધતાથી અર્થની પ્રતીતિ ન થાય તે સંસ્કારહત
છે. શાસ્ત્રની અજ્ઞાનતા આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

કરે શાણપણું શાને, સમજવાને સખો શાણી સંગે;
ફૂલ સમું ન છુપાયે, પતિ આગમને ફૂલેલી અંગે.
“પતિ આગમને ફૂલેલી અંગે” ને બદલે “પતિ આ-
ગમને ફૂલેલું અંગ” જોઈએ, આમાં વ્યાકરણ શાસ્ત્રના નિયમનો
ભંગ હોવાથી સંસ્કારહત દોષ છે.

અપ્રયુક્ત.

પ્રાચીન કવીશ્વરોએ કરેલો પ્રયોગ જે પદમાં ન હોય તે
અપ્રયુક્ત. સકેતનો નિષેધ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય
કહેવાય છે.

યથા.

કનકકુસુમસમ કાન્તિ, કલિત કાયાની ગણે સદા ગોરી;
મોઢે મર્કટ કેરી, તુજ ચક્ષુએ ચંચલતા ચોરી;

ધતુરાના પુષ્પ સમાન શરીરની કાન્તિ અને મર્કટની ચંચલતા સમાન આંખોની ચંચલતા કહી. આવો પ્રયોગ પ્રાચીન કવિઓએ કરેલો નથી તેથી અપ્રયુક્ત.

અસમર્થ.

પ્રસિદ્ધાર્થ રહિત પદનું કથન એ અસમર્થ. યથાયોગ્ય અર્થની અપ્રાપ્તિ એ આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા,

ક્ષીણ કટિ દ્રગ સુદર, વિહરે દેવાંગના તણે વેશે;

ઝીણા પટ પહેરીને, ઝૂલે જલમાંહી ખુલ્લે કેશે.

આમાં “ ઝુલવું ” પદ નહાવાનો અર્થ ળતાવવાને અસમર્થ હોવાથી અસમર્થ દોષ છે.

નિહિતાર્થ.

ઉભયાર્થ વાચકનું અપ્રસિદ્ધાર્થમાં કથન એ નિહિતાર્થ. વિલંબથી થતી અર્થપ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા,

ઉત્તત ઉભય ઉરોઝે, શ્વતકુમ્ભના કુલ સદૃશ શોભે;

રગનીવરણી ત્રપપર, કામાતુર મન કુમ્ભતાણું લોભે.

“ શ્વતકુમ્ભ ” વૃક્ષ અથવા સુવર્ણ, રગની રાત્રિ અથવા હળદર “ ત્રપ ” લાગ અથવા વેશ્યા (કુલટા) “ કુમ્ભ ” ઘટ અથવા વેશ્યાપતિ (વૈશિક). આમાં આ તમામ પદોના એ અર્થ છતાં અપ્રસિદ્ધાર્થ વેશ્યા પક્ષે ઘટાવ્યો છે એથી નિહિતાર્થદોષ છે.

નિર્થક.

માત્ર પૂર્ણતાના પ્રયોજન માટે પદનું કથન એ નિર્થક. પ્રયોજનનો અભાવ આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા,

વિકાશ વિધવિધ કરતી, કરતી ફૂલ સમાન ફુલી ફાલી;

ગિરિધારી ગોવિંદને, મળવા ચતુરાં ચતુર ળની ચાલી.

આમાં, ફરતી, ફાલી, ગોવિંદ, ચતુર વગેરે પદો પદપૂર્ણતા માટે નિરર્થક શબ્દો છે, માટે નિરર્થક દોષ.

અશ્લીલ.

શ્રવણ કરનારને અપ્રિય થાય તે અશ્લીલ. લાજ, ગ્લાનિ અને અમંગલ આ દોષનાં કારણ. આ દોષ અનિત્ય ગણાય છે. આના ત્રણ ભેદ છે.

લજ્જા અશ્લીલ.

યથા.

લગિની લાવ ધરીને, સુલગ શ્યામને ણનાવ ઉરહાર;

કેમ કરાંહી કરાંહી વૃથા મરે છે કર જયજયકાર.

આમાં “લગિની” “સુલગ” “કરાંહી કરાંહી” અને “જય જયકાર” આ પદો લજ્જા વ્યક્ત કરનાર હોવાથી લજ્જા અશ્લીલ છે.

ગ્લાનિ અશ્લીલ.

યથા.

શત્રુસંગ સમરમાં. છત મેળવી ઘર આવે સુખથી;

એક વખત આનંદે. જે નર શુહૃતું નામ લહે સુખથી.

આમાં “શુહ” (કાર્તિકેય) નામ ગ્લાનિ વ્યક્ત કરે છે, માટે ગ્લાનિ અશ્લીલ દોષ છે.

અમંગલ અશ્લીલ.

યથા.

માનિની મરી જવાની, ખલખંધુવિષુ ગહુ તલકે ગાલ;

ચિતા સમાન શ્યાપર, સળગે સૂતી હાય હાય હાલ.

આમાં “મરી જવાની” “ચિતા” “સળગે” અને “હાય હાય” એ પદો અમંગલ સૂચક હોવાથી અમંગલ અશ્લીલ દોષ છે.

અનુચિતાર્થ.

ઉચિત અર્થનો તિરસ્કાર કરીને અનુચિત અર્થ સહિત પદનું કથન એ અનુચિતાર્થ.

વિવક્ષિત અર્થનો ત્યાગ આ દોષનું કારણ. આ દોષ નિત્ય કહેવાય છે.

યથા.

વૈધ વૃથા શ્રમ લે છે, કર્શી શીતલ ઉપચારો શ્યામાને;
વિરહદરદ ઝટ વણુસે, આવી મળે બે પતિ વૈધ આને.
આમાં નાયકને વૈધ કરાવવાથી નિન્દા વ્યક્ત થાય છે માટે
અનુચિતાર્થ દોષ છે.

અવાચક.

કહેવા યોગ્ય અર્થવાળું પદ ન કહે તે અવાચક. વિપરીત
અર્થનો યોગ્ય આ દોષનું કારણ. આ દોષ નિત્ય છે.

યથા.

વિરહે દેહ સુકાણી, રહી ન્યારથી રસિક પ્રેમ રાહે;
વર્ષા થતાં વધારે, જળે જવાસા જેમ જગતમાંહે.
આમાં “સુકાણી” પદ બળવા વાચક નથી તેમ “રહી” પદ
ગમનવાચક નથી તેથી અવાચક દોષ છે.

ગ્રામ્ય.

ગ્રામ્યવચનથી રસનો અપકર્ષ થાય એ ગ્રામ્ય. શ્રોતાઓની
વિમુખતા આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

સદા ખાટલો ખુંચે, બને જોરડાં ખવીશ સમ સજની;
ઘરવાળા વિષુ ધાયલ, રોજ વિતાવું ધલવલતાં રજની.
આમાં ખાટલો (શ્યા), ‘ જોરડાં ’ (ગૂઢ), ‘ ખવીશ ’
(પ્રેત), ‘ ઘરવાળો ’ (ઘરધણી), ‘ ધલવલતાં ’ (બેચેનીમાં)
આ તમામ શબ્દો ગ્રામ્ય (ગામડીઆ) છે, તેથી ગ્રામ્યદોષ થયો.

અપ્રતીત.

જેનો ઉલ્લેખ શાસ્ત્રાન્તરમાં કે દેશાન્તરમાંજ પ્રસિદ્ધ સંકેત છે.
તેનું કથન એ અપ્રતીત.

ખટુ શાસ્ત્ર અને ખટુ દેશ ન જોએલાઓને અર્થની અપ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ છે. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

ભૂધરની ભક્તિથી, દિવ્યાનંદ ભલે નિત્ય દરશાયે;
એ-શંકા ઉરમાં છે, કેમ નપુંસક જ્ઞાન પ્રગટ થાયે.

“ જ્ઞાનચળદ ” નપુંસક લિંગ છે એ માત્ર વ્યાકરણ શાસ્ત્ર-
માંજ પ્રસિદ્ધ છે તેથી અપ્રતીતદોષ થયો.

સંદિગ્ધ.

જેમાં અર્થનો નિશ્ચય ન થઈ શકે એવા પદનું કયન એ સંદિગ્ધ. કહેવા યોગ્ય અર્થનો અભાવ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

સઘ શકું નહીં સુખથી, વાસરમાં આરામ નથી વહાલી;
રહું કામવશ કાયમ, એથી તુંને નહીં મળી શકું આલી.

કામવશ એટલે ઘરકામને વશ કે કામદેવને વશ, આમાંથી એકે અર્થનો નિશ્ચય થતો નથી તેથી સંદિગ્ધદોષ છે.

નેયાર્થ.

ફાટી અને પ્રયોજનવતી શક્તિના પ્રકાશ વિના જ્યાં લક્ષ્યાર્થ કરવામાં આવે ત્યાં નેયાર્થ.

લક્ષણા જ્ઞાન રહિત ને અર્થની અપ્રાપ્તિ એ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

આનનકાન્તિ ઉમંગે, શશિ ઉપર પગ ધરી કરી ચાલે;
દાસ કરી મૃગ-દ્રગને, મનહરણીનાં ઉભય દ્રગો મહાલે.

આમાં શશિ ઉપર પગ ધરવાનો અર્થ સુખકાન્તિ શશિકાન્તિ-
નિત્ય જોતો છે એવો થાય છે. અને મૃગનાં દ્રગને દાસ બનાવવાનો
અર્થ મૃગનાં દ્રગ કરતાં મનહરણીના દ્રગ વધારે અંચલ છે એવો અર્થ

થાય છે. આમાં ફેદી કે પ્રયોજન કાંઈ નથી. માત્ર મુખ્ય અર્થનો
બાધ હોવાથી નેયાથર્દાષ છે.

ક્ષિપ્ત.

ત્યાં તુર્ત અર્થ-પ્રતીતિ ન થાય ત્યાં ક્ષિપ્ત. વ્યવધાનથી અર્થ
પ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ. આ દોષ અનિત્ય છે.

યથા.

શૈલસુતાપતિસુતના, વાહનઅરિનો અરિ આજે બોલે;
સ્થામ વિનાનું સજની, દિલડું માફવિરહ દુઃખે ડાલે.

આમાં મોર જોલવારૂપ અર્થપ્રતીતિ વ્યવધાનથી થાય છે, માટે

ક્ષિપ્તદોષ.

અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ.

વગર વિચારે વિધેયનું કથન (વિધેય સ્પષ્ટ ન હોય) એ
અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ.

વિધેયાર્થની વિલંબથી પ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ. આ દોષ
નિત્ય છે.

યથા

છે નૃપ બીજો ગન્મથ, બીજી રતિ રચીં નારીં રસિક લારી,

છઠું બાણ મદનનું, નારીના નયનોને ત્યો ધારી.

“ બીજો ” આ પદનો કામથી સમાસ કરી વિશેષ્ય તરીકે
ઉપયોગ કર્યો એ નહીં ભ્રમ્યે. “ બીજો ” નિર્દેશ છે, પણ બીજો
કામ પ્રસિદ્ધ નથી. તેમજ “ બીજી રતિ ” “ કામનું છઠું બાણ ”
“ નારીનાં નયનો ” આમાં નિર્દેશ પ્રથમ અને વિધેય પત્રી હોવાથી
અવિમૃષ્ટવિધેયાંશ દોષ છે.

વિરુદ્ધમતિકૃત.

વિરુદ્ધબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરનારા પદનું કથન એ વિરુદ્ધમતિકૃત.

વિરુદ્ધ અર્થની પ્રાપ્તિ આ દોષનું કારણ છે, આ દોષ નિત્ય
ગણાય છે.

યથા.

રૂદ્રાણીવલ્લભ નૃપ, સદા તમારું શુભ કલ્યાણ કરે;
અંગારમણુ ઉમંગે, જ્ઞાનધનેથી ઉર ભાંડાર ભરે.

આમાં “ રૂદ્રાણી ” એટલે રૂદ્રની સ્ત્રી કહ્યા છતાં “ વલ્લભ ”
પદ ઉમેરવાથી કોઈ બીજા પતિનું ભાન થાય છે. અને “ અંગા ”
એટલે ભવાની અથવા માતા કહી તેનો રમણ (પતિ) કહેવાથી પણ
વિરૂદ્ધબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે માટે વિરૂદ્ધમતિકૃતદોષ છે.

વાક્યદોષ.

પ્રતિકૂલવર્ણ, વૃત્તિહત, ન્યૂનપદ, અધિકપદ, કથિતપદ,
પતત્ત્વકર્પ, સમાપ્તપુનરાત્ત, અર્થોત્તરેચકવાચક, અભિનવમતયોગ,
અનભિહિતવાચ્ય, અસ્થાનસ્થપદ, અસ્થાનસ્થસમાસ, સંકીર્ણ,
ગર્ભિત, પ્રસિદ્ધહત, ભ્રમોપક્રમ, અક્રમ, અમતપરાર્થ.

પ્રતિકૂલવર્ણ.

અન્યવૃત્તિના વર્ણનું અન્ય વૃત્તિમાં કથન એ પ્રતિકૂલવર્ણ.

યથા.

ઠીઠી કરી ઠકુરાણી, દિયે ઉડાવી વચન સર્વ મારાં;
ઢમ ઢમ ઢોલ બાજવી, પ્રકટ કરે છે ટેડાં દ્રગ તારાં.

આમાં “ ટ ” “ ઠ ” “ ડ ” “ ઢ ” વગેરે અક્ષરોજ્જ શુભને
ઉપકાર કરનારી ધર્માવૃત્તિનાં છે. એ શ્રંગારને ઉપકાર કરનારી ઉપ-
નાગરિકાવૃત્તિથી વિરૂદ્ધ છે માટે પ્રતિકૂલવર્ણદોષ થયો.

વૃત્તિહત.

છંદોભંગને વૃત્તિહત કહે છે એના માત્રાવૃત્તિહત અને વર્ણ-
વૃત્તિહત એવા બે પ્રકાર છે.

માત્રાવૃત્તિહત.

યથા.

મનહરનારી આ સુંદરી, વાળે વેરણુ બની દિવસ રજની;
કામ નહીં સુઝે કાંઈ, સૂતાં પણ સુખ લેશ નથી સજની.

“મનહરનારી આ મુરલી” આમાં “આ” અક્ષર ડુંચ જોઈએ અને “કામ નહીં સુએ કાંઈ” આમાં “એ” અક્ષર ડુંચ જોઈએ તેને બદલે દીર્ઘ છે તેથી માત્રાવૃત્તિહતદોષ થયો.

વર્ણવૃત્તિહત.

યથા

સદા સર્પના ભૂષણો અંગ સાજે,
શિરેઃબહુનવી નીર ગભીર ગાજે;
હિમાંશુ જટાબૂટ ઉપર ધિરાજે,
ભૂરિ લક્ષ્મણે નેહ ધારી નિવાજે.

આમાં ત્રીણ સુકમાં અક્ષર વધારે છે તેથી વર્ણવૃત્તિહત દોષ થયો.

ન્યૂનપદ.

જે પદ વિના અર્થ બાળી શકે નહીં એ પદનો અભાવ હોય ત્યાં ન્યૂનપદ.

યથા

અંગ ઉપંગ બાળવી, ગોરી સંગે આગી ગાઉ છું;
રંગે અંગ લિંબવી, ગાલે લાલ શુલાલ લગાઉ હું.

આમાં ગોપાલને ગાલે શુલાલ લગાઉ કહેવું જોઈએ તે નથી તેથી ન્યૂનપદ દોષ થયો.

અધિકપદ.

જે પદ ન હોય તો કાંઈ અપૂર્ણતા દેખાય નહીં એવા પદનું કથન એ અધિકપદ

યથા

ગૌર સંસાર અંધક સમ, ઇન્દુ સમાન રૂપાણું મુખ લેણું;

થોડા પણુ ગુણુ અને લેશ પણુ દોષ આમ હોવું જોઈએ એ નથી તેથી
અનભિહિતવાચ્ય દોષ થયો.

અસ્થાનસ્થપદ.

જ્યાં જે પદ જોઈએ ત્યાં તેના અભાવ એ અસ્થાનસ્થ પદ
દોષ થયો.

યથા

પીત તને પટ શોભે, મૃદુ મુખથી થાયે વંસીનાદ;

સુણી જોઈ સખી થાયે, અંતરમાંહી અતનને ઉન્માદ.

આમાં તને (શરીરે) પીત પટ શોભે, અને મુખથી મૃદુ વંસી-
નાદ થાય એમ જોઈએ, તે નથી. માટે જે સ્થાને જે પદ જોઈએ તેના
અભાવથી અસ્થાનસ્થપદદોષ થયો.

અસ્થાનસ્થસમાસ.

જ્યાં સમાસ કરવો ઘટે ત્યાં નહી કરાય એ અસ્થાનસ્થ સમાસ.

યથા

કોણુ દાત્રિ છે એવો, લડે સમરમાં મુજથી ધરો હામ;

કઠિણુ કુઠારનો ધારા, એમ વહીને વિલોકતા રામ.

આમાં પરશુરામની ઉક્તિમાં સમાસ કરવો જોઈએ એ નથી
તેથી અસ્થાનસ્થસમાસદોષ થયો.

સંકીર્ણ.

અન્ય વાક્યનું પદ અન્ય વાક્યમાં કહેવું એ સંકીર્ણ.

યથા

હરો નેહ પંકજમુખી, કરો માન આગળ ઝેઠો કંત;

મુજ વિનતિ દ્યો લક્ષે, જુઓ જામોંઓ વસંત ધરો ખંત.

આમાં હરો પદ માન આગળ હોવું જોઈએ અને કરો પદ નેહ
આગળ હોવું જોઈએ અને એમ ન હોવાથી સંકીર્ણ દોષ થયો.

ગર્ભિત.

અન્ય વાક્યમાં અન્ય વાક્ય મળે એ ગર્ભિત.

પથા

દુષ્ટ બુદ્ધિ દુર્જનની, સંગતિ તુર્ત પમાડે છે ત્રાસ;

હિતવચનો કહું તુજને, કદી ન એનો કરજે વિશ્વાસ.

આમાં “ હિત વચનો કહું તુજને ” એ શબ્દો વાક્યને અંતે જોડાયા તેને બદલે બીજા વાક્યના મધ્યમાં છે તેથી ગર્ભિત દોષ થયો.

પ્રસિદ્ધહત.

કવિઓના સંકેતથી રહિત પદ જેમાં હોય એ પ્રસિદ્ધહત.

પથા

ગરજે વલય વિશેષે, તુરત થાય નૃપુરના ટંકાર;

ઘોર ધ્વનિ વિંછિયાની, શોર મેખલાતણા જોરદાર.

આમાં ગરજે, ટંકાર, ઘોરધ્વનિ, અને શોર આવાં પદોનો પ્રયોગ વીરરસમાં કરવો જોઈએ તેનો શ્રંગારમાં કવિસંકેતરહિત પ્રયોગ કર્યો તેથી પ્રસિદ્ધહત દોષ થયો.

ભગ્નોપક્રમ.

ત્યાં પ્રસ્તાવ ક્રમ નહિ જાળવી શકાય ત્યાં ભગ્નોપક્રમ દોષ થાય છે.

પથા

અસ્ત થયો શશિ જાણી, સંગે અસ્ત થઈ ગઈ છે રત્નની;

નાથ સાથ તન ત્યાગે, એ નારી સહુથી ઉત્તમ સજની.

આમાં ચંદ્ર અસ્ત થયો જાણી રાત્રિ અસ્ત થઈ, આમ કહેવું જોઈએ તે ન કહેતાં પ્રસ્તાવક્રમનો ભંગ થયો માટે ભગ્નોપક્રમ દોષ થયો.

અક્રમ.

ક્રમનો અભાવ એ અક્રમ દોષ.

યથા

પદ ભુજ કુચ આનન દ્રગ, એના એ શ્રંગાર સદા શોભે;
અંજન નૂપુર ચોળી, ખીડું ખાણુ ભોઈ ચિત લોભે-

આમાં નૂપુર, ખાણુ, ચોળી, ખીડું અને અંજન આમ ભોઈએ
એમ નહી હોવાથી અક્રમ દોષ થયો.

અમતપરાર્થ.

પ્રકર્ષુ વિરૂદ્ધ અન્ય અર્થનો ઉદ્ભવ એ અમતપરાર્થ.

યથા.

રામ કામના શર થકી, વ્યથિત નિશાચરૌ ખાસ;

રૂધિર મલયજ ગંધ ભરૌ, ચાલી પ્રિયની પાસ.

આમાં તાડિકા ઝિભત્સ રસનું પ્રધાન આલંબન છે તેનું
શ્રંગારમાં વર્ણન કર્યું. શ્રંગાર ઝિભત્સ વિરોધી રસ હોવાથી અમત-
પરાર્થ દોષ થયો.

અર્થદોષ.

અર્થ પ્રતીતિ થયા પછી જે દોષનો બોધ થાય તે અર્થદોષ
એ તેવીશ પ્રકારના છે.

અપુષ્ટાર્થ, કષ્ટાર્થ, વ્યર્થાર્થ, અપાર્થ, વ્યાહત, અર્થપુનરુક્તિ,
દુઃક્રમ, ગ્રામ્ય, સંદિગ્ધ, નિર્હેતુ, પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધ, અનવિકૃત, નિયમ,
અનિયમ, વિશેષ, અવિશેષ, સાકાંક્ષ, અપદમુક્ત, સહચરામિત્ર,
પ્રકાશવિરુદ્ધ, વિધિઅનુવાદવિરુદ્ધ, ત્યક્તપુનઃસ્વીકૃત, અર્થઅશ્લીલ.

અપુષ્ટાર્થ.

ધણાં પદો ન્યાં અર્થને પુષ્ટ ન કરી શકે એ અપુષ્ટાર્થ.

યથા.

લાંબા કેશ દશનમિસૌ, નયૌં કરતી અભિસાર કહે શાને,

જોતાં રાહ રસિકવર, વખત વિચારી બુવતી બટ જાને.

આમાં લાંબા કેશ અને દાંત ઉપર લગાવેલી મિસી અલિસા-
રના અર્થને પુષ્ટ કરતા નથી માટે અપુષ્ટાર્થ દોષ થયો.

કષ્ટાર્થ.

કવિના હૃદયનો અર્થ સારી રીતે પ્રાપ્ત ન થાય અને કષ્ટથી
અર્થ કરવો પડે એ કષ્ટાર્થ.

યથા.

સેવિત યોગિનિઓથી, હરદમ છે હરિણીનો જ્યાં વાસ;

શિખિપત્રોથી શોભે, કષ્ટહરણ આ કાનન કઈલાસ.

હરિણી નામ સુંદર સ્ત્રીનું પણ છે, પત્ર પાંખો અને વૃક્ષના
પાન. આમાં પાર્વતીની પ્રતીતિ કષ્ટથી થાય છે. માટે કષ્ટાર્થ
દોષ થયો.

વ્યર્થાર્થ.

એક પ્રણયમાં આગલો પાછલો અર્થ જ્યાં મળતો ન હોય
એ વ્યર્થાર્થ.

યથા.

શત્રુ સળલ સંહારો, ચાહે કરમાં ચઢાવીને ચાપ;

સહુજન કહે છે સાધુ, આ અવનિમાં અજાનરિપુ આપ.

આમાં પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધના અર્થમાં વિરુદ્ધતા હોવાથી
વ્યર્થાર્થ દોષ થયો.

અપાર્થ.

મદોન્મત્ત જેવાં વચનો હોય અને જેનો અર્થ સમજવામાં
ન આવે એ અપાર્થ.

યથા.

નૃસિંહને પી જાયે, છે જોવો અતિથય સજવર દેહ;

ઐશવત હરિ ગમતો, નયને મે નિરખ્યો ગર્જિત મેહ.

આનો અર્થ સમજાય તેવો નથી માટે અપાર્થ દોષ થયો.

વ્યાહત.

પ્રથમ જે વસ્તુની નિન્દા કરી હોય તેને ફરી પ્રહસ્ય કરીએ એ વ્યાહત જાણવો.

પથા.

જડ સુરતરૂથી સુંદર, તુજ યુગ કર કલ્પદ્રુમ કહેવાયે;
જેને જોતાંવેંતજ, હુષ્ટ વિત્તનો લોભ દૂર જાયે.

આમાં પ્રથમ સુરતરૂની નિન્દા કરી અને પાછળથી કરને કલ્પ-
દ્રુમની ઉપમા આપી તેનો ઉત્કર્ષ કર્યો તેથી વ્યાહત દોષ થયો.

અર્થપુનરુક્તિ.

એક અર્થના સંભ્રમથી બીજીવાર અર્થ કરવો એનું નામ
અર્થપુનરુક્તિ.

પથા.

મેઘ દશે દિશિ દોડે, મધવા ધન ઉપર થઈ આરેંઢ;
કઠિણ કોપથી ચડીયો, આજે મજ ઉપરે ઇન્દ્ર મૂંઢ.

આમાં મેઘ, મધવા, ધન, ઇન્દ્ર વગેરેનો એકજ અર્થ છે છતાં
ભ્રમથી બીજીવાર અર્થ કરવો પડે છે. તેથી અર્થપુનરુક્તિ દોષ થયો.

દુઃક્રમ,

પ્રસિદ્ધ ક્રમથી વિરૂદ્ધ હોય તે દુઃક્રમ.

પથા.

દીયો લાખ ધન સુજને, કે કરોડ ધન કૃપા કરી આપો;
દીયો અશ્વ આનંદે, કે ગજ આપી કષ્ટ સરવ કાપો.

આમાં કરોડ, પછી લાખ અને ગજ પછી અશ્વ કહેવા જોઈએ
એમ યોગ્ય ક્રમ નથી જળવાયો તેથી દુઃક્રમ દોષ થયો.

ગ્રામ્ય.

રસિક પુરૂષોને જે અર્થ અપ્રિય લાગે તે ગ્રામ્ય.

પથા.

ભાવે બહુ ભિંજાવી, કારા ઘટની જળારી જળધારે;
ટાટી જવાસા કેરી, દુઃખદ ઉદ્ધાણે ધરો સહુ દારે.

આમાં શુભાળના જળને બદલે કોરા ઘડાનું પાણી, ઉશીરને બદલે જવાસાની ટાટી અને ગ્રીષ્મને બદલે “ ઉત્ત્રાળો ” કહ્યો એથી ગ્રામ્ય દોષ થયો.

સંદિગ્ધ.

પ્રકર્ષુ વિના જ્યાં અર્થનો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સંદિગ્ધ દોષ જાણવો.

યથા

વડા વિદિત સહુ જગમાં, અચલ પ્રકૃતિ જેની કહેવાયે;
વિવિધ શુભોની ખાણી, સહનશીલ સજ્જનને સુખદાયે.

આમાં પર્વતની પ્રશંસા છે કે પંડિતની છે એ સંદેહ રહે છે માટે સંદિગ્ધ દોષ થયો.

નિર્હેતુ.

કારણ કદા વિના અર્થ કરવો એ નિર્હેતુ.

યથા

વૃંદાવન અતિ શોભિત, અહનિશ જ્યાં યમુના જલ અભિરામ;
એવું મજ તણ સજની, ચાલો વસિયે જઈ અવર ગામ.

આમાં કૃલવધૂનો ધર્મ કૃષ્ણ રહેવા હેતો નથી એ અગર મજમાં કોઈ અસુરનો મહાન ઉપદ્રવ થયો છે એ હેતુ (કારણ) બતાવેલ નથી માટે નિર્હેતુ દોષ થયો.

પ્રસિદ્ધ વિરુદ્ધ.

પ્રસિદ્ધથી વિરુદ્ધ અર્થ થાય તે પ્રસિદ્ધ વિરુદ્ધ. આના નીચે પ્રમાણે લેઈ છે.

લોકવિરુદ્ધ, શાસ્ત્રવિરુદ્ધ, કાર્યસંપ્રદાયવિરુદ્ધ, અવસ્થા વિરુદ્ધ, ક્રિયાવિરુદ્ધ, દેશવિરુદ્ધ, કાલવિરુદ્ધ.

લોકવિરુદ્ધ.

યથા

કંચુકી લોગિનો સંગે, મસ્તક મહિ ધરી રસરા બહુ બાનિયા;
વિરા અતિ અહિ મહિપતિ, જેના ઉરથી ડરે બધી દુનિયાં.

આમાં રાજપક્ષે બરાબર છે પણ સ્વર્પની રસજ્ઞતા તેમજ અતિ વિજ્ઞતા લોકવિરુદ્ધ હોવાથી લોકવિરુદ્ધ દોષ થયો.

શાસ્ત્રવિરુદ્ધ.

યથા.

ભાગો લક્ષ્મણ મખથી, બુઝો સરવની થડકે છે છાતી;
પરશુરામ આવે છે, ત્વરિત શ્રદ્ધી તરવાર કરે તાતી.

આમાં પરશુરામનું તરવાર શ્રદ્ધણુ કરવું શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધ છે માટે શાસ્ત્રવિરુદ્ધ દોષ થયો.

કવિસંપ્રદાયવિરુદ્ધ.

યથા.

અધર મધુર માખણુ સમ, કપિ સમાન અંચલ છે દ્રવ્ય નેણુ;
મુખ ધુતિ રવિસમ દેખું, મોર સરીખાં માનું મૃદુ વેણુ.

અધરને માખણુની, નયનને કપિની, મુખધુતિને રવિની અને વચનને મોરની ઉપમા કોઈ કવિઓએ આપી નથી તે આમાં હોવાથી કવિ સંપ્રદાયવિરુદ્ધ દોષ થયો.

અવસ્થાવિરુદ્ધ.

યથા.

ઝળકી ધુતિ યૌવનની, અંગોઅંગ અનંગ-કળા ઝળકી;
ઉરજ ઉત્તુંગ નિહાળી, ક્ષણ ક્ષણ વારે જાયે સ્થામ છકી.

મુગ્ધા સ્ત્રીના ઉરોજનું ઉત્તુંગપણું અવસ્થાવિરુદ્ધ હોવાથી અવસ્થાવિરુદ્ધ દોષ થયો.

ક્રિયાવિરુદ્ધ,

યથા.

બાંધનમુક્ત થએલા, બાંધાં જનોને રાજે છે બાંધી;
મુનિઓ મોઢ ધરીને, મારે મૃગને સદા બાણ સાંધી.

આમાં બાંધનથી મુક્ત થએલ બાંધે છે અને મુનિઓ મૃગને મારે છે; આવી વિપરીત ક્રિયા હોવાથી ક્રિયાવિરુદ્ધ દોષ થયો.

દેશવિરુદ્ધ.

યથા.

મોટાં મરૂસ્થલ માંહી, જળે લરેલાં સરવર બહુ શોભે;
વારિજ વૃન્દની ઉપર, શુંજે મધુકર જોઇ ચિત્ત લોભે.

મરૂસ્થલ (મારવાડ) માં મોટાં સરોવરનું વર્ણન વિરુદ્ધ
હોવાથી દેશવિરુદ્ધ દોષ થયો.

કાલવિરુદ્ધ.

યથા.

ફૂટ્યાં જહાં કદંબો, ફૂટ્યાં ગહરાં શુલાળનાં વૃક્ષ;
સત્વર ચાલી સ્યામા, એ શોભાને અવિલોકો અક્ષ.

કદંબ વૃક્ષ વર્ષામાં ફૂટે છે અને શુલાળ વસંતમાં ફૂટે છે છતાં
આહી એકજ સમયમાં ફૂટ્યાં કદાં જેથી કાલવિરુદ્ધ દોષ થયો.

અનવીકૃત.

અનેક પદોનો એકજ ભાવાર્થ હોય અને નવિન ભાવાર્થ જિ-
લકુલ ભોવામાં નહીં આવે એ અનવીકૃત.

યથા.

સદા ન પૌઅર પરોણા, સદા ન રહેવાના કાળા કેશ;
સદા ન સંગ સહેલી, સદા ન રહેવાનો બાળો વેશ.

આમાં “ સદા ” પદ ઘણી વખત આવ્યા છતાં એકજ ભા-
વાર્થ રહ્યો છે અને નવિન અર્થ કાંઈ નીકળતો નથી. તેથી
અનવીકૃત દોષ થયો.

નિયમ.

ત્યાં નિયમની ચાહના કરીએ ત્યાં અનિયમનો નિર્વાહ એ
નિયમ.

યથા,

ચિન્તામણિ આલાસે, પત્થરને મણિ કયો ચિત્તઆલે;
જૂદા કયે જણાયે, પ્રસિદ્ધ પત્થરપણે પલકમાંલે.

આમાં આભાસથી કરી મણિ ઘનાવ્યો એ નિયમ જોઈએ ત્યાં અનિયમ હોવાથી નિયમ દોષ થયો.

અનિયમ.

અનિયમને ઠેકાણે નિયમની સ્થાપના એ અનિયમ.

યથા.

સરસઅંગની શોભા, રસથી વશ ગોવિન્દ કર્યા ગોપી;

હાવલાવ લાવણ્યે, ચપલ ચતુરનું ચિત્ત લીધું ચારી.

આમાં અનિયમ અંગશોભા કહી. ફરી હાવલાવ નિયમની સ્થાપના હોવાથી અનિયમદોષ થયો.

વિશેષ,

વિશેષમાં અવિશેષનું કથન એ વિશેષ.

યથા.

સઘન કુંજ મધુ શુંજે, ઉપમા જેની જણાય નહીં જોતાં;

સહુ વૃન્દાવન સુંદર, જીવન પ્રાણ ગણી રસિક મુદ્દેખોતા.

આમાં સઘનકુંજ, મધુશુંજ, વિશેષ કહીને “સહુ વૃન્દાવન સુંદર” અવિશેષનું કથન અતુચિત્ત હોવાથી વિશેષ દોષ થયો.

અવિશેષ દોષ.

અવિશેષમાં વિશેષનું કથન એ અવિશેષ.

યથા.

મથુરાં મંડળ મુદ્દપદ, સહુ સુખમાં સંયુક્ત સરવ કહે છે.

સુઘટ ઘાટની રચના, ચતુરજનોનાં ચિત્ત ચારી લે છે.

આમાં “સહુ સુખમાં સંયુક્ત મથુરાં મંડલ”, અવિશેષ કહી “સુઘટ ઘાટની રચના” વિશેષનું કથન ઉચિત નથી તેથી અવિશેષ દોષ થયો.

સાકાંક્ષ.

જે અર્થ વિશેષ અર્થની આગળ મળે તે સ્ત્રી દોષ નાણવો.

જો કિયાવિરત્ત દોષ

યથા.

આવ્યો કટક ચલાવી, ભૂમિ તણ નહીં લાગી શક્યો કોઈ;
અવાસની ગઈ આશા, સરવ શત્રુઓ ડર્યા દિલે જોઈ.

“ આનાથી કેવી રીતે જીવ બચે ” આટલા અર્થની આકાંક્ષા
રહે છે માટે સાકાંક્ષ દોષ થયો.

અપદમુક્ત

જ્યાં અર્થ પૂર્ણ કરવો જોઈએ, ત્યાં નહીં કરતાં અન્ય જગોએ
પૂર્ણ કરાય એ અપદમુક્ત.

યથા.

શરદ ચાંદની પ્રગટી, તાપ હરે છે ત્રિવિધિ પવન ચાલી;
સખી કહે પતિની સંગે, કર વિહાર હઈ હિતમાં ચિત્ત આલી.

આમાં “ કર વિહાર ” આ જગોએ વાક્યાર્થ પૂર્ણ કરવો
જોઈએ તેને બદલે “ હિતમાં ચિત્ત આલી ” અહીં પૂર્ણ કર્યો તેથી
અપદમુક્ત દોષ થયો.

સહચરભિન્ન

ઉત્તમ સંગે અધમની યોજના એ સહચરભિન્ન.

યથા.

નભ શોભે ચંદ્રેથી, શોભે છે વિદ્યાથી દ્વિજરાજ,
કુલવર્ધૂ શોભે લાજે, ગણિકા શોભે ત્યાગ કરી લાજ.

આમાં કુલવાન સ્ત્રીની સંગે ગણિકાની સહચરતા અનુચિત
હોવાથી સહચરભિન્ન દોષ થયો.

પ્રકાશવિરુદ્ધ

વિરુદ્ધ અર્થનો પ્રકાશ થાય એ પ્રકાશ વિરુદ્ધ.

યથા.

તુંથી બચેલી લક્ષ્મી, દાસ તણે ઘર રહી નિવાસ કરી;
રાત્ર તુજ સુત રાત્રે, છત્ર છાંયમાં નિર્યે નેહ ધરી.

આમાં પૂર્વાર્ધનો અર્થ એવો થાય છે કે, — “તમારો ત્યાગ કરી લક્ષ્મી જતી રહી ” અને ઉત્તરાર્ધમાં “ રાજા જીવતાં કુમાર છત્રછાયા નીચે રાજે ” આવો વિરુદ્ધ અર્થ થવાથી પ્રકાશ વિરુદ્ધ દોષ થયો.

વિધિ અનુવાદ વિરુદ્ધ.

વિધિ અનુવાદ રહિત અયુક્ત અનુવાદ એ વિધિ અનુવાદ વિરુદ્ધ.
યથા.

પ્રવીણ કોક કલાના, રસભર રામાઓથી રિઝનારા;
પ્રેમ ધરીને પ્રભુજી, મોટાં પાપો પ્રજાળજો મારાં.
આનાં પાપો પ્રજાળવાના વિધિનું કોકકલા પ્રવીણ અને
રામાઓથી રીઝનારા વિશેષણ અયુક્ત હોવાથી વિધિ અનુવાદ વિરુદ્ધ
દોષ થયો.

ત્યક્ત પુનઃ સ્વિકૃત.

ત્યાગ કરેલ અર્થને ફરી શ્રદ્ધા કરવો એ ત્યક્તપુનસ્વિકૃત.
યથા.

જો લલ લાચ્ય ન હોયે, તો છે શું કામનું કહો રૂપ;
વેડા થયા છે વિશ્વે, ભારે ગુણ શીલથી રિઝનાં ભૂપ.
આમાં “ પ્રારબ્ધ વિના રૂપ નકામું છે. ” આ જગોએ અર્થ
પૂર્ણ કરી ફરી “ ગુણ શીલથી રાજાને રીઝી - મોટા થયા છે. ”
આવો અર્થ અંગીકાર કર્યો તેથી ત્યક્તપુનઃ સ્વિકૃત દોષ થયો.

અર્થ અશ્લીલ.

અર્થમાં લગ્ન, અમંગલ અને ગ્લાનિ પ્રકટ થાય એ અશ્લીલ

અર્થ લજ્જા અશ્લીલ.—યથા.

વાંસળી તણી જગોએ, વરવામાના અધર સ્યામ રાખો;
કોડે રસ કીડાનો, ચતુર શિરોમણિ ચાહ ધરી આખો.
આ સખીની ઉદ્ધિમાં લાજ પ્રગટ કરે છે માટે અર્થ લજ્જા
અશ્લીલ દોષ થયો.

અર્થ અમંગલ અશ્લીલ.—યથા.

ચાલો ચિત્ત વધુ છોડી, પતિ પરદેશ વસે છે ત્યાં ખ્યારે;
સહસો અહીં ઉપાધિ, ત્યારે ફરી સુખ મેળવશે ક્યારે.

આમાં અમંગલ પ્રકટ છે માટે અર્થ અમંગલ અશ્લીલ દોષ થયો.

અર્થ ગ્લાનિ અશ્લીલ.—યથા.

નખક્ષત રૂધિર ઉરોને, શોભે જાણે કુમકુમનો રંગ;
લૂછો શ્રમજલગિન્દુ, બામાં આપનું ભીંજાયે અંગ.

આમાં નખક્ષત રૂધિર અને પસીને અંગનું ભીંજાયું ગ્લાનિ પ્રકટ કરે છે. માટે અર્થ ગ્લાનિ અશ્લીલ દોષ થયો.

રસદોષ નામ.

રસનામધારણ, સંચારીનામધારણ, સ્થાઇનામધારણ, કટ્ટથી-
અનુભાવપ્રતીતિ, કટ્ટથી વિભાવપ્રતીતિ, પ્રતિકુલ વિભાવાદિગ્રહણ.
રસનામધારણ—યથા.

પ્રકટયો રસ સહુ રીતે, મજામાં વિરહ તણે પતિપત્ની જ્યારે;
ગહુરી કુંજગલીમાં, ઉદ્ભવીયો શંગાર અધિકે ખ્યારે.

આમાં રસ અને શંગારનું સ્ફુટનોમ આપનામાં આવ્યું છે.
તેથી રસનામધારણ દોષ થયો.

સંચારી સ્થાઇનામધારણ.

ત્યાં સંચારી કે સ્થાઈ લાવોમાંથી કોઈનું નામ સ્ફુટ આવે ત્યાં
સંચારી સ્થાઇનામધારણ

યથા.

પતિસુખ ચુંબન કરતાં, લલના અંગે લાજ વધી ભારી
પ્રીતિ થઈ રસ રીતે, વિકસે જેઉં ઉર ઉમંગ ધારી.

આમાં લલના સંચારીનું સ્ફુટ નામ છે તેમજ પ્રીતિ સ્થાઈનું
પણ નામ હોવાથી સંચારી સ્થાઇનામધારણ દોષ છે.

કષ્ટથી અનુભાવપ્રતીતિ.

જ્યાં અનુભાવની પ્રતીતિ કષ્ટથી થાય, ત્યાં કષ્ટથી અનુભાવપ્રતીતિ
યથા

પુષ્પ ગુચ્છને ફેંકે, સુરતિ હાસ્ય સંયુક્ત નાથ નિરખી;

વક્ર દ્રષ્ટિયુત દ્રગ છે, નૌતમ નારી કામવધૂ સરખી.

આમાં નાથકા વિભાવથી પુષ્પગુચ્છ ફેંકવા અને વક્ર દ્રષ્ટિ અ-
નુભાવની કષ્ટથી પ્રતીતિ થાય છે. માટે કષ્ટથી અનુભાવપ્રતીતિ
દોષ થયો.

પ્રતિકુલ વિભાવાદિ ગ્રહણ.

જ્યાં પ્રતિકુલ વિભાવ પ્રહણ કરવામાં આવે, ત્યાં પ્રતિકુલ
વિભાવાદિ ગ્રહણ.

યથા.

પતિ અતિ વિનતિ કરતો, જે આકાશે મેહ ચડ્યો ભારી;

તનનો નથી ભરૂંસો, નાહક માન કરે છે કાં નારી.

અહીં શૃંગારમાં શાંતનો વિભાવ પ્રતિકુલ હોવાથી પ્રતિકુલ
વિભાવાદિ ગ્રહણ દોષ થયો.

રસને ખુદ કરે તે વિભાવ. આમાં “તનનો નથી ભરૂંસો” એ
શૃંગારમાં શાંતનો વિભાવ પ્રતિકુલ છે અને એ વિભાવથી નિર્વેદ
સંચારી થયો, આ પણ શૃંગારમાં પ્રતિકુલ છે.

પ્રવંધ દોષ નામ.

અકાન્ઢ પ્રથન, અકાન્ઢ છેદ, અંગાવિસ્તાર, પ્રકૃતિ વિપ-
ર્યય છેદ.

અકાન્ઢ પ્રથન.

અકાન્ઢનો અર્થ અપ્રકરણ, કાન્ઢનું (પ્રકરણનું) અન્ય રીતે
વર્ણન કરવામાં આવે ત્યાં અકાન્ઢ પ્રથન.

જેમ વેણીસંહાર નાટકના દ્વિતીય અંકમાં “અનક” નો સંહાર કર્યા પછી દુર્યોધનનો લાનુભતિ સાથે વિહાર વર્ણન કરેલ છે.

અકાળ હેદ.

જ્યાં ચાલતા વર્ણનને નહીં છોડવાની જગોએ છોડી અન્ય વર્ણન શરૂ કરે એ અકાળ હેદ. જેમકે “વીરચરિત્ર” નાટકમાં શ્રી રામચંદ્રજીનું યુદ્ધ પરશુરામ સાથે થાય છે ત્યાં શ્રી રામ કહે છે કે હું કંકણ છોડવા જાઉં છું.

અંગવિસ્તાર.

જ્યાં અંગીને વિશેષ નહીં કરતાં માત્ર અપ્રધાન અંગનું વર્ણન કરવામાં આવે, ત્યાં અંગ વિસ્તાર. જેમ રાજના પ્રસંગમાં રાજાનું અદ્ય વર્ણન કરી ખવાસ પાશવાન વગેરેનું વર્ણન વિસ્તારથી કરે.

પ્રકૃતિવિપર્યય.

પ્રકૃતિ (રસનો આલંબન લાવ) નું અન્ય રીતે વર્ણન કરવામાં આવે, ત્યાં પ્રકૃતિવિપર્યય દોષ થાય છે.

પ્રકૃતિ ત્રણ પ્રકારની છે. દિવ્ય, અદિવ્ય અને દિવ્યાદિવ્ય. તેમાં ઈન્દ્રાદિ દિવ્ય, મનુષ્યાદિ અદિવ્ય, અને અનુન આદિ દિવ્યાદિવ્ય. ધીરોદાન્ત વીરપ્રધાન, ધીરોદત રૌદ્ર પ્રધાન, ધીરલલિત શ્રંગાર પ્રધાન, અને ધીરપ્રશાન્ત શાન્તપ્રધાન છે. તેનું ચોતપોતાની પ્રકૃતિથી વિરુદ્ધ વર્ણન કરવામાં આવે ત્યાં દોષ થાય. જેમકે “કુમારસંભવ મહાકાવ્ય” ના આઠમા સર્ગમાં શિવમાર્વતીનું રતિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે એ દોષ.

હેદ.

ચાલતા વર્ણનને પૂર્ણ ન કરે ત્યાં હેદ દોષ થાય છે. જેમકે રસિક પ્રિયામાં વિભાવ, અનુભાવ, સાત્વિક અને સંચારીનાં લક્ષણ આપી ઉદાહરણ ન આપ્યાં.

અલંકાર દોષ નામ.

૧ ઉપમામાં જાતિન્યૂનતા દોષ.

- ૨ ઉપમામાં પ્રમાણન્યૂનતા દોષ.
- ૩ ઉપમામાં જાતિઅધિકતા દોષ.
- ૪ ઉપમામાં પ્રમાણઅધિકતા દોષ.
- ૫ અસંભવથી ઉપમા દોષ.
- ૬ અસાદૃશ્યથી ઉપમા દોષ.
- ૭ ભિન્નલિંગથી ઉપમા દોષ.
- ૮ ભિન્ન વચનથી ઉપમા દોષ.
- ૯ ઉત્પ્રેક્ષામાં અવાચકતા દોષ.
- ૧૦ યમકભંગ દોષ.
- ૧૧ ઉપમામાં અધિકપદ દોષ.
- ૧૨ ઉપમામાં ન્યૂનપદ દોષ.
- ૧૩ ઉપમામાં કાલભેદ દોષ.
- ૧૪ વિફલ અનુપ્રાસથી અપુષ્ટાર્થ દોષ.
- ૧૫ સમાસોક્તિમાં અર્થપુનરુક્તિ દોષ.
- ૧૬ અનુપ્રાસમાં પ્રસિદ્ધ વિરુદ્ધ દોષ.

ઉપમામાં જાતિન્યૂનતા-યથા.

ધરી ખાણુ ધનુ કરમાં, કમરપરે કાળી કૃપાણુ ગાંધી;

શત્રુ સમરે હણુતો, નૃપ ચંડાલ સમાન ખાણુ સાંધી.

આમાં રાજાની સ્તુતિ કરતાં તેને અધમ જાતિ ચંડાલની ઉપ-

માથી તેથી ઉપમામાં જાતિન્યૂનતા દોષ થયો.

ઉપમામાં પ્રમાણન્યૂનતા-યથા.

રવિ પંખા સમ પેજે, વિદુ કપૂરના ચૂર્ણુ લણે! વૃન્દ;

શયા કમલદલવાળી, ગણે ધરાને સન્તો સુખકન્દ.

આમાં ઉપમા ઉપમેયમાં પ્રમાણની ન્યૂનતા હોવાથી ઉપ-
મામાં પ્રમાણન્યૂનતા દોષ થયો.

ઉપમામાં જાતિઅધિકતા--યથા.

મુજ ઉરમાં ભ્રમ એવો, દિગ્ગજ જેવો જણાય તું રાત;
તુજ ઉર અવનિ સરખું, વર વિશાલ છે ક્ષત્રિતણી માલ.

આમાં ઉપમા ઉપમેયની જાતિ અધિકતા હોવાથી ઉપમામાં જાતિ અધિકતા દોષ થયો.

ઉપમામાં પ્રમાણઅધિકતા--યથા.

આ દારાનાં દથનો, સ્ફટિકે અદ્રિનાં શિખર સદૃશ શોભે,
મેરૂ શ્રગ સમ મ્હોટા, ઉભય ઉરોને જોઈ મન લોભે.

આમાં 'ઉપમા ઉપમેયમાં પ્રમાણની અધિકતા હોવાથી ઉપમામાં પ્રમાણ અધિકતા દોષ થયો.

અસંભવ અને અસાદૃશ્યથી ઉપમા--યથા.

પ્રકાશ તુજ છળિ કેરો, બળતા જળની ધાર સમે ધાર;
અર્ધઘટ સમ આખો, નિરખી થાયે મોહિત મન માર.

આહી પૂર્વાર્ધમાં ઉપમાન " બળતા જળની ધાર " અસંભવ વિત હોવાથી અસંભવથી ઉપમા દોષ થયો અને ઉત્તરાર્ધમાં " અર્ધઘટ " ઉપમા અસાદૃશ્ય હોવાથી અસાદૃશ્યથી ઉપમા દોષ થયો.

મિત્રલિંગ તથા મિત્ર વચનથી ઉપમા--યથા.

કપલતા સમ તુજ પતિ, તુ તરણી છે મુરતરૂના સરખી;
દ્રગ ઇન્દીવર જેવું, નિત્ય નિહાળું હૃદય મહી હરખી.

આહી પૂર્વાર્ધમાં ઉપમા ઉપમેયના લિંગ ભુલ હોવાથી મિત્ર લિંગથી ઉપમાદોષ થયો. અને ઉત્તરાર્ધમાં ઉપમેય બહુ વચનને બદલે એક વચન હોવાથી મિત્ર વચનથી ઉપમા દોષ થયો.

ઉત્પ્રેક્ષામાં અવાચકતા--યથા.

મૂર્તિમાન ઇંગાર ન્યમ, સીસંગ કરે વિહાર;
સુખદાયક આવણ મહી, ચાલ પ્રિયા કર ખ્યાર.

આમાં “ ન્યમ ” ઉપમાવાચક ન હોવા છતાં ઉત્પ્રેક્ષાવાચક બનાવ્યું અને ઉત્પ્રેક્ષિત અર્થનું અર્થાન્તર ન્યાસથી સમર્થન કર્યું. તેથી ઉત્પ્રેક્ષામાં અવાચકતા દોષ થયો.

યમકમંગ-યથા.

ભજ ગોપાલ કહ્યું 'તું, મેં નહીં કહ્યું હતું કે ગોપાલ;

મેં ન કહ્યું તે કરીયું, તેથી તારા બુરા થયા હાલ.

આમાં ગોપાલ એટલે કૃષ્ણ અને ઇન્દ્રિયનું પાલન કર એ એ અર્થ છે. આવી શબ્દયોજના યમક કહેવાય છે. એ પૂર્વાર્ધમાં છે પણ ઉત્તરાર્ધમાં નથી નહીં શકી માટે યમકમંગ દોષ થયો.

ઉપમામાં અધિકપદ-યથા.

નગદુહિતા સહ શોભે, શંકર ધરીને ભૂતિશ્વેત અંગે;

શરદજલદ વિદ્યુત સુત, જેમ વિરાગે ઇન્દ્રધનુષ સંગે.

આમાં “ ઇન્દ્રધનુષ ” અધિક પદ છે. કારણકે ઉપમા તો “ શરદ જલદ વિદ્યુતસુત વિરાગે ” આ જગોએજ પૂર્ણ થયેલ છે માટે ઉપમામાં અધિકપદ દોષ થયો.

ઉપમામાં ન્યૂનપદ-યથા.

ધરી પીત પટ અંગે, રસિક વિહારી રાધાયુત રાગે;

મર્કતમણિ કુન્દનમાં, જેમ જડેલો છટા ભર્યો છાગે.

આમાં “ રાધા કૃષ્ણ ” “ અને કુન્દન મર્કતમણિ ” ઉપમા ઉપમેય છે, પણ પીતપટની ઉપમા બાકી રહી ગએલી હોવાથી ઉપમામાં ન્યૂનપદ દોષ થયો.

ઉપમામાં કાલ ભેદ-યથા.

વિબુધ સમાજ સહિત અતિ, ભીષ્મ ભૂપ શોભે છે અહીં આજ;

અંગરમાં ઉડુગણસુત, જેવો શોભે પૂરણ દિજરાજ.

આમાં જ્યારે પૂર્ણ ચન્દ્ર હોય છે, ત્યારે ઉડુગણ નથી દેખાતા. કારણકે ચન્દ્રના પૂર્ણ પ્રકાશકાલમાં તારાઓના પ્રકાશનો અભાવ હોય છે, માટે ઉપમામાં કાલભેદ દોષ થયો.

વિફલ અનુપ્રાસથી અપુષ્ટાર્થ દોષ--યથા.

સાડો સરસ સંચારી, પહેરી લે ગહેરે રંગે અંગ;
રસવશ રસ રાખીને, બનાવવા ગોરી તજ ગૃહ સંગ.

આમાં. સાડી, સરસ, સંચારી, પહેરી અને ગહેરે વગેરે વિફલ અનુપ્રાસોથી અર્થ અમત્કાર પુષ્ટ થતો નથી. માટે વિફલ અનુપ્રાસથી અપુષ્ટાર્થ દોષ થયો.

સમાસોક્તિમાં અર્થપુનરુક્તિ દોષ--યથા.

સુમન તણે રસ લેવા, આ અલિપૂરણ પ્રવીણ પેખાયે;
મધુપ સદા મધુ લોભી, જ્યાં સુવાસ ત્યાં જોર ધરી જાયે.

આમાં પ્રસ્તુત વર્ણન બ્રમરનું છે, તેમાં અપ્રસ્તુત નાયકનું વર્ણન સ્ફુરે છે તેથી સમાસોક્તિ; અને અલિ કહી ફરી મધુપ કહ્યો તેથી સમાસોક્તિમાં અર્થ પુનરુક્તિ દોષ થયો.

અનુપ્રાસમાં પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધદોષ--યથા.

નાશ ત્રાસનો થાયે, નિરખો નિશાકર તણે ભવ્ય ભાસ;
હાસ્ય વિલાસ હુંહાસે, રમે ગર્વથી ગણેશજી રાસ

આમાં ગણેશજીનું રાસ રમવું કહ્યું એ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે માટે અનુપ્રાસમાં પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધ દોષ થયો.

દૂપણોદ્ધાર.

ક્યાંઈક દોષ દોષજ રહે છે. ક્યાંઈક દોષ શુભ બને છે અને ક્યાંઈક દોષ દોષ પણ રહેતો નથી તેમ શુભ પણ બનતો નથી.

શ્રુતિકદુગુણ.

જ્યાં કોઈ વક્તા ઉદ્ધત વાક્યમાં સૌંદર્યરસનું વર્ણન કરે, ત્યાં શ્રુતિકદુગુણ થાય છે.

શ્રુતિકટુગુણ-યથા.

લંક જાળો ભેરેથી, હણી કબ્યાઠ અવતર્ય કર્મ કીધાં;
ગાઠ ગર્જ હનુમંતે, ગર્જ થકી અર્થક પાડી દીધાં.
આમાં કર્ણકટુ શબ્દો આવ્યા છતાં રૌદ્રસત્તુ વર્ણન હોવાથી
શ્રુતિકટુગુણ થયો.

યથા.

ઘર ઘર શૂકર ગર્જે, ગવન કરે ગહકંતા મૃગરાજ;
અપટિ લપટિ પાંખોથી, બહુ પક્ષીના પ્રાણ હરે જાજ.
આમાં કોઈ પણ રસ નહીં હોવાથી શુષ્ક નથી તેમ દોષ પદ
નથી.

અપ્રયુક્ત અને નિહિતાર્થ ગુણ.

અપ્રયુક્ત અને નિહિતાર્થ દોષો સ્ત્રેષાદિના સંબંધથી શુષ્ક
થાય છે.

અપ્રયુક્ત ગુણ-યથા.

માધવી પતિની પાસે, માધવી વશ બની મોકલતી નારી;
કૈરવ વનમાં કૈરવ, શ્રવણ કરે ઉત્સવ ઉત્સવ ધારી.
આમાં માધવી-સખી અને મહિરા, કૈરવ, -કમળ અને
અનેક પ્રકારના શબ્દ. ઉત્સવ-આનંદ અને કોપ આવા અપ્રયુક્ત
શબ્દો આવ્યા છતાં સ્ત્રેષના સંબંધથી અપ્રયુક્ત ગુણ થયો.

નિહિતાર્થ ગુણ-યથા.

શોભે કાર્મુક કરમાં, વિરહિણી વિકલ અને નયને નિરખી;
અમૃત અહાર વિજય પ્રિય, જો આવે છે દર્પક સ્થામ સખી.
આમાં કાર્મુક એટલે જાણ અનેવેણ, અમૃત-પિયૂષ અને ગો-
રસ. તેમાંથી પ્રસિદ્ધ અર્થ છોડી વેણ અને ગોરસ અર્થ પ્રહણ કર્યો
તેથી નિહિતાર્થ દોષ સ્ત્રેષ પ્રાધાન્ય હોવાથી નિહિતાર્થ ગુણ થયો.

લજ્જા અશ્લીલ ગુણ.

પુરુષની ઉક્તિમાં લજ્જા અશ્લીલ શુષ્ક થાય છે.

યથા.

નહીં તૂટે તારાથી, કહિન અર્તિ પુગીફલ છે ખ્યારી;
કામ તોડવા કેરું, નિત્ય અમારું માની લે નારી.

આમાં પુરૂષ કહે છે તેથી લજ્જા અશ્લીલ દોષ મટી શુભ થાય છે.

ગ્લાનિ અશ્લીલ ગુણ.

શાંત રસમાં ગ્લાનિ અશ્લીલ ગુણ થાય છે.

યથા.

નાસા ઉદરમહીં મલ, માંસગ્રન્થિ કુચ મુખમાં લાળ વહે;
મોહિત થાય મૂરખનર, નર્ક કુન્ઠ નારીને સુકવિ કહે.

આમાં શાન્તરસ હોવાથી ગ્લાનિ અશ્લીલ ગુણ થયો.

સંદિગ્ધ ગુણ.

વ્યાજસ્તુતિ અલંકારમાં સંદિગ્ધ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

રંચ કનક ન્યાં ન મળે, ન્યાં ત્યાં અતિશય વિલેંતિ દ્રગ દેખું;
લાખોના આ ભૂષણ, તુજ મુજ ઘર એકજ સરખાં લેખું.

આમાં જરા પણ કનક ન્યાં નથી, એટલે એક અર્થમાં ખીલ-
કુલ કનક નથી અને ખીલ અર્થમાં રંચ કનક નથી પણ ધણું છે.
“વિભૂતિ” એક અર્થમાં ભરમ અને ખીલ અર્થમાં સમૃદ્ધિ.
“લાખોના ભૂષણ” એક અર્થમાં લાખના અને ખીલ અર્થમાં
લાખો રૂપિયાના. આવા બે અર્થ હોવાથી રાજાનું વર્ણન છે કે ભિ-
હુકતું છે એ નિશ્ચય થતો નથી તેથી સંદિગ્ધ છે પણ રાજાની સ્તુતિ
અને ભિહુકની નિન્દાની વ્યાજ સ્તુતિ હોવાથી સંદિગ્ધ ગુણ થયો.

અપ્રતીત અને ગ્રામ્ય ગુણ.

ન્યાં અર્થ તુર્ત સમજવામાં આવે, ત્યાં અપ્રતીત દોષ ગુણ
થાય છે તેમજ ગ્રામિક મનુષ્યોની ઉક્તિમાં ગ્રામ્ય દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

કહી હતી મેં તમને, તે દિન બેસી નદી પરે વાત;
રાણ રાંધી લઈ જઈ, પરણ્યા સાડે ભાવ ધરી ભાત.

અહીં પૂર્વાર્ધમાં નદી પ્રવાહને કહે છે, તે ઉપર બેસવું અસં-
ભવિત છે. માત્ર લક્ષણાશક્તિથી અર્થ થાય છે છતાં તુરત સમજાતો
હોવાથી અપ્રતીત ગુણ થયો અને ઉત્તરાર્ધમાં રાણ (જીવારથી બ-
નતી ખેરાકી) પરણ્યા માટે (ઘરઘણી માટે) ભાત (ભાતું-ના-
સ્તો). આ શબ્દો ગ્રામ્ય છે, છતાં ગામડીયાની ઉક્તિ હોવાથી
ગ્રામ્યગુણ થયો.

ન્યૂનપદગુણ.

હર્ષ કે શોક વશ બોલનારની ઉક્તિમાં ન્યૂનપદ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

સમેટીને સુખ સર્વે, આનંદનું નહીં રાખ્યું એંધાણ;
ગયા ગયા તણે આલી, નથી નિકળી જતાં પાપી પ્રાણ.

આમાં પતિપદ ન્યૂન છે, છતાં શોકવશ વિરહિણી બોલે છે
માટે ન્યૂનપદગુણ થયો.

અધિકપદગુણ.

દેટલીએક જગો ખેડે અધિકપદ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

ચોખ્ખું ચિંત રાખીને, કઠિણ અમિત છે નિભાવવો નેહ;
નહીં નહીં જાણે જરૂરે, ક્ષત રસિકજન જાણે છે એહ.

આમાં જાણે છે એ પદ બે વાર (અધિક પદ) આવેલ છે.
છતાં “ નહીં ” મતલબ જે રસિક નથી તે જાણતા નથી અને જે
રસિક છે તે જાણે છે. આમ સકારણ અધિકપદ હોવાથી અધિકપદ-
ગુણ થયો.

પુનરુક્તિ ગુણ.

વિહિત કથનમાં, વિષાદમાં, લાટાનુપ્રાસમાં, વિસ્મયમાં, કો-

ધમાં, દીનતામાં, દયામાં, અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં, પ્રસાદનમાં હર્ષમાં અને નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

વિહિતકથનમાં અને વિપાદમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

ઉદ્દેશ્યમાં વિધેયનું ફરી કથન કરાય ત્યાં, અને વિપાદમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

અરુણ સૂર્ય છે ઉગતાં, આથમતાં પણ અરુણ સદા ભાળું;
જાઓ જાઓ પાતિ જાઓ, અંતરમાં દહ સ્થાન વિરહવાળું.

આહી પૂર્વાર્ધમાં સૂર્ય ઉદ્દેશ્ય અને અરુણ વિધેયનું ફરી કથન કર્યું તેથી વિહિત કથનમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો. અને ઉત્તરાર્ધમાં વિપાદયુક્ત વામાએ જાઓ જાઓ એમ વારંવાર કહ્યું તેથી વિપાદમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

લાટાનુપ્રાસમાં પુનરુક્તિગુણ.

લાટાનુપ્રાસ અલંકારમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

નાથ નિકટ સખોં જેને, ગ્રીષ્મ ચાંદની અમૂલ્ય છે એને;
નાથ નિકટ નથી જેને, ગ્રીષ્મ ચાંદની ત્વરિત બને તેને.

આમાં નાથ, નિકટ, ગ્રીષ્મ, ચાંદની વગેરે શબ્દો વારંવાર આવ્યા છતાં લાટાનુપ્રાસમાં હોવાથી લાટાનુપ્રાસમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

વિસ્મયમાં પુનરુક્તિગુણ.

વિસ્મય યુક્ત વાક્યમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

કળા અલૌકિક આ તો, બાલપણાની જોઈ જોઈ હરખું;
આજ કાલની માંહી, ઉર ઉદ્દસેલાં નારીનાં નિરખું.

આહી "જોઈ જોઈ" એ વાર આવ્યું છતાં વિસ્મયયુક્ત વાક્ય હોવાથી વિસ્મયમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

ક્રોધમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

ક્રોધયુક્ત કથનમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

મથા.

મારો મારો અરિને, ચક્ર સહિત ચોંપેથી કલિમાંહી;

નવા નવા હર સરજો, હાર તમે જરો જોવાના નાહી.

આમાં “મારો મારો” અને “નવા નવા” શબ્દો વિશેષ

વખત આવ્યા છતાં ક્રોધાવેશમાં કહેલ હોવાથી ક્રોધમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

દીનતામાં પુનરુક્તિ ગુણ.

દીનતામાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

મથા.

થાકી સખી હવે હું, ચપલ કાન્હને લખી લખીને ચીકી;

નહીં નહીં ન્યાણે તોયે, મોહન મુજને કરી નજર મીડી.

આમાં “લખી લખી” અને “નહીં નહીં” શબ્દો અધિક

વખત આવ્યા છતાં દીનતા હોવાથી દીનતામાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

દયામાં પુનરુક્તિ ગુણ.

દયા પ્રાધાન્યમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

મથા.

જા ઘર પથિકે નવિન છે, ઘણી ત્વરાથી જા ઘર તું પાઈ;

કરી ન જવતાં જોઈશ, પછી કરીશ તું વિચારો જો કાંઈ.

આમાં “જા ઘર, જા ઘર” જે વખત આવ્યા છતાં દયાના

પ્રાધાન્યપણથી દયામાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

અર્થાન્તરસંક્રમિતવચ્યમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં પુનરુક્તિ દોષ શુભ થાય છે.

મથા.

જો કેદી કહ્યો કેદી, સુખી ગર્જના ઘનની સ્વર જોલે;

કોકિલ છે કોકિલ તવ, ઋતુ વસંતમાં જાળ મારી જોલે.

આમાં “કેકી” અને “કોકિલ” બન્ને વાર આવ્યા છતાં
અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં હોવાથી અર્થાન્તરસંક્રમિતવાચ્યમાં
પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

પ્રસાદનમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

પ્રસાદનમાં પુનરુક્તિ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

વાર વાર કહૂં વિનતિ, ધાર ધાર ધરણીધર તું ધ્યાને;
તાર તાર ત્રિભુવનપતિ, કાર કાર મુજ અંતર બળતાને.

આમાં “વારવાર, ધારધાર, તારતાર, કારકાર” શબ્દો પુન-
રુક્તિવાળા હોવા છતાં પ્રસાદનમાં હોવાથી પ્રસાદનમાં પુનરુક્તિ
ગુણ થયો.

હર્ષમાં અને નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ ગુણ.

હર્ષમાં તેમજ નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ દોષ ગુણ થાય છે.

યથા.

આળ્યો આળ્યો મુજ પતિ, હેરિ હેરિ હરખાઉં,
એ આ આ એ આજ છે, બહાલે વારી જાઉં.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં “આળ્યો” હેરિ હેરિ” પદોબખેવાર હોવા
છતાં હર્ષમાં હોવાથી હર્ષમાં પુનરુક્તિ ગુણ અને ઉત્તરાર્ધમાં “એ
આ આ એ આજ છે” આમ વારંવાર આવ્યા છતાં નિશ્ચયમાં હોવાથી
નિશ્ચયમાં પુનરુક્તિ ગુણ થયો.

નિત્ય દોષ.

કવિના વિવક્ષિત અર્થની પ્રતીતિ નહીં કરાવનાર, અતઃ સ સ્મૃત,
અસમર્થ, અવાચક, નિરર્થક વગેરે નિત્ય દોષો છે.

કોઈ કવિએ નાયકાની સ્તુતિ કરતાં “લક્ષ્મી” ને બદલે “લલો”
કહ્યો. એમાં નાયકાની સ્તુતિ વિવક્ષિત છે અને “લલો” પુરુષ-
વાચી શબ્દ હોવાથી નાયકાની સ્તુતિ પ્રતીત કરાવનાર નથી બની
શકે. એમજ અસમર્થ દોષ કવિના વિવક્ષિત ચલનમાં “બૂલે”

આંદિ શબ્દ હોયવાનું ભાન કરાવે છે. અવાચક દોષ અને નિર્રથક ચરણ પૂર્ણાર્થ કવિના વિવક્ષિત અર્થનો તિરસ્કાર કરાવી પછીથી અર્થની પ્રતીતિ કરાવે છે માટે વિરુદ્ધમતિ કૃત સિવાય બીજા નિત્ય દોષો શુભ બનતા નથી.

વિરુદ્ધમતિકૃત ગુણ.

સ્ત્રી પુરુષ અથવા સખી નાયકના પરિહાસમાં વિરુદ્ધમતિકૃત દોષ શુભ થાય છે.

યથા.

વિજ્ઞ વધૂને યજ્ઞે, તેને જોયો પ્રેમ ધરી પાસ,
સમાધિમાંહિ સમાધિ, કરતાં જોઈ પ્રગટયો પરિહાસ.

આમાં “ વિજ્ઞ ” સર્વ શાસ્ત્ર જાણનાર, બીજા અર્થમાં સર્વ કામસાસ્ત્ર જાણનાર “ સમાધિ ” સરખી બુદ્ધિ, બીજા અર્થમાં રતિ ઇચ્છાવાળી સરખી બુદ્ધિ. સમાધિ-યોગ સળંગી ક્રિયા, બીજા અર્થમાં વિપરીત રતિ. આમાં સીધો અર્થ યજ્ઞ પક્ષે વિરુદ્ધબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે તેથી વિરુદ્ધમતિકૃતદોષ છે પણ પરિહાસમાં હોવાથી વિરુદ્ધ મતિકૃત ગુણ થાય છે.

ન્યૂનપદ ગુણ.

આનંદમગ્નાદિમાં ન્યૂનપદ શુભ થાય છે.

યથા.

એ તો સહુ જામમાંહિ, પતિ મેં આપનો જાંહુ નથી જાતી;
પડછાયાથી પૂછું, શિદ સંકોચિત તમે જનો જાતી.

આમાં તમને નથી કહેતી એ ઉપરથી સમજાય છે, માટે ન્યૂન-પદ દોષ થયો, પણ આનંદમાં હોવાથી ન્યૂનપદ ગુણ થાય છે.

પતત્પ્રકર્ષ ગુણ.

ત્યાં પૂજ્યતા કોષ વચનનો ઉત્તર વિનયમાં અપાય ત્યાં પત-ત્પ્રકર્ષ શુભ થાય છે.

યથા

પરશુરામ—દંડ દઉં હું એને, જેણે આ કોદંડ ધર્યું તોડી;

શ્રીરામ—તમથી છુટે હાફે, માટે નમન કરું છું-કરજોડી.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં સંકોપ વચન છે અને ઉત્તરાર્ધમાં વિનય વાક્ય છે તેથી પતત્પ્રકર્ષ દોષ થયો પણ પૂજ્ય પરશુરામને બ્રહ્મણ્ય નાણી શ્રીરામનાં વિનય વાક્ય હોવાથી પતત્પ્રકર્ષ ગુણ થાય છે.

સમાપ્તપુનરાત્ત ગુણ.

જ્યાં સમાપ્ત કર્યા પછી વિશેષણ નહીં લગાવતાં અન્યપદ હોય ત્યાં સમાપ્ત પુનરાત્ત શુણ થાય છે.

યથા.

લંક પ્રજાળી રાખ કરી, કર્યો દત્તજ સંહાર;

અહાર-હારને આપીયો, હરના ઉરને હાર.

આમાં પૂર્વાર્ધમાંજ સમાપ્તિ દેખાય છે છતાં ઉત્તરાર્ધ ઉમેર્યું તેથી સમાપ્ત પુનરાત્ત દોષ થયો પણ વિશેષણ ઉમેરેલ નહીં હોવાથી સમાપ્ત પુનરાત્ત ગુણ થયો.

નિર્હેતુ ગુણ.

પ્રસિદ્ધાર્થમાં નિર્હેતુ દોષ શુણ થાય છે.

યથા.

ગયાં ચાલતાં ચાલી, સ ગે સુખ સહુ જરા જઈ કહેજે;

ગ્રીષ્મદિવસ શિશિરનિશા, આવે ત્યારે પતિ સંગે રહેજે.

આમાં ગ્રીષ્મના દિવસો અને શિશિરની રાત્રિ મોટાં છે એ હેતુ કહ્યો નથી તેથી નિર્હેતુ દોષ છે, પણ ગ્રીષ્મના દિવસો અને શિશિરની રાત્રિ મોટાં છે એ લોકપ્રચ્છિદ્ધ હોવાથી નિર્હેતુ ગુણ થયો.

રસ દૂષણોદ્ધાર.

જ્યાં રસ, સંચારી અને સ્થાઈતું નામ આપ્યા વિના નહીં સમજી શકાય ત્યાં દોષ નથી ગણાતો અને કારણ કાર્ય સાથે હોય ત્યાં પણ દોષ નથી થતો.

યથા.

દેહધારી રસપતિ છે, શુદ્ધ લાજનું સ્વરૂપ સ્ત્રી શોભે;
પતિ શ્રંગારની મૂર્તિ, રામા રતિને જોઈ ચિત્ત લોભે.

આમાં રસનું, રસવાચક શ્રંગારનું, લાજ સંચારીનું અને રતિ,
શ્રંગારના સ્વાર્થ નામ આખ્યા વિના અર્થ પ્રતીતિ થતી નથી માટે
દોષ નથી.

યથા.

વક્રદ્રષ્ટિ વામાતણી, મળી લાજ ભય સંગ;
ભયો મોહ ઉન્માદ ઉર, જ્વર સમ પીડે અંગ.

આંહીં પણ નામ આખ્યા વિના સંચારી સમજવામાં આવે
તેમ નથી માટે દોષ નથી.

યથા.

ઉત્સુક્તા અબળાની, પૂરણ ચંચલતાને પ્રગટાવે;
લાજ ગની અરિ તેમાં, હરિ વિલોકતાં નિત્ય આડીં આવે.

આમાં ઉત્સુક્તા કારણ અને ચંચલતા કાર્ય છે. તેમજ લાજ
પામવાનું કારણ દુર્જનનો ડર છે માટે લાજ, ઉત્સુક્તા, ચંચલતા
આદિ નામ આખ્યા છતાં દોષ નથી થતો.

યથા.

કુચ પ્રહતો જે કરચક્રી, દેતો જાવક પાય;
મુજ દ્રગ અંજન આંજતો, મુવો પડયો એ હાથ.

આમાં કંઈપણ રસમાં શ્રંગારનું સ્મરણ રસ વિરૂદ્ધ છે, છતાં
શ્રંગાર કંઈપણના વૃદ્ધિ કરનાર હોવાથી દોષ નથી.

કાવ્ય ગુણ.

યથાવંત યથોપપલ્લુકાર લખે છે:—

શુભ શબ્દનો અર્થ લોકોને પોતા તરફ લાવવાં.

“ ચિન્તામણિ કોષકાર ” લખે છે:—

“ ગુણ આમન્ત્રણે ” કાવ્યના પ્રગ્રાહ આદિ શુભો પણ સદ્-
દયને પોતા તરફ ખેંચે છે. મનુષ્યમાં ઉદારતા આદિ શુભો છે તેમ

કાવ્યમાં માધુર્યાદિ ગુણ છે. કાવ્યમાં ગુણની આવશ્યકતા માટે વ્યાસ ભગવાન અગ્નિ પુરાણમાં નીચે પ્રમાણે લખે છે:—

અલંકૃતપિ પ્રીત્યે ન કાવ્યં નિર્ગુણં ભેદત્ ।

વપુષ્યલલિતે સ્ત્રીणां हारो मारयते परम् ॥

અર્થ—અલંકારયુક્ત પણ નિર્ગુણ કાવ્ય પ્રીતિ ઉપજાવનારું બનતું નથી. જેમ સ્ત્રીઓના ઝેડાળ (કુરૂપ) શરીર ઉપર હાર ભાર કરનાર થાય છે, એ ગુણો મુખ્ય ત્રણ છે, માધુર્ય, ઓજ અને પ્રસાદ.

કાવ્ય નિર્ણયકાર લખે છે:—જેમ વીર પુરૂષના હૃદયમાં શૂરતાદિ ગુણો વિરાજે છે, તેમ વિદગ્ધ પુરૂષના અંતઃકરણમાં દશવિધિ ગુણ સહજ શોભે છે.

રાવણેશ્વર કલ્પતરૂકાર લખે છે:—“ જેમ યોગી પોતાના હૃદયમાં યોગસાધન કયો કરે છે તેમ કવિ કોવિદ દશ ગુણોને પોતાના હૃદયમાં રાખે છે. એ ગુણો નીચે પ્રમાણે છે:—

સમતા, કાન્તિ, ઉદારતા, અર્થવ્યક્ત, સમાધિ, સ્તેષ અને પુનરિક્તપ્રતિકાશ. આ સાતે ગુણોનો ઉપર બતાવેલ માધુર્યાદિ ગુણોમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

માધુર્યગુણ.

જેમાં ટ, ઠ, ડ, ઢ, અક્ષરો ન આવે, સ્વરૂપ સમાસ, અનુસ્વારવાળા વિશેષ વર્ણ અને તમામ અક્ષરો મૃદુ તેમજ મિન્દુયુક્ત આવે એ માધુર્યગુણ. આ ગુણ ચિત્તમાં દ્રવીભાવ પ્રગટાવી આહ્લાદક બને છે અને શ્રંગારરસમાં વધારે શોભે છે.

અથા.

નંદનનંદ તણા સખી, દિવ્ય સુખો વૃજને છે દેનારા; ૧
મોર મુકુટ ધરી ગાયે, લલિત વંસી કર કંઠે લેનારા.

ઓજ ગુણ.

જેમાં ઉદત શબ્દ, દીર્ઘ સમાસ, સ, ક અને ટ વર્ગ વિશેષ તેમજ સંયોગી વર્ણો આવે એ ઓજ ગુણ. આ ગુણ ચિત્તની દી-

મિનો વિસ્તાર કરે છે. વીર, ગિલાત્સ અને રૌદ્ર રસમાં ઉત્તરોત્તર અધિક જાણવો.

યથા.

પ્રચંડ આ ભુજ દંડે, ધર્મ કોદંડ કરું ખંડો અરિના;

મત્ત કેસરી કોષે, જેમ વિદારે કઠિણ કુમ્ભ કરિના.

પ્રસાદ ગુણ.

જેમાં મધુર, રોચક અને સરલ વર્ણો, જોઈએ એટલા જ સમાસ અથવા નહીં, ગંભીર અર્થશક્તિ અને શિથિલ શરીર (બાધારણ) હોય એ પ્રસાદ ગુણ છે. આ ગુણ અર્થનો શીઘ્ર પ્રકાશ કરી ચિત્તને પ્રસન્ન કરે છે.

યથા.

નહીં કદિ દષ્ટિ ડોલાવી, મોહિત થઈ શ્રી મોહનમાં કાંઈ;

પરમ સુભગતા નિરખી, ધર્મ સાચવ્યો કહે કોણે જાઈ.

સમતા ગુણ.

જેમાં પ્રાચીનોની રીતિથી લિપ્તતા દેખાય અને દ્રવ્ય રહિત વર્ણન હોય એ સમતા ગુણ.

યથા.

સુજ દંથ દ્રગકુવલયને, આ નિશિ આપે અપૂર્વ આનંદ;

સદા રહે વૃજ ઉપર, ઉદિત ઉમંગે ભર્યો કૃષ્ણચંદ.

કાન્તિ ગુણ.

જેમાં મનને રૂચે એવાં મધુર વચન હોય, શામ્યપદ ન હોય તેમજ અર્થ શુભ પણ ન હોય અને પ્રકટ પણ ન હોય એ કાન્તિ ગુણ.

યથા.

શુભહાર ગળામાં, વર વનમાળા વશઃસ્થળ માથે;

લાલ તિલક લકુટીકર, જે સર્ખો આવે સ્થામ વ્વાલ સાથે.

ઉદારતા ગુણ.

જેને અન્વય જાળથીજ બુદ્ધિમાન બોલી શકે છે અને રસિક સિવાય અન્યજનો અમશ્ચ શક્તા નથી એ ઉદારતા ગુણ.

યથા.

કદન અમિત વિધોનાના, એક રદન ગજવદન શ્રી ગણુરાય;
વન્દનયુત કર્ણે વન્દન, પવિત્ર પુષ્કર શા પુષ્કર પાય.

અર્થવ્યક્ત ગુણ.

જેમાં અર્થ પ્રકટ, સરલ વાતો, સમાસનું અધિકપણું નહીં
અને સહજ સ્વભાવે વર્ણન કરવામાં આવે એ અર્થવ્યક્ત ગુણ.

યથા.

હરિ રાધાને નિરજે, રાધા નિરજે હરિને અનિમેષ;
ઇન્દુ બન્યાં દ્રવ આનન, આરે અક્ષુ ચકોર બન્યાં બેશ.

સમાધિ ગુણ.

જેમાં આરોહ અવરોહવાળું, રૂચિર અને કમસહિત તેમજ
પરિપૂર્ણ ભૂષણયુક્ત વર્ણન કરવામાં આવે એ સમાધિ ગુણ.

યથા.

વર તારૂણીનાં વચનો, સુણી ચર્કશ ચકિત બની બાય;
ઇંદુ દ્રાક્ષ દુઃખ માને, સુધામ્નલય બની બટ સંકોચાય.

શ્લેષ ગુણ.

જેમાં ઘણા શબ્દોનો એકજ સાથે સમાસ કરવામાં આવે એ
શ્લેષ ગુણ તેના શરૂ સમાસ, મધ્યમસમાસ અને લઘુસમાસ એવા
ત્રણ ભેદ છે.

ગુરુત્તમાસશ્લેષ ગુણ—યથા.

રધુકુલ વિપુલ સરસોરૂહ, સુખદ બાનુ પદ ચાર ધરી ચિત્ત;
દામ કોધ મદમત્સર, મહદ મોહ અરિતણી કરે છત.

મધ્યમસમાસશ્લેષ ગુણ—યથા.

દીનતણાં દુઃખજનન, ચદુકુલ રંજન અમિત હર્ષ આણી;
કૃપા વારિધર વેગે, કૃષે કૃપા નિજ દાસ મને જાણી.

લઘુસમાસશ્લેષ ગુણ—યથા.

કમલેનયનો સખો દેડે, નિરખે ઇન્દુઆનન ઘનશ્યામ;
વિષ્ણુ હાસ ણિમ્બાધર, દારિમ દશન અહોનિશ અભિરામ.

પુનરુક્તિપ્રતિકાશ લક્ષણ.

જેમાં એક શબ્દ વધારે વખત આવે છતાં રૂચિર અર્થ થાય એ
પુનરુક્તિ પ્રતિકાશ ગુણ.

યથા.

બાણિ બાણિ ચાલી બાલા, ગણિ ગણિ પગલાં ધરે ધરામાથે;
ધન્ય ધન્ય દ્રગ હરિછબિ, ક્ષણ ક્ષણ નિરખે સખલ સ્નેહ સાથે.

માધુર્ય, ઝોજ અને પ્રસાદ ગુણને તમામ ગુણો આધીન છે
એથી મમ્મટ કવિરાજે એ ત્રણને જ ગુણ ગણેલ છે.

સાહિત્યસારકાર લખે છે:—

માધુર્યાદિ ગુણો શબ્દ અને અર્થ એ બંનેમાં ગૌણીભૂત છે, અને
રસમાં પ્રધાનભૂત છે, શબ્દ અને અર્થ (બંને) ત્રણ પ્રકારની રીતિ,
વૃત્તિ અને લક્ષણવડે માધુર્ય વગેરે ગુણોને પ્રકટ કરે છે. જે શબ્દથી
રીતિ અને વૃત્તિવડે માધુર્યાદિ ગુણોની વ્યક્તિ થાય, તે શબ્દમાંજ
તેઓ બાહ્યગુણરૂપ ગણાય. વળી જે અર્થથી લક્ષણવડે તે ગુણોની
વ્યક્તિ થાય તે અર્થમાં તેઓ આંતર ગુણ કહેવાય છે.

માધુર્યાદૌ ચ દોષાણામભાવેઽલંકૃતૌ ધ્વનૌ ।

જરત્તરમતા અંતર્ભૂતાઃ શ્લેષાદયો ગુણાઃ ॥

જરત્તરો (પ્રાચીનો) એ માનેલ શ્લેષાદિ ગુણોનો માધુર્ય
વગેરેમાં, દોષોના અભાવમાં, અલંકૃતિમાં અને ધ્વનિમાં અંતર્ભાવ
થાય છે.

શ્લેષ પ્રસાદોદારત્વોજઃ સમાધય ઓજાસિ ।

દોષાભાવે તુ સમતા કાન્તિશ્ચ સુકુમારતા ॥

ઝોજ ને વિશે શ્લેષ, પ્રસાદ, ઉદારત્વ, ઝોજ અને સમાધિ

વગેરે શુભોનો અન્તર્ભાવ થાય છે, અને દોષાભાવમાં સમતા, કાન્તિ અને સુકુમારતા અન્તર્ભાવ પામે છે.

માધુર્ય એવ માધુર્યમર્યવ્યક્તિઃ પ્રસાદકે ।

પ્રકાશાદિમતેનાતર્ભૂતાઃ શ્લેષાદયોગિરઃ ॥

માધુર્યશુભમાં મધુરતાનો અને પ્રસાદકમાં અર્થવ્યક્તિનો અન્તર્ભાવ થાય છે. આ પ્રમાણે કાવ્યપ્રકાશ ઇત્યાદિકના મતમાં એ શબ્દશુભોનો અન્તર્ભાવ થાય છે.

આર્થિક ગુણો.

ઓજઃપ્રસાદસમતામાધુર્યસુકુમારતાઃ ।

ઉદારત્વં ચ દોષાણામભાવેઽતર્ભવન્ત્યમી ॥

કાવ્યરૂપે સમાધિથ તથા કાન્તી રસધ્વનૌ ।

અર્થવ્યક્તિ સ્તથા શ્લેષોઽલંકાર इति चार्थिकाः ॥

દોષોના અભાવમાં ઓજ, પ્રસાદ, સમતા, માધુર્ય, સુકુમારતા અને ઉદારતાનો, કાવ્યરૂપમાં સમાધિનો, રસધ્વનિમાં કાન્તિનો, અલંકૃતિમાં અર્થવ્યક્તિ અને શ્લેષનો અન્તર્ભાવ થાય છે.

પુરાણસંખ્યં વિજ્ઞેયં લક્ષણં ત્વાર્થતો ગુણાન્ ।

આંતરાન્વયં જયચંદ્રાલોકામરણસારતઃ ॥

અન્દ્રાલોક અને સરસ્વતી કંઠાલરણને અનુસરીને એ આન્તરિક આર્થિક શુભો અષ્ટાદશ પ્રકારના બતાવ્યા છે.

દ્રાક્ષાપાકસ્તથા પ્રેયો માધુર્યં સુકુમારતા ।

શ્લેષઃ સૌક્ષ્મ્યં ચ માધુર્યં વ્યનક્તિ મધુસાર્યતઃ ॥

દ્રાક્ષાપાક, પ્રેય, માધુર્ય, સુકુમારતા, શ્લેષ અને સૌક્ષ્મ્ય એ છએ શુભો માધુર્યને પ્રકટ કરે છે.

દ્રાક્ષાપાક

દ્રાક્ષાપાકઃ સવાલાંતસ્તન્સમપસ્ફુરદ્રસઃ ।

દ્રાક્ષાની માફક અંદર અને બહાર રસયુક્ત જે શુભ તે દ્રાક્ષાપાક.

અથા.

રघुवीरगुरोः पादपांसवो मुवितकुंकुमम् ।

શ્રી રામચન્દ્રજીના ગુરૂની ચરણરજ એ મુક્તિના સૌભાગ્યનું કુંકુમ છે.

આમાં કુંકુમ પદથી ગુરૂના ચરણકમળનું અલૌકિક આરૂપ્ય મનાય છે.

સ્ત્રીઓને જેમ કુંકુમમાં સૌભાગ્ય સર્વસ્વ રહેલું છે, તેમ આ મુક્તિરૂપી સ્ત્રીને ગુરૂના ચરણની રજરૂપી કુંકુમ રહેલું છે. માટે સૌભાગ્ય સર્વસ્વ ગુરૂને આધીન રહેલું છે, તેથી કરીને મુક્તિ એ તો ગુરૂની કિંકરી છે. માટે ગુરૂની સેવાથીજ મુક્તિ મળે છે.

પ્રેયः

प्रायः सहृदय स्वातिकर्षकं प्रेय उच्यते ।

સહૃદય મનુષ્યોનાં અંતઃકરણનું આકર્ષણ કરનારો જે રસ તે પ્રેય ગુણ કહેવાય છે.

અથા

कैवल्यमपि वैकल्यं याति कान्ताद्रगंततः ।

કાન્તાના નેત્રાન્તથી કૈવલ્ય પણ વિકલતાને પ્રાપ્ત થાય છે.

माधुर्य.

माधुर्यं वर्णनं नत्याः क्रोधादेरपिसूचने ।

ક્રોધાદિને સૂચવતાં જે વિનયનું વર્ણન તે માધુર્ય.

અથા

स्मितचन्द्रिकया राधा दृशि सन्ध्यां तिरोदये

ખંડિત થવાથી રાધાએ પોતાની દ્રષ્ટિમાં થયેલ જે રક્તવર્ણ તેને હાસ્યરૂપી ચન્દ્રિકાથી ઢાંકી દીધો.

આમાં સન્ધ્યા શબ્દથી દ્રષ્ટિમાં રહેલા ક્રોધનું સૂચન થાય છે. અને સ્મિત ચન્દ્રિકાવટ એ ક્રોધને દૂર કરવાથી પ્રજ્વલિતું વર્ણન કર્યું છે.

સુકુમારતા.

અતિકોમલતાર્થસ્ય સૌકુમાર્યમુદીરિતમ્
જેમાં અર્થની અતિ કોમલતા હોય તેનું નામ સુકુમારતા.

યથા

યાસ્યામિ મથુરામેવં શ્રુત્વા રાધાઙ્ગમદ્ધરામ્ ।

હું મથુરા જઈશ એમ કૃષ્ણનું વચન સાંભળીને રાધાજી પૃથ્વી ઉપર પડી ગયાં.

આમાં કૃષ્ણના વચનનું શ્રવણ થયું તેજ ક્ષણે થએલ રાધિકાનો મૂર્છા લક્ષણવાળો કોમળ અર્થ જણાવેલ છે.

શ્લેષ.

શ્લેષસ્ત્રર્થસ્ય રચનાચાતુરીસૂત્રાચિત્રતા.

અર્થની રચનાનું જે આતુર્ય તે શ્લેષ.

યથા

હમાકપોલં સોઽનુવચ્છંભુર્ગંગાસ્યર્વિવનાત્

મહાદેવે ગંગાના મુખને લેવાના છળથી પાર્વતીના કપોલનું મુખન કર્યું.

યથા

દૃષ્ટૈકાસનસાંસ્થિતે પ્રિયતમે પશ્ચાદુપેત્યાદરા

દેકસ્યા નયને પિધાય વિહિતક્રીડાનુવન્ધચ્છલઃ ।

ઈપદ્ધક્રિતકંધરઃ સપુલક પ્રેમોલસન્માનસા,

મન્તર્હાસલસત્કપોલફલકાં ધૂર્તોઽપરાંચુમ્ભવતિ ॥

એક આસન ઉપર બેઠેલી જે પ્રિયતમાઓને લેઈને પાછળથી આવીને આદર સહિત એક જણીનાં નેત્રોને રમતના ખડાનાથી ઢાંકી દંધને જરા ડોક નમાવીને ધૂર્ત નાયક રોમાંચ સહિત પ્રેમથી મન જેનું ઉદ્ઘાસ પામેલું છે એવી અને ઉરમાં ઉલસતા હાસ્યથી જેનો કપોલ ભાગ પ્રકુલિત છે એવી બીજી નાયકાને મુગ્ધન કરે છે.

આમાં ચાતુરી સ્પષ્ટ જ છે તેથી શ્લેષ.

સૌક્ષ્મ્ય.

સૌક્ષ્મ્યં ત્વર્થસ્ય સૂક્ષ્મત્વં
અર્થની જે સૂક્ષ્મતા તેનું નામ સૌક્ષ્મ્ય.

અથા.

પીયૂષાંશોર્મરીચિવત્ ।

સીતયૈક્ષિરઘૂત્તંસો વંચયિત્વા મનોપિ ચ ॥

સીતાએ મનને છેતરી ચન્દ્રમાના કિરણની માફક સુશોભિત
એવા રામચન્દ્રજીને જોયા.

ધનુષ ભાંગ્યા પહેલાં જે સમયે સખીઓએ વધુવેલા રામને
જોવાને સીતાએ સંકલ્પ કર્યો તેજ વખતે અત્યંત લગ્ન અને કામ-
થી થએલાં સાત્વિકાનુભાવને લીધે મન સ્તબ્ધ થવાથી સંકલ્પ માત્ર-
થી પ્રેરાએલાં એવાં નેત્રથી રામચન્દ્રજીને સીતાજીએ જોયા. માટે
આમાં મનનો વ્યાપાર નહીં હોવાથી સંકલ્પ માત્રની જ પ્રેરણા હો-
વાથી મનનું વંચન સિદ્ધ છે. આમાં અર્થની સૂક્ષ્મતા હોવાથી સૌક્ષ્મ્ય.

વ્યનત્તયોજો નાલિકેરીપાકઃ શોભા ચ વિસ્તરઃ ।

ગંભીરત્વમુદારત્વરીતિશ્ચ પરુપાર્થતઃ ।

નાલિકેરીપાક, શોભા, વિસ્તર, ગંભીરત્વ, ઉદારત્વ
તથા રીતિ એ છ ગુણો પરુષા નામની વૃત્તિને અનુકૂલ જે અર્થ-
એ અર્થદ્વારા યોજાસુ ગુણને પ્રકટ કરે છે.

નાલિકેરીપાક.

સ નાલિકેરીપાકો યઃ સ્વાન્તર્ગૂઢરસો દૃઢઃ

જેની અંદર જૂઠ રસ રહેલ છે, અને જે દૃઢ છે તે નાલિકેરીપાક
કહેવાય છે.

પથા.

ધિગ્ભ્રમદ્ભ્રંગતુંગાક્ષીં ગુર્વપાંગેઝરંગિણિ ।

મારા શરીરને વિષે સંચરતા એવા શુરના કૃપાકટાક્ષ છે ત્યાં ચંચલ એવા ભ્રમરાની માફક ઉત્તત નેત્રવાળી રમણીને ધિક્ છે.

આમાં શુરના કૃપાકટાક્ષના સંચારથી રમણીના તિરસ્કારને વિષે ત્યાગવીરનો ગૂઢ લાવ છે અને રચના દૃઢ છે. તેથી નાલિકેરીપાક.

શોભા.

શોભા પ્રમિતદોષોઽપિ ગુણોત્કર્ષેણ વાચ્યતે ।

નિર્ણય કરેલ દોષનો અધિક શુભોદી જે બાધ થાય તેનું નામ શોભા.

પથા.

નિંદન્તિ રમણીં આન્તાશ્ચૂડાલા કિં ન મુક્તયે ।

વિરાગીઓ આન્ત થઇને રમણીઓને નિન્દે છે પણ શું સ્ત્રીઓ મુક્તિને વાસ્તે નથી ?

આમાં સ્ત્રીને વિષે નિર્ણય કરેલા દોષનો મુક્તિરૂપી શુભોત્કર્ષથી બાધ કર્યો છે માટે શોભા.

વિસ્તર.

ભંગીવૈપુલ્લવતો યત્રાકૂતં વ્યવતં સાવિસ્તરઃ

ભંગીની વિપુલતાથી જેમાં અભિપ્રાય સ્પષ્ટ હોય તે વિસ્તર

પથા.

યેન વૃન્દાવને રેણુર્ભવેયં તત્તપઃક્રમે

તેનું માફ તપ ક્યાં કે જે તપવડે વૃન્દાવનમાં હું રેણુ થાઉં ?

આમાં વૃન્દાવનને વિષે રેણુ થવા રૂપી ભંગીની વિપુલતા બતાવે છે તેથી વિસ્તર.

ગામ્भीર્ય

ધ્વનિઃ પ્રતિપદં દિવ્યો યાદિ ગામ્भीર્યમીર્યતે ॥

જ્યાં દરેક પદે દિવ્ય એવો ધ્વનિ હોય તે ગામ્भीર્ય કહેવાય છે.
યથા.

અમીમોઽપ્યભવોપીશોઽસ્મ્યનુમાપતિરપ્યહમ્ ॥

હું અમીમ, અભવ, તથા અનુમાપતિ છું છતાં ઇશ્વર છું,
અહીં “અહં” એ શબ્દથી અહંકારોપલક્ષિત કૂટસ્થ પ્રત્યક્
ચિદાત્મા જાણવો.

“અમીમ” એ શબ્દથી અહિં સાપ્રધાન સન્યાસાન્ત નિત્યા
નિત્ય વસ્તુ વિવેક વગેરે ચાર સાધનોની સંપત્તિ રૂપી પરિપાક
સૂચવેલો છે.

“ઇશ” શબ્દથી જગતના જન્મ ઇત્યાદિક કારણ સૂચવાય છે

“અનુમાપતિ” શબ્દથી અનુમાનરૂપ બુદ્ધિના પ્રકાશક
કહેવાય છે.

આમાં દરેક પદે દિવ્ય ધ્વનિ રહેલ છે તેથી ગામ્भीર્ય.

ઉદારત્વ.

ऐश्वर्योत्कर्षशालित्वमुदारत्वमुदीर्यते ॥

જ્યાં ઐશ્વર્યનો ઉત્કર્ષ જતાવાય તે ઉદારત્વ.
યથા.

गुरुपन्नखदीप्यक्तरेणू श्री शाग्दे खलु ।

લક્ષ્મી અને સરસ્વતિ એ બન્ને શુરના ચરણ નખની કાન્તિ-
વાળી રજ છે.

આમાં ઐશ્વર્યનો ઉત્કર્ષતા જતાવી છે, તેથી ઉદારત્વ.

રીતિ.

उपक्रमादिपद्मलिगानुग्रहो रीतिरीरिता.

ઉપક્રમ તથા ઉપસહાર, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ
અને ઉપપત્તિ એ છ ની જેમાં અનુકૂળતા હોય તે રીતિ જાણવી.

મયા..

માર્ગે ભગ્નભૂમ્નૈ માર્ગે કઃ પ્રતિભૂર્મવેત્.

કાર્તવીર્ય વગેરે શબ્દઓના પ્રભાવને નષ્ટ કરનાર એવા ભૂશુ-
ક્રુળને વિષે ઉત્પન્ન થએલા પરશુરામને વિષે કોણ પ્રતિપક્ષી હોય ?

આમાં ભાર્ગવ-ભૃગુવંશમાં ઉત્પન્ન થએલ, એ પ્રમાણે વંશનું
ક્રીતને કરી ઉપક્રમ બતાવેલો છે અને પ્રતિપક્ષી કોણ હોય એ ઉપ-
સંહાર બતાવ્યો છે.

ક્ષત્રિયોનો ક્ષય એ અવ્યાસ બતાવેલ છે,

લોકોત્તર હોવાથી અપૂર્વતા છે.

પિતૃઋણમાંથી મુક્ત એ ફલ જાણવું.

ભાર્ગવ એટલે મહાદેવનો શિષ્ય એમ કહેવાથી ઉપપત્તિ અને
અનેક ઇતિહાસમાં પ્રસિદ્ધ હોવાથી અર્થવાદ જાણવો.

સહકારાભપાકાક્ષરસંહૃતિસમાધયઃ ।

સંમિતત્ત્વોક્તિસમતાઃ પ્રૌઢાર્થેન પ્રસાદકાઃ ॥

સહકારાભપાક, અક્ષરસંહતિ, સમાધિ, સંમિતત્ત્વ, ઉક્તિ
અને સમતા એ બધા પ્રૌઢાર્થથી પ્રસાદક છે-

સહકારાભપાક.

સહકારાભપાકસ્તુ ગૂઢાગૂઢાર્થગુમ્ફનમ્ ।

ગૂઢાગૂઢ અર્થની જે રચના તે સહકારાભપાક.

મયા.

સ્તનૌન્નત્યનતાપિ ત્વં ભુવૌ તે નોન્નતે ક્રુતઃ ।

હે પ્રિયે ! તું સ્તનની ઉન્નતિથી નગી ગએલી છે પણ તારી
બ્રહ્મટિ કેમ ઉંચી થતી નથી ?

આ ઉદાહરણમાં બ્રહ્મટિ ઉંચી કેમ નથી એ કહેવાથી ઉર્ધ્વ
દષ્ટિ કરવી એવો ગૂઢ અર્થ નીકળે છે તેથી સહકારાભપાક.

અક્ષરસંહતિ.

શબ્દાલ્પત્વેઽપિ ભૂર્યર્થરચનાક્ષરસંહતિઃ ।

થોડા શબ્દોમાં ઘણા અર્થની રચના તે અક્ષરસંહતિ.

યથા.

ધનુસ્તૃહ્યાતુવાલ્યબ્ધિ તત્પજિજ્ઞાનકીપતિઃ ।

ધનુષ્-મહાદેવનું ધનુષ, તૃદ્-રાજ્ય તૃષ્ણા, યાતુ-રાક્ષસ
વાલી-રાક્ષસનું નામ છે, અબ્ધિ-સમુદ્ર અને તત્પજિત્-તેનો પતિ
જે રાવણ તેને છતનારા જાનકીપતિ છે.

ધનુષ ણાલકાંડ સૂચવે છે, તૃદ્ અયોધ્યાકાંડ સૂચવે છે, યાતુ
અરણ્યકાંડ સૂચવે છે, વાલી કિષ્કિન્ધાકાંડ સૂચવે છે, સમુદ્ર સુંદર-
કાંડ અને તત્પજિત્ યુદ્ધકાંડ તથા જાનકીપતિ એ શબ્દથી ઉત્તર-
કાંડ બતાવે છે.

આમાં થોડા શબ્દોમાં ઘણા અર્થની રચના છે તેથી
અક્ષરસંહતિ.

સમાધિ.

उक्तिं विनैवयच्छन्नसमाधिः सोऽभिधीयते ।

ઉક્તિવિના જે છન્ન, તે સમાધિ કહેવાય છે.

યથા.

सिंहावलोकनं चक्रे राधाकंदूयनच्छलात् ॥

રાધાએ ખજેળવાના મિષથી સિંહાવલોકન કર્યું.

આહી ખજેળવાના ખડાનાથી સિંહાવલોકન કર્યું એમ જે
બતાવેલ છે, એમાં સિંહાવલોકન શા માટે કર્યું એવો કંઈ સંબંધ
બતાવ્યો નથી એથી સમાધિ.

સંમિતત્વ.

संमितत्वं तु यत्रार्थो समान तुलिताच्चिव ।

જેમાં બંને અર્થો સમાન રીતે તોળાય તે સંમિતત્વ.

યથા.

दक्षुलापात्रतोरानुरागौ समतोलयत् ।

દષ્ટિરૂપી તુલાપાત્રથી રાધાએ બે અનુરાગને તોળ્યા.

આમાં કૃષ્ણમાં રહેલો પોતાનો અનુરાગ અને પોતાને વિષે રહેલ કૃષ્ણ સંબંધી અનુરાગને દષ્ટિથી તોળ્યા. તેમાં એ અનુરાગ-રૂપી પદાર્થોની સમતાથી સંમિતત્વ શુભ રહેલો છે.

ઉક્તિ.

ઉક્તિર્યુક્તિવચ્ચેનાર્થઃ સ્વિષ્ટથૈત્પ્રુષ્ટતામિયાત્ ।

ચુકિતને લીધે પોતાના ધારેલા અર્થની પુષ્ટિ થાય એ ઉક્તિ કહેવાય છે.

યથા.

દ્રષ્ટઃ કુત્રાપિ સંપૂર્ણો માધવો રાધયા વિના,

ક્યાંઈ રાધા વિનાના માધવને સંતુષ્ટ જોયા ?

આહો કોઈ એક સ્ત્રી પોતાની સખીને કહે છે જે સહસ્ર ગોપીઓનો સલોગ કરીને પણ મારી સખી રાધિકાના આસ્વાદન વિના સ્વપ્નમાં પણ તૃપ્તિને પામેલા માધવને જોયા ? તાત્પર્ય કે એના અરણ્ય પૂજવાને વાસ્તે શ્રીકૃષ્ણ ફરીને આવે છે, આવાં વિનોદ લક્ષણવાળો પ્રિયાર્થ છે એથી ઉક્તિ.

સમતા.

ક્રમવદ્વિપમાર્યત્વશૂન્યત્વં સમતા મતા ।

ક્રમવાળાનો જે સમ અર્થ તેનું નામ સમતા.

યથા.

હેમંતેઽહો વસંતે તે વદરામ્રૌપમૌ કુચૌ ।

હે પ્રિયે ! તારા કુચ હેમન્ત ઋતુમાં અને વસન્ત ઋતુમાં બદરીફળ તથા આમ્રફળનાં જેવાં છે.

આમાં હેમન્ત અને વસન્ત ઋતુનાં ક્રમથી જે સ્તનને બદરી તથા આમ્રફળની ઉપમા આપી છે એથી સમતા.

રીતિ.

સાહિત્યરૂપવ્યકાર લખે છે:—

પદસજ્જટના રીતિરક્તસંસ્થાવિશેષવત્ ।

ઉપકર્ત્રી રસાદીનામ્ સા પુનઃ સ્થાચ્ચતુર્વિધા ॥

શ્રંગાર આદિ નવ રસ તથા ભાવ અને રસાભાસ ઇત્યાદિકર્તું
પોષણ કરનારી શરીરના અવયવોની માફક પદોનો જેમાં યથાસ્થાન
વિન્યાસ કરેલ હોય તે રીતિ કહેવાય છે; તેના ચાર પ્રકાર છે.

વૈદર્ભીં ચાથગૌડીચ પાશ્ચાલી લાટિકા તથા

૧ વૈદર્ભીં, ૨ ગૌડી, ૩ પાંચાલી, ૪ લાટિકા.

વૈદર્ભીં.

માધુર્યવ્યજ્જકૈર્વર્ણેરચના લલિતાત્મિકા ।

અટ્ટત્તિ રલ્પટ્ટત્તિર્વા વૈદર્ભીં રીતિરિષ્યતે ॥

સમાસ રહિત અથવા થોડા સમાસવાળી માધુર્યને પ્રકટ
કરનાર વર્ણોવાળી જે લલિત રચના તે વૈદર્ભીં રીતિ.

ગૌડી.

ઓજઃપ્રકાશકૈર્વર્ણેર્વન્ધઃ આદમ્બર પુનઃ ।

સમાસ વહુલા ગૌડી.

ધણા સમાસવાળી ઓજશુષુને પ્રકટ કરનારા વર્ણોયુક્ત જે
સુંદરરચના તે ગૌડી રીતિ.

પાશ્ચાલી.

વર્ણેઃ શેષૈઃ પુનર્દયોઃ ।

સમસ્તપશ્ચપદોઃ વન્ધઃ પાશ્ચાલિકામતા ॥

જેમાં પાંચ કે છ પદો સમાસવાળાં હોય અને ઓજસ તથા
માધુર્યશુષુને પ્રકટ કરનારા વર્ણો સિવાયના વર્ણો વાળી જે રચના તે
પાશ્ચાલી.

લાટી.

લાટી તુ રીતિર્વૈદર્ભીંપાશ્ચાલ્યોરન્તરાસ્થિતા

વૈદર્ભી તથા પાંચાલી બન્ને રીતિના ધર્મવાળી જે રચના તે છાદિ રીતિ કહેવાય છે.

સાહિત્યસરસીકાર લખે છે:—

વૈદર્ભી.

કમ સમાસ કિ સમાસ નહિ, અચ્છર સાનુસ્વાર;
બિન ટ વર્ગ લઘુ રેફતે વૈદર્ભી સરદાર.

સમાસ વિનાની અથવા થોડા સમાસવાળી માધુર્યને પ્રકટ કરનારા વર્ણોથી સુંદર એવી રચના તે વૈદર્ભી રીતિ.

અથા.

શોભે ચન્દનગિન્દુથી, બન્ધુર આનન ઇન્દુ;
પ્રહ્લી ગયન્દની મન્દ ગતિ, લે છે પદ અરવિન્દ.

આમાં ચન્દન, ગિન્દુ, બન્ધુર, ઇન્દુ, ગયન્દ, મન્દ અને અરવિન્દ આ તમામ શબ્દો સાનુસ્વાર છે અને માધુર્યને પ્રકટ કરનાર છે, સમાસ અદ્ય છે, ટ વર્ગ બીલકુલ નથી, લઘુ અક્ષરો વિશેષ છે, એથી વૈદર્ભી રીતિ બાળવી.

ગૌડી.

ટાદિ સંયોગી વરનમેં, હો હિ સુ વડો સમાસ
તાસોં ગૌડી કહતહે, વામન મત પરકાસ.

અત્યંત સમાસવાળી, લાંબા અર્થને પ્રકટ કરનારા વર્ણોવાળી જે રચનાવિશેષ તે ગૌડી રીતિ કહેવાય છે.

અથા.

મારતંડવંશજ તણા, છે પ્રચંડ ભુજદંડ;
ખોળી ખંડે ખંડથી, દે દુષ્ટોને દંડ.

આમાં મારતંડ, પ્રચંડ, ભુજદંડ અને ખંડેખંડ ઇત્યાદિ ટ વર્ગના અક્ષરો હોવાથી ઓળનો પ્રકાશ કરે છે, બીજું પ્રચંડ, દુષ્ટો

ઈત્યાદિ સંયોગી વર્ણ છે અને સમાસ દીર્ઘ હોવાથી ગૌડી રીતિ જાણવી.

પાંચાલી.

ગૌડી વૈદર્ભી મિલિત, પાંચાલી હૈ જાત;

ઉપજત તહાં પ્રસાદગુન, ઘરનત મુરુવિ સિદ્ધાત.

વૈદર્ભી અને ગૌડી રીતિમાં ખતાવેલા વર્ણોથી મિશ્રિત રચના કે જેમાં પ્રસાદગુણ ઉપજે તે પાંચાલી રીતિ કહેવાય છે.

અથા.

મહા સર્પ કન્દર્પવિષ, જવાળ રહી અંગ જાગૌ;

કંજશયન ચન્દન થકી, ત્રિયા શકે નહિ ત્યાગૌ.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં દીર્ઘ સમાસ છે, રેફવાળા શબ્દો છે, તેમજ ઓજગુણનો પ્રકાશ કરે છે. ઉત્તરાર્ધમાં અદ્ય સમાસ છે, ૮ વર્ગના અક્ષરો નથી, અને સાનુસ્વાર અક્ષરો હોવાથી માધુર્ય ગુણનો પ્રકાશ કરે છે એથી પાંચાલી રીતિ જાણવી.

અથા

પ્રહ્લો શ્યામ શ્યામાસુકર, લહ્લો મહા મુખપુંજ;

પંકજ પત્ર સરોજ જહાં, કુંજેમાં અલિગુંજ.

આમાં પણ ઉપર પ્રમાણે પૂર્વાર્ધમાં ગૌડી અને ઉત્તરાર્ધમાં વૈદર્ભી હોવાથી પાંચાલી રીતિ જાણવી.

લાટિ.

અમત્કારચન્દ્રિકાકાર કહે છે:—

કોમલ પદ જહં રહત હૈ, ઉપજત ગુન પરસાદ ।

લાટી રીતિ તહાં કહે, લાગે પદત મુવાદ ॥

અથા.

અધર સુધારસથી મુખદ, બોલે બાલ મુખોલ,

લાલ લાલ લોચન લલિત, ચોલે નીલ નિચોલ.

આમાં કોમલ પદો વડે પ્રસાદ શુભ ઉત્તમ થાય છે તેથી
લાટિ રીતિ જાણવી.

સાહિત્યસારકાર લખે છે:—

તત્તદ્રસાર્ધપદસંવટના રીતિરીરિતા ।

જે રસ હોય તે રસને યોગ્ય પદયુક્ત રચના તે રીતિ
કહેવાય છે.

વૈદર્ભીં ચ તથા ગૌડી પાંચાલીં ચેતિ તત્ક્રમાત્ ।

વૈદર્ભીં, ગૌડી તથા પાંચાલીં એવી રીતે રીતિના ત્રણ પ્રકાર છે.

વૈદર્ભીં, ગૌડી, પાંચાલીં.

અસમાસા તુરીયોર્ધ્વસમાસા ચ યથેષ્ણિતમ્ ॥

તદેકાન્તસમાસા ચ વિજ્ઞેયા સા યથાક્રમમ્ ॥

સમાસરહિત અને જે રસ હોય તે રસને યોગ્ય પદની રચના-
વાળી રીતિ વૈદર્ભીં.

ચારથી અધિક પદો જેમાં સમાસવાળાં છે ને જે રસ હોય તે
રસને યોગ્ય પદોવાળી રચના ગૌડી રીતિ કહેવાય છે.

દ્વકત ચાર પદ સુધીજ જેમાં સમાસવાળાં પદ હોય અને જે
રસ હોય તે રસને યોગ્ય એવા પદસમૂહનાંવિત જે રચના તે
પાંચાલી કહેવાય છે.

વૃત્તિ.

રસેષ્ટવર્ણરચના વૃત્તિરિત્યભિપ્રીયતે ।

સાપિ ત્રિધૈવ વિજ્ઞેયા પૂર્વાદિગુગ્રમાત્ ॥

રસને ઇષ્ટ જે વર્ણ તે વર્ણયુક્ત જે રચના તે વૃત્તિ કહેવાય
છે, અને પૂર્વે કહેલા માધુર્યાદિ શબ્દોને અનુસાર તેના ત્રણ પ્રકાર છે.

મધુરા પત્ત્વા મૌઢા માધુર્યોજઃ પ્રસાદદાઃ

ચન્દ્રાલોકમતા મદ્રા લલિતા મધુરૈવ મે

મધુરાવૃત્તિ માધુર્ય શુણ્ણને, પદ્માવૃત્તિ ઝોજ શુણ્ણને અને પ્રોઠા પ્રસાદ શુણ્ણને પ્રકટ કરે છે. ચન્દ્રાલોકમાં જે ચોથી મદ્રા તથા પાંચમી લલિતા નામની વૃત્તિ બતાવી છે, તે અમારા મતમાં તે મધુરા વૃત્તિ જ છે.

કૈશિક્યારમટી ચૈવ સાત્વતી ચેતિતાઃક્રમાત્

પ્રતાપરુદ્ર આર્યિક્યો મે સાત્વત્યેવ ભારતી

‘પ્રતાપરુદ્ર’ ગ્રંથમાં એની એ વૃત્તિઓને કૈશિકી, આરમટી, તથા સાત્વતી એવાં ક્રમ મુજબ નામ આપીને આર્યિક કહેલી છે. તેમાં જે ભારતીવૃત્તિ કહેલી છે, તે અમારા મતમાં સાત્વતીજ ગણી છે.

મધુરાવૃત્તિ.

ભૂયઃ શિરોગવર્ગાત્યા સોપ્માઽટાઽપ્પામુરુપિણી

હ્રસ્વમધ્યરણદ્વિદ્રાઽનુપાન્યા મધુરા ભવેત્ ॥

જેમાં વારંવાર અનુસ્વાર, પર સવર્ણ અને શુદ્ધ અનુનાસિક રૂપે રહેલા હ, વ, જ, ન, મ, તથા શ, પ, સ, હ, ટ, વર્ણને છોડી કઇ દરેક વર્ગના પહેલા, ત્રીજા અને પાંચમા અક્ષરો, ય, ર, લ, વ, જેના પછી હ્રસ્વ સ્વર આવતો હોય તેવા ‘ર’ અને ‘જ’ તથા બે ‘લ’ નો સંયોગ આટલાં વાનાં આવતાં હોય અને વર્ગના બીજા તથા ચોથા અક્ષરનો સંયોગ જેમાં ન આવતો હોય તેવી રચનાને મધુરાવૃત્તિ કહે છે.

અથા.

સોહ્યાસપતિ ગોવિન્દં મન્દં મન્દં વિહારિણમ્ ।

પંચમૈરલસા કુજ્જે શિઙ્ગિતાનાં મિષેણ કિમ્ ॥

હે સખિ ! તે શાધા સુંદર લતાથી આચ્છાદિત પ્રદેશમાં, મંદ મંદ વિહારી એવા ગોવિન્દને પોતે શિથિલ થવાથી માત્ર કરના કંઠથી વગેરે અલંકારના શબ્દોરૂપી પંચમનાદથી ઉત્સાહવાન કરે છે, એટલે સુરત-નિયેધ કરે છે. કારણ કે નિયેધ એજ કામોદીપન અને

વિત્સાહ કરનારો છે. આ પદમાં સર્વથા સમાસનો અભાવ હોવાથી વૈદર્ભી રીતિ છે, અને વળી ક, ચ, ત, પ, ગ, જ, દ, બ, ઘ, ન, મ, શ, ષ, સ, હ, ય, ર, લ, વ, અનુસ્વાર એટલા સિવાય અન્ય વર્ણનો અભાવ છે, માટે ઉપરના લક્ષણ મુજબ મધુરાવૃત્તિ છે, વળી આમાં સંલોગ નામનો શ્રંગાર યતાવ્યો છે, તેથી કરીને તેમાં રહેલ માધુર્યની પણ વ્યંજ્યતા છે.

સીતાજીનો પૃથ્વીપ્રવેશ થયા પછી સીતાને આગળ ઉભેલાં માનીને રામચન્દ્ર મનને વિષે શોકયુક્ત વાક્ય કહે છે:—

યેદું કુંદં મિલિન્દાનાં વૃન્દં ચેન્દીવરં વરં ।

મન્દં સુન્દરિ વિન્દન્તી સેન્દિરા ધરણીં ગતા ॥

હે સુન્દરિ ! જે તું મુખવડે અર્ધા ઉઘડેલા કુન્દના પુષ્પને, કોમલ હાસ્યથી ચન્દ્રને, કુટિલએવા કેશના સમુદ્ધથી જમરાના સમુદ્ધને અને વિશાળ નેત્રથી કમળને પણ તુચ્છ માનતી હતી; આકાશથી પણ સાક્ષાત્ લક્ષ્મી હતી તે તું અત્યારે પૃથ્વીમાં ગઈ માટે મન્દ ભાગ્યયુક્ત મને ધિક્ક છે.

આમાં ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ અને વૃત્તિ સમજવી; પણ અહીંયાં કર્ણુરસદ્વારા માધુર્યશુભ્ રહેલો છે.

કોઈએક કૃષ્ણરૂપી નાયકને કહે છે:—

સા શંખાં કંપયંતીવ ચંપકૈરપિ કંપતે ।

અંતરંગમનંગોપમંગનાનાં યદિદ્ભવતિ ॥

હે કૃષ્ણ ! તે રાધા અતિશય કાન્તિવડે જાણે વિજળીને કંપાવતી હોય નહીં તેમ કંપ્યા કરે છે, કારણ કે આ મહન અંગનાઓના અંતરંગને સ્વાધીન કરી દે છે. અહીંયા પણ ઉપર પ્રમાણે યતાવેલ કર્ણુરસના ઉદાહરણ કરતાં આમાં વિપ્રલંબ શ્રંગારરસદ્વારા માધુર્યની અધિકતા છે.

સુવર્ણ અને કામદેવ, એ અંચલ પુરૂષોનેજ વશ કરે છે, પણ સ્થિર બુદ્ધિવાળાને વશ નથી કરી શકતા. તેથી કરીને હું અદ્વૈત

આત્માનું હ્રમેશાં ચિન્તન કરે છે. અને પ્રાણાન્ત સંકટમાં પણ સ્ત્રીનું ચિન્તન નથી કરતો, કારણ જે એ સર્વ અનર્થ કરનારી છે. આ ચાર પ્રકારના ઉદાહરણોમાં વૈદલી રીતિ, મધુરાવૃત્તિ તથા આર્થિક કૈશિકીવૃત્તિ રહેલી છે.

પરુપા,

સંયોગપરસ્વાદ્યાઽસ્થિલવર્ણાઽતિર્ણવસુઃ ।

અર્ધદ્રાઽતિવિસર્ગાઽત્યૂર્ધ્વરા પરુપા મતા ॥

જેમાં સંયોગ જેની પછી આવતા હોય તેવા હસ્ત અક્ષરો હોય, તથા જેમાં દરેક વર્ણ પછી આવતા હોય, વર્ણના બીજા અક્ષરો, ચોથા અક્ષરો અને શ, ય, સ, હ, એ વધારે આવતા હોય, જે 'લ' નો સંયોગ ન હોય, વિસર્ગ છદ્વામૂલીય અને ઉપધ્માનીય અત્યંત હોય અને અક્ષરો ઉપર રેફ વધારે આવતા હોય તેવી રચનાને પરુપાવૃત્તિ કહે છે. આ વૃત્તિ તામસી કહેવાય છે.

મથા.

યસ્મિન્નૈકદોર્દંડમંડિકોદંડસ્વંડકૃત્

દાશવક્રે શરં ધર્તુ સમરે સરુરઃ કૃપઃ ॥

ચિન્નેત્ર એવા જે મહાદેવ તેના ભુજદંડને વિષે વિરાજમાન એવા ધનુષ્યને જે હાથે તોડયું છે, તે હાથ આ રાવણના યુદ્ધમાં બાણ ધારણ કરવાને કૃષ્ણાવાળો છે.

આ પદમાં ચાર પદોથી અધિક પદોનો સમાસ રહેલો છે, તેથી ગૌડી નામની રીતિ છે, અને વીરરસદાશ ઓજસુ શુભને પ્રકટ કરવા વાળી પરુપા નામની વૃત્તિ છે, અને આર્થિક આરમ્ભી વૃત્તિ છે.

મથા.

મેતા નૃત્યન્તિ માસ્તિન્કમેદઃસ્નાયન્નરુક્ષિતઃ ।

દમનને માતિમુક્કોષ્ટકૃત્તરગર્જનગર્જરે ॥

માંગનું પ્રાશન કરનારા એવા જે શિયાળ તેની દૂર ગર્જનાથી

જર્જરિત એવા પ્રેતો સ્મશાનમાં મસ્તિષ્ક, મેઢ, સ્નાયુ અને આંતર-
કાથી તૃપ્ત થઈ નાચ્યા કરે છે.

આમાં ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ, વૃત્તિ તથા આર્થિક વૃત્તિ સમ-
જવી, પણ ગિભત્સ રસદારા ઓજસ્ ગુણને પ્રકટ કરે છે.

યથા.

નલવજ્જાગ્રવિચ્છિન્નદૃપ્યદ્નુજવક્ષસઃ ।

નૃદ્ધરેઃ મજ્જલત્કલ્પજ્વલનેર્પ્યાદૃશોઽમ્બવન્ ॥

નખરૂપી વજ્જના અગ્રથી લેણે ગર્વવાળા રાક્ષસનું વક્ષઃસ્થળ
ચીરેલું છે, એવાં નૃદ્ધરિનાં નેત્ર જ્વલિત એવો જે પ્રલયનો અગ્નિ
તેની ઈર્ષ્યાવાળાં હતાં.

આમાં ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ, વૃત્તિ તથા આર્થિક વૃત્તિ છે,
પણ સૌદ્રસદારા ઓજસ્ ગુણને પ્રકટ કરે છે.

મૌઢા.

મૌઢા તુ મધુરા કાપિ કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ ચા સ્વાર્થં દદાતિ કરવિલ્લવત્ ॥

શ્રુતિ માત્રથીજ જે પોતાના અર્થને હાથમાં રહેલા ખીલાની
માફક જણાવી આપે છે, તે રાજસી મૌઢાવૃત્તિ જાણવી. આ વૃત્તિ
ક્યાંઈ મધુરા છે અને ક્યાંઈ પરુષા પણ છે.

યથા.

મૌઢા તુ મધુરા કાપિ કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ ચા સ્વાર્થં દદાતિ કરવિલ્લવત્ ॥

કોઈ એક પુરૂષ પોતાની સાળીને ઉદ્દેશીને પોતાના મિત્ર પ્રત્યે
કહે છે. હે મિત્ર ! આ મારી સાળી મૌઢા થઈ ત્યારે ક્યાંઈ મધુરા
અને ક્યાંઈ પરુષા મેં જોયેલ છે, અને વળી “ તને દ્રવ્ય આપીશ ”
એવાં જ્ઞાનનાં વચનના શ્રવણ માત્રથી જે સ્વાર્થને (સ્તનને) હાથમાં
રહેલા ખીલાની માફક આપે છે.

આમાં એથા પદ સુધી સમાસ રહેલો છે, તેથી કરીને પાંચાલી રીતિ છે, અને હાસ્ય રસદ્વારા પ્રસાદગુણને પ્રકાશ કરનારી મધુરા તથા પરૂષાથી મિશ્ર એવી રાજસી પ્રૌઢાવૃત્તિ છે, અને આર્થિક સાત્ત્વતીવૃત્તિ છે.

યથા

મૌઢા તુ મધુરા કાપિ કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ યા સ્વાર્થ દદાતિકરવિલ્લવત્ ॥

એકાંતમાં બેસીને અર્જુનને સુલદ્રા તથા દ્રૌપદીનું શીલ પૂછતા શ્રીકૃષ્ણ પ્રતિ અર્જુનનું ઉક્ત વાક્ય છે:—

હે કૃષ્ણ ! પ્રૌઢા જે દ્રૌપદી તે તો રત્યાદિવેલામાં મધુરા એટલે મધુરભાવિણી છે. અને કોઈ વખતે એટલે અશ્વત્થામાએ કરેલા પોતાના પુત્રવધ વખતે પરૂષા એટલે કઠોરભાવિણી છે, એમ માનું છું, અને પોતાના નિરાકાંક્ષ અને નિર્ગાંધ વાક્યથી સ્વાર્થ એટલે સુખાદિ પુરૂષાર્થને આપે છે.

આમાં મધુરા અને પરૂષાથી મિશ્ર એવી રાજસ પ્રૌઢાવૃત્તિ છે. અને સાત્ત્વતી નામની આર્થિક પણ છે, અને અદ્ભૂત રસદ્વારા પ્રસાદ ગુણને વ્યક્ત કરે છે.

યથા.

મૌઢા તુ મધુરા કાપિ, કુત્રાપિ પરુષા મતા ।

શ્રુતિમાત્રેણ યા સ્વાર્થ દદાતિ કરવિલ્લવત્ ॥

યથોદાથી ઉદ્ભવમાં બંધાયેલા, કંપતા, રૂઢન કરતા ભગવાન પ્રતિ કોઈ એક ગોપાલગાલનું આ વાક્ય છે.

હે કૃષ્ણ ! આપણે સર્વ જાણકો તો સર્વને વિષે મધુર છીએ અને આ પ્રૌઢા યથોદા તો કોઈ વખતે એટલે લાલન વગેરે સમયમાં મધુરા છે, અને કોઈવાર એટલે તાડનાદિ સમયમાં પરૂષા છે (માટે એનાથી બીજું એ તાત્પર્ય છે) તો પણ મતા એટલે માન્યા છે. કારણ જે લાલનને વખતે શ્રુતિ એટલે નિર્ગાંધ એવાં વચનોથી સ્વાર્થ

એટલે સુખ આપે છે, અને તાડનને સમયે નીતિના ઉપદેશથી પરિણામે સુખ આપે છે.

આમાં પણ ઉપર પ્રમાણેજ રીતિ, વૃત્તિ તથા આર્થિક વૃત્તિ જાણવી. ક્ષેત્ર ભયાનક, રાજસરસદ્વારા પ્રસાદશુણને જણાવે છે.

પદ.

एतासामुपयुक्तानि संति षोढा पदान्यपि ।

कठोरप्राकृतग्राम्यकोमलं नागरोपते ॥

રીતિઓ તથા વૃત્તિઓને ઉપયોગી એવાં છ પ્રકારનાં પદો છે:-

૧. કઠોર, ૨. પ્રાકૃત, ૩. ગ્રામ્ય, ૪. કોમલ, ૫. નાગર,
૬. ઉપનાગર.

કઠોર.

सानुस्वारविसर्गादिदीर्घस्वरजगौरवं ।

कठोरं तत्पदं गौडीपरुषाऽऽभटीस्थितं ॥

સાનુસ્વાર, વિસર્ગ અને જેમાં દીર્ઘસ્વરથી ગૌરવતા હોય તેવું પદ કઠોર કહેવાય છે, અને તે ગૌડી રીતિ, પરુષાવૃત્તિ, અને આર્થિક આરભટીવૃત્તિમાં રહેલું હોય છે.

પ્રાકૃત.

अनेकदीर्घस्वरजैकसंयोगजगौरवम् ।

प्राकृतं तच्च पांचालीप्रौढासात्वत्युपस्थितम् ॥

અનેક દીર્ઘસ્વરોથી તથા એકજ સંયોગથી જેમાં ગૌરવતા હોય તે પ્રાકૃતપદ કહેવાય છે, અને પાચાલી રીતિ, પ્રૌઢાવૃત્તિ તથા આર્થિક સાત્વતી વૃત્તિમાં રહ્યું છે.

ગ્રામ્ય.

सर्वलोकप्रसिद्धैव, प्रयुक्तं ग्राम्यमुच्यते ।

पांचाल्यादौ च गौडयादौ यथा युक्तं प्रतीयताम् ॥

સર્વ લોક પ્રસિદ્ધ તથા પાંચાલી અને ગૌડી આદિમાં રહેલું ૫૬ ગ્રામ્યપદ કહેવાય છે.

કોમલ.

एकस्वरगुरुत्वं वाऽगुरु वा कोमलं मतं ।

वैदर्भीमधुराकैशिक्युपगं तद्विलोक्यतां ॥

એક સ્વર જેમાં ગુરુ છે, અથવા ગુરુરહિત વૈદલી, મધુરા, અને કૈશિકીમાં રહેલું ૫૬ કોમલ કહેવાય છે.

નાગર.

पंडितैकप्रसिद्धयन्नागरं तत्पदं स्मृतं ।

वैदर्भ्यादौ च गौड्यादौ पांचाल्यादौ यथायथं ॥

જે પંડિત જનોથીજ પ્રસિદ્ધ (અતિ પ્રસિદ્ધ ન હોય) વૈદ-
ર્ભ્યાદિ, ગૌડ્યાદિ અને પાંચાલ્યાદિમાં રહેલું ૫૬ નાગર જણવું.

ઉપનાગર.

पंडितानुचरद्वित्रिचतुरैकप्रसिद्धिकं ।

उपनागरमेतच्चाप्युक्तरीत्यैव वीक्ष्यताम् ॥

જે ૫૬ અત્યંત અપ્રસિદ્ધ હોય અને વૈદલી આદિમાં, ગૌડી
આદિમાં અને પાંચાલી આદિમાં રહેલું હોય તે ઉપનાગર જણવું.

मधुरायां यावदार्या मालती च प्रहर्षिणी ।

मंजुभाषिण्यपि ज्ञेया वसंततिलका तथा ॥

हरिणीतिद्वदेवेष्टा मंदाक्रान्ता तथैव च ।

शुष्पिताम्रा मालमारिण्येतन्नान्यत्र युज्यते ॥

જેટલા આર્યાના લેટા છે તેટલી આર્યાઓ, માલતી, પ્રહર્ષિણી,
મંજુભાષિણી, વસંતતિલકા, હરિણી, મંદાક્રાન્તા અને શુષ્પિતામ્રા

આટલાં વૃત્તો મધુરા વૃત્તિમાં આવવાં જોઈએ, બીજી વૃત્તિઓમાં નહીં.

પરુપાયાં તુ પૃથ્વ્યેકા ન તુ સાઽન્યત્ર રાજતે ।

પરુપા વૃત્તિમાં પૃથ્વીછંદ આવવો જોઈએ કારણ કે તે અન્યત્ર શોભતો નથી.

મૌઢાયામન્યછન્દાંસિ પ્રાધાન્યાચ્ચ તયોરપિ ।

ઉપર જાતાવેલ છંદો સિવાય અન્ય છંદો મૌઢાવૃત્તિ માં આવવા જોઈએ.

एवं यद्यपि रीत्यादेर्गुणैकायत्तता स्थिता ।

तथापि वक्राद्यौचित्यादन्यथात्वमपीष्यते ॥

એ પ્રમાણે જે કે રીત્યાદિની કેવલ શુભાધીનતા રહેલી છે, તે વક્તા, વાચ્ય અને પ્રણયની યોગ્યતાથી કરીને શુભ કરતા અન્યથી પણ આધીનતા ઇચ્છાય છે.

मंथेति भीमसेनोक्तौ वेण्यां वक्रेकयोग्यतः ।

प्रश्नेऽपि गौडी रीतिश्च वृत्तिश्च परुषा तथा ॥

વેણીસ હારમાં 'મંથાય' ઇતિ લીમસેનની ઉક્તિમાં ફક્ત એક વક્તાની યોગ્યતાથી પ્રશ્નમાં પણ ગૌડી રીતિ છે અને વૃત્તિ પણ છે.

यथा

मंथायस्तार्णवांभः प्लुतिकुहरचलन्मंदरध्वानधीरः

कोणाघातेषु गर्जत्प्रलयघनघटान्योन्यसंगट्टचंडः ।

कृष्णाक्रोधाग्रादूतः कुरुकुलानिधनोत्पातनिर्घातवातः

केनास्मत्सिंहनादमतिरसितसखो दुंदुभिस्ताडितोयम् ॥

જે મન્યન દડથી ઉછાળેલ સમુદ્રના જલથી વ્યાપ્ત થએલ જે મધ્યભાગ તેને લીધે ચલાયમાન એવા મન્દરાચલાના ક્વનિની માફક ગભીર એવો તથા કોણાઘાત વખતે ગર્જના કરતા એવા જે પ્રલયના મેદો તેનાં અન્યોન્ય મળવાની માફક મચડ એવો તથા કુખ્યા

(દ્રૌપદી) ના ક્રોધને પહેલવહેલો સૂત્રવનારો તેમજ કુરુકુલના મરણ-
રૂપી ઉત્પાતના પ્રચંડ વાયુરૂપ અને આપણા સિંહનાદના પડધાના
મિત્રરૂપ હુંદુભિ ક્રોધે વગાડયો ?

આમાં વક્તાની યોગ્યતાથી વક્તાને વિષેજ ક્રોધની પ્રાધાન્યતા
છે. માટે લીમસેન નામના વક્તાનું ઔદત્ય જાણવું, પણ તામસ
રસનિષ્ઠ ઓજ ગુણને આધીનતાથી નહીં, એટલે આની રીતના
પ્રશ્નમાં પણ ગૌડી રીતિ અને પરિણામવૃત્તિ રહેલી છે.

બાલરામાયણે વિશ્વામિત્રાશ્રમજનોક્તિઃ ।

રક્તેતિ વાચ્યૈકૌચિત્યાદ્રીત્યાદ્યૌદત્યમીક્ષતે ॥

બાલરામાયણમાં ‘રક્તા’ એ પ્રમાણે વિશ્વામિત્રના આશ્ર-
મના મનુષ્યોની ઉદ્ધિતથી એક માત્ર વાચ્યનીજ યોગ્યતાથી રીત્યા-
દિનું ઔદત્ય દેખાય છે.

યથા

રક્તામ્યક્તોરુષ્ટફાગુરુકવલગલજ્જાંગલવ્યગ્રતાલુઃ

ફેક્તારેઃ ફુલ્લગલ્લવ્યતિકરગુરુભિઃ કંપયંતિ જગંતિ ।

અન્યોન્યેનાગ્રપાણિમળાયિશવયુગં તાટકા તાદયંતિ ,

સેયં દ્રાગ્દ્રપ્દદંદ્રાંકુરકપણરણત્કારમીમામ્યુપૈતિ ॥

જેની છદ્ધા રૂધિરથી વ્યાપ્ત છે, તથા મોટા પ્રાસને લીધે
ગુપ્તમાં પડી જતાં માંસને બહુજી કરવામાં જેનો તાલુ આતુર છે,
તથા પ્રકુલિત ગળાના સંગ્રહથી મોટા ઓંત્રાસા ખાવાથી જગતને
કંપાવતી તથા પગના અગ્ર ભાગમાં રહેલા જે શગને પરસ્પર પછા-
દતી તથા દાદ ભોંસવાથી થએલ રણતકારથી ભયંકર એવી આ
તાટકા એકદમ આવે છે. અહીં વાચ્યની યોગ્યતાથી વાચ્યને વિષેજ
ઔદત્ય દેવાથી રીત્યાદિનું ઔદત્ય મમજવું.

આરુણાચિકાયાં સંધોગેયોગ વત્કર્યનુદતે ।

વિકટા એવ રીત્યાયાઃ સ્પર્શચરિતાદિવદ્ ॥

કથાર્યાં તુ તથા કાદંબર્યાદૌ તામતેપિ ચ ।

રસે પ્રાસંગિકેનાતિવિકટા રીતિવૃત્તયઃ ॥

આખ્યાયિકામાં શ્રંગાર વ્યંગ્ય હોય તો પણ રીતિ ઓઢિક તો હર્ષચરિતની માફક વિપરીતજ હોય છે. આ પ્રમથનું ઔચિત્ય બતાવ્યું છે તેમાં વળી કથામાં વિશેષ કહે છે. કથામાં એટલે કાદંબરી ઓઢિકમાં જે પ્રાસંગિક શૈલ તથા તામસ રસમાં રીતિ આઢિકની એટલી બધી વિપરીતતા આવતી નથી.

હવે એવી આશંકા થાય કે આખ્યાયિકામાં અને કથામાં પણ ગદ્ય તો સરખુંજ હોય, ત્યારે તે બન્નેમાં શું તફાવત ?

‘મહાપુરુષસૌરુદૈકમર્તિપાત્તિસમર્પણમ્ ।

કર્તુ તસ્યાઃ કલ્પિતત્વાદૈદર્ભ્યાધ્યાત્મિકૈવ સાં ॥

કથાનો ઉદ્દેશ તો વર્ણનીય મહાપુરુષના સુખની ગૌરવતા જણાવવી અથવા તો જ્ઞાન કરાવવું તેજ છે.

एवं दृश्ये नाटकादावपि स्यात्तामसे रसे ।

प्रधानेऽपि न वैकट्यं वेण्यां कृतमिति स्फुटम् ॥

હવે જે પ્રમાણે કથાની વાત કહી તેજ પ્રમાણે દ્રશ્ય નાટકાદિમાં પણ તામસરસ પ્રધાન હોય તો પણ રીતિ આઢિકનું વૈષયીત્વ આવતું નથી, એમ ‘વેણીસંહાર’ ઉપરથી સ્ફુટ જણાય છે.

पद्य.

मुक्तकं युग्मकं संदानितकं तद्विशेषकं ।

कालापकं च कुलकमेकपद्यादिकं क्रमात् ॥

चतुर्दशांतिमेव स्यात्कुलकं तत्र मुक्तके ।

रसानुसारिरीत्यादिभूयादमरुके यथा ॥

મુક્તક, યુગ્મક, [સંદાનિત], વિશેષક, કાલાપક અને કુલક નામના પાંચ પ્રકારનાં પદ્યો છે. જેમાં એક શ્લોકથી અન્વય પૂરા થતો

હોય તે પદ મુક્તક, જે શ્લોકથી અન્વય પૂરો થતો હોય તે 'યુગ્મક' અથવા 'સંદાનિત' જાણવું, ચાર શ્લોકથી અન્વય પૂરો થતો હોય તે પદને 'કાલાપક' અને ચારથી આરંભીને ચૌદ શ્લોકો સુધીમાં જેનો અન્વય પૂરો થતો હોય તે 'કુલક' કહેવાય છે.

'મુક્તક'માં અમર શ્લોકની માફક રસાનુસારી રીતિ છે, અને 'સંદાનિત' વગેરેમાં સમાપ્તિ સુધી વૈદલી સિવાયની રીતિઓ અને મધુરા સિવાયની વૃત્તિઓ છે. આ પ્રમાણે અમોએ દિગ્દર્શન કર્યું છે.

૧ રસનિરૂપણ.

અપરિમિત સ્થાઈ ભાવ ન્યારે વિલાપ, અનુભાવ અને સંચારી ભાવો સહિત ચમત્કારયુક્ત જાની મનુષ્યોના હૃદયમાં અનિવચનીય આનંદ ઉત્પન્ન કરે ત્યારે તેને રસ કહે છે. એના ચાર અંગ છે. ૧ સ્થાઈ, ૨ સંચારી, ૩ અનુભાવ, ૪ વિભાવ.

સ્થાઈ ભાવ.

જેની રસમાં સદાકાળ સ્થિતિ રહે છે એને સ્થાઈભાવ કહે છે. આના નવ લેહ છે. ૧ રતિ, ૨ હાસ, ૩ શોક, ૪ ક્રોધ, ૫ વ્રસાદ, ૬ મય, ૭ જુગુપ્સા, ૮ આશ્ચર્ય, ૯ નિર્વેદ.

રતિ સ્થાઈ.

પ્રિયા અને પ્રિયતમને મળવાની ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન થએલી અપૂર્વ પ્રીતિને રતિ કહે છે. આના ત્રણ લેહ છે. ૧ ઉત્તમ રતિ, ૨ મધ્યમ રતિ, ૩ અધમ રતિ.

યથા.

ગુજ હિત માટે પ્રગટયું, નવિન નેહતર હરિના ઉરમાંહે;
શુભ રતિ જળથી સીંચે, સદા સાચવી સદૃશ થવા ચાહે.

૧ રસનિરૂપણ અને અમારા નાટ્યશાસ્ત્રમાં અદ્યજ વિસ્તર થી લખ્યું છે, એથી અહીં માત્ર સંક્ષેપમાં જ લખીએ છીએ.

ઉત્તમ રતિ.

મહા એકરસ રહેવાવાળી એકાંગી પ્રીતિને ઉત્તમ રતિ કહે છે.

પથા.

જમર કંજમાં મરતો, જાળે દીપે પતંગ નિજ અંગ;
વિશિષ્ઠ ખાય મૃગ રાગે, તોય ન છોડે પ્રેમ તણું રંગ.

મધ્યમ રતિ.

કાંઈ પણ કારણ વિના પ્રગટ થએલી પરસ્પરની પ્રીતિને
મધ્યમ રતિ કહે છે.

પથા.

હુરિને નિરખે રાધા, રાધાને નિરખે હુરિ આજ અલી;
એક બીજાના અંતર, પ્રમલ પ્રેમથી જોજો જાય છલી.

અધમ રતિ.

સ્વાસ્થ માટે થએલી પ્રીતિને અધમ રતિ કહે છે.

પથા.

લલો પદાર્થ પ્રિયતમ, પારિજ પેઠે મુજને વિકસાવી;
કનકવલય કે કંઠે, લેટ આપી મુજને લેટો આવી.

હાસ સ્થાઈ.

કોતુકને માટે બેટાલ વચન અથવા વિચિત્રરૂપ રચનાથી પ્રગટ
થએલ આલ્હાદયુક્ત મનોવિકાસને હાસ કહે છે.

પથા.

જ્વાલિની વેષે ગિરિધર, મોઢે મળવા ગયા પ્રિયા પાસે;
જાળખી દઇ મુખ અંચલ, મિશ કરી રાધા હસ્યા મંદ હાસે.

શોક સ્થાઈ.

પ્રિય પદાર્થના વિયોગથી ઉત્પન્ન થએલ રતિરહિત મનોવિકા-
સને શોક કહે છે.

મથા.

{ ભૂંરશ્રવાની ભામા, રહે રખડતો પતિનો ભુજ ભાળી;
થોપે હૃદયે ચાંપી, કરવા લાગી રૂદન નયન ઢાળી.

ક્રોધ સ્થાઈ.

અપમાનાદિથી ઉત્પન્ન થએલ હર્ષના પ્રતિકુલ મનોવિકારને

ક્રોધ કહે છે.

મથા.

{ મારું મહીથી શોધી, પાતાલેં પેઠેલ નહીં છોડું;
આ મુજ પરશુ તૃપિત છે, હરકોદંડ કહો કોણે તોડયું.

ઉત્સાહ સ્થાઈ.

શૂરતા અથવા દયાથી ઉત્પન્ન થએલી ઉત્તરોત્તર ઇચ્છાવૃદ્ધિને
ઉત્સાહ કહે છે.

મથા.

{ શસ્ત્ર ધરી શૂરવીરો, શત્રુ મંગ લડવા સમરેં જાયે;
ભુજ ફરકે તન પુલકિત, ઉરમાંહી ઉત્સાહ નહીં માયે.

ભય સ્થાઈ.

અપરાધ, વિકૃત શબ્દ, સેષ્ટા અથવા વિકૃત શ્વાદિથી ઉત્પન્ન
થએલ મનોવિકારને ભય કહે છે.

મથા.

{ દશ મુખ વીશ ભુજ છે, વગી લંકપતિ ભૂરિ બળેશીં ભર્યો;
રામ તણી સેનામાં, એમ મુણીને કાંઈક ભય પ્રસર્યો.

જુગુપ્સા સ્થાઈ.

અશ્વદ્વાથી સર્વ ઇન્દ્રિયોના સંકોચને જુગુપ્સા કહે છે.

મથા

{ જમરે કૃષ્ણ રાધાને, રંગ રૂપ શુભ અન્તરમાં આવી
સતભાગા મુખ મરડે, ગમાર આલિનીં તણી જાતિ જાલી.

આશ્ચર્ય સ્થાઈ.

સમજવામાં ન આવે એવી વસ્તુના જોવાથી, સાંભળવાથી અથવા સ્મરણથી ઉત્પન્ન થયેલ મનોવિકારને આશ્ચર્યસ્થાઈ કહે છે.

અથા.

{ પ્રથમ પુન્ન સળગાવી, જળથી ઠેકી સહુ લંકા બાળી;
પવનતનયનું પશકમ, ચકિત થયા સર્વે રાક્ષસ બાળી.

નિર્વેદ સ્થાઈ.

વિશેષ જ્ઞાન થવાથી સસારીક વિષયોમાં નિન્દાપુદ્ગિ ઉત્પન્ન થયેલ મનોવિકારને નિર્વેદ કહે છે

અથા.

{ રે મનમર ! ભટકી કાં, અમૂલ્ય વાસર વિતવે વિણકામ,
હરિના ચરણકમલ વિણ, બહુલા મળશે કયાંઈ ન લગામ.

સંચારી ભાવ.

જે ભાવરસમાં ઉપયોગી બની જલનાં તરંગ પેઠે સર્વ રસોમાં સંચરણ કરે એને સંચારી ભાવ કહે છે, એના તેત્રીશ લેહ છે.

૧. નિર્વેદ. ૨ ગ્લાનિ. ૩ શંકા. ૪ અસૂયા. ૫ શ્રમ. ૬ મદ. ૭ ધૃતિ. ૮ આલસ્ય. ૯ વિપાદ. ૧૦ પ્રતિ. ૧૧ વિતા ૧૨ મોહ. ૧૩ સ્વપ્ન, ૧૪ વિચોષ. ૧૫ સ્મૃતિ. ૧૬ આર્મર્ષ, ૧૭ ગર્વ. ૧૮ વસ્તુક્રતા, ૧૯ અવાહિત્ય. ૨૦ દીનતા. ૨૧ હર્ષ. ૨૨ ક્રીડા. ૨૩ વ્યગ્રતા. ૨૪ નિદ્રા. ૨૫ ક્ષ્યાધિ. ૨૬ મરજ. ૨૭ અપસ્માર. ૨૮ આત્મેગ. ૨૯ ગ્રાસ, ૩૦ હન્યાદ, ૩૧ જહતા. ૩૨ અપજ્ઞતા. ૩૩ ચિતર્ક.

નિર્વેદ સંચારી.

વિપત્તિ, ઇર્ષ્યા અને જ્ઞાનાદિથી સ્વશરીર અથવા અંસારિક પદાર્થોના તિરસ્કારને નિર્વેદ સંચારી કહે છે.

મથા.

આવે એવું મનમાં, સર્ખો આ સર્વે જગની તહં આશ;
હરિને નિત્ય નિરખવા, વનમાં જઈને વસું હવે વાસ.

ગ્લાનિ સંચારી.

નિર્જલતાથી શિથિલતા અથવા અસહનશીલતાના એને ગ્લાનિ સંચારી કહે છે.

મથા.

ગાઠ ઘનો નશ થેરી, વિપબિન્દુ ધરણીપર શું ધારે ?
મોર શોર કરી મોટા, આ કારણ મુજ મરેલીને મારે.

શંકા સંચારી.

વિષમ, અનિષ્ટ અથવા ઇષ્ટ હાનિના વિચારને શંકા સંચારી કહે છે.

મથા.

ઉ એ શંકા ન્યાર્થો, હરિને હસતા તમે જાણ જોયા,
તેજ વખતથી જાણું, મુજ બદનામી તણું બીજ જોયાં.

અસૂયા સંચારી.

અન્યના ઉત્કર્ષની અસહનતા અથવા એને હાનિ પહોંચાડવાની ઇચ્છાને અસૂયા સંચારી કહે છે.

મથા.

સજલ રુદ્રીને પોતે, બીજને તન તાપ દોષે દાડી;
વિયોગોનાં દર વીધે, રાખી નિજ સગે અપહા રાણી.

શ્રમ સંચારી.

હરકોઈ કાર્યના કરવાથી સંતોષસહિત અનિશ્ચાને શ્રમ સંચારી કહે છે.

અથા,

નિજકાંધે કર ધારી, બ્રહ્મી કામિની તણી કટિ કરમાં;
સેજ્યો ધીરે ધીરે, સખો સમજાવી લાવે મંદિરમાં.

મદ સંચારી.

મદિશદિકના સેવનથી હર્ષાધિક્યસહિત ક્ષોભને મદ સંચારી કહે છે.

અથા,

ધડી કર ધરી નિરખતી, ધડી ભરી ખાલો મુખે લગાવે છે;
પ્રમદા મદિશ પીતી, પ્રિયતમને મદમસ્ત ઘનાવે છે.

ધૃતિ-સંચારી.

વિપત્તિના વખતમાં અથલ રહેનારી બુદ્ધિને ધૃતિ સંચારી કહે છે.

અથા

શર દેહી સ્મર હાર્યો, હાર્યો મારી શશિ કરનાં ભાલાં,
શાને કાળી કાયલ, દિલ ડરાવવા કરે શબ્દ કાલા.

આલસ્ય સંચારી.

કાર્ય કરવામાં સમર્થ હોવા છતાં ઉત્સાહહીન થવાને આલસ્ય સંચારી કહે છે.

અથા

કયાં સખો જામિનો જાગી, ઉજાગરે ધનિ છે આંખો રાતી;
મદ મંદ મારગમાં, કગલાં ભરતી અતિ આળસ ખાતી.

વિષાદ સંચારી.

હાનિ અથવા અનિષ્ટની પ્રાપ્તિથી દુઃખી થવાને વિષાદ સંચારી કહે છે.

અથા.

મનભાવનને મળવા, ગાઇ નહીતટ મલ્યા ન ત્યાં સ્થામ,
કાણે છલ્યો છબીલો, ક્યારે મહું ફરિ વિચારતી વામ.

માતિ સંચારી.

જ્ઞાન્તિનું કારણ રક્ષા છતાં પણ યથાર્થ જ્ઞાન કામમ રહે એને માતિ સંચારી કહે છે.

અથા.

કાઇ પુરુષ યશ ગાયે, કાઇ ગાયે ગુણ નિત નારીતણા,
મુઠવિ સરવને ત્યાગી, કાઠે ગાયે ગુણ કંસારિતણા.

ચિન્તા સંચારી.

કાઇ અદિતકર વસ્તુના વિચારને ચિન્તાસંચારી કહે છે.

અથા.

જમુટિ જેઁચી ફગ વીંચી, કપોલને ટેકાવી કર માથે,
અટોલ બેઠી અળખા, કહોંડે મોટા શા વિચારે સંધિ.

મોહ સંચારી.

જમથી ઉત્પન્ન થયેલા વૈચિત્યને મોહ સંચારી કહે છે.

અથા.

લગ્નની હાલ પડી કરથી, મુદ્દત પડ્યો શિરથી પમખાં આવી.
એ અતિ કરોં મોહનની, શાખાંએ નિજ જ્ઞાનન ભલભાવી.

સ્વપ્ન સંચારી.

નિદ્રાવસ્થામાં કેઈ વસ્તુનું જ્ઞાન થવાને સ્વપ્ન સંચારી કહે છે.

પદ્ય.

હસિ હસિ કાંઈક કહેતી, ખેંચે નિજ કરથી કરને ઝાલી;
સ્વપ્નામાં સ્થામાને, સ્થામ મળેલા જણાય છે આલી.

વિવોધ સંચારી.

નિદ્રાની પ્રતિકુલ અવસ્થાને વિવોધ સંચારી કહે છે.

પદ્ય.

દગ વીંચી તન મરડે, આળસથી વધુ લશ્ચિયું અભિરામ;
જીવતી જાગી જગાડે, સ્થામતણા મનમાંહી અમિત કામ.

સ્મૃતિ સંચારી.

ગત પદાર્થોના પુનર્જાનને સ્મૃતિ સંચારી કહે છે.

પદ્ય.

તેં મુજને જે કહીતી, યમુના તટપર વિહસિ વાત પ્યારી;
મત્ત કહું સમ ખાઈ, મૂઠ્યે પ્રણ એ નથી વિસરનારી.

આમર્ષ સંચારી.

ખીજનો અહંકાર ન સહન થવાથી તેને નષ્ટ કરવાની ઇચ્છાને આમર્ષ સંચારી કહે છે.

પદ્ય.

જગત જલુ' જાણે છે, હાસીને વશ જનીયા વૃજવજ;
એની વાતો કરતાં, કાં નથી આવતી સખી તુંને લાજ.

ગર્વ સંચારી.

અર્વ કરતાં પોતામાં જીવિની અધિકતા અથવા સર્વમાં ન્યૂન

બુદ્ધિની કલ્પના કરનારી બુદ્ધિને ગર્વ સંચારી કહે છે.

અથા.

પાઠવેલ પ્રિયતમનો, ચાડ ચાંદલો કપાળમાં ચોડી,
સમર્વ જઈ શોકયોમાં, બેડી બાળા તુરત બની ટેડી.

ઉત્સુકતા સંચારી.

કોઈ કાર્યમાં થતો વિલંબ ન સહન થવાથી તેમાં તરતજ
તત્પર થવાને ઉત્સુકતા સંચારી કહે છે.

અથા.

જોતાં વાટ ગયો દિન, તોય નહીં આંખ્યા શ્રીવૃજરાજ;
હવે છવ જાયે છે, જોઈ સખી આ રજનીના સાજ.

અવહિત્થ સંચારી.

અતુરાઈથી કોઈ વાતના છુપાવવાને અવહિત્થ સંચારી
કહે છે.

અથા.

જોઈ જોઈ અંગારો, જોઈ ધૂંધટે મુખ ઢાંક્યું ખાસ;
હાથી કર હાસીને, ખાંસીને મિથ છુપાવિયું હાસ.

દીનતા સંચારી.

દુઃખાદિથી ચિત્તનું નમ્ર થવું એને દીનતા સંચારી કહે છે.

અથા.

પુજ ભયથી વનવનમાં, બની દીન અરિનારી ભાગે છે;
જે પગ લાગતી મેદી, તે પગમાંથી કંટક લાગે છે.

હર્ષ સંચારી.

ચિત્તની પ્રસન્નતાને હર્ષ સંચારી કહે છે.

મથા.

નંદલાલને મળતાં, નાગરીને ઉર હર્ષ નહીં માયે;
જેમ ક્યામ ધન વરસ્યે, જળ પ્રવાહથી સરો છલિ બાયે.

ત્રીડા સંચારી.

સ્વચ્છંદ ક્રિયાથી સંકુચિત થવાને ત્રીડા સંચારી કહે છે.

મથા.

સખી સંગે સ્વચ્છંદે, રમતી હતી રામા મુદમાં છાકી,
જેમ અચાનક પતિને, જેસી ગદ ધરણીપર મુખ ઢાંકી.

ઉગ્રતા સંચારી.

નિર્દયપણાની છન્છાને ઉગ્રતાસંચારી કહે છે.

મથા.

શીષ કૂલપતિ લાબ્યા, શોકયતણા કર તણું બનાવેહું,
પછી શીશપર ધારીશ, સ્થાનક આપું પદતલમાં પહેહું.

નિદ્રા સંચારી.

અમને અતે પૂર્ણ નિદ્રા આવવાને નિદ્રાસંચારી કહે છે.

મથા.

સ્તિને અંતે રામા, જો સૂતી છે પ્રસારીને ગાત્ર;
અચલ સર્વ અંગો છે, નકવેસરનું મોતી ચલિત માત્ર.

વ્યાધિ સંચારી.

શરીરમાં રોગાહિના સંચારને વ્યાધિસંચારી કહે છે.

મથા.

વાલમતણે વિયોગે, પ્રબલ રોગથી પિઠાય છે નારી;
હજ નથી પડતી કાંઈ, ઔષધ આપી હકીમ ગયા હારી.

અનુભાવ કહે છે. એના ચાર ભેદ છે:- સાત્ત્વિક, કાયિક, માનસિક, અને આહાર્ય. ।

સાત્ત્વિક.

શરીરના અકૃત્રિમ અંગવિકારને સાત્ત્વિકભાવ કહે છે. એના આઠ ભેદ છે. સ્તમ્ભ, સ્વેદ, રોમાંચ, સ્વરભંગ, કંપ, વૈવર્ણ્ય, અશ્રુ અને પ્રલય.

સ્તમ્ભ.

કોઈ કારણથી સંપૂર્ણ અંગોની ગતિનો અવરોધ થઈ જવાને સ્તમ્ભ કહે છે.

યથા.

હરિને જોઈ તાઝું, થકિત થયું છે ગાત્ર કેમ હાલ;
રહ્યો રવાયો કરમાં, દધિ નથી મથી શકતી તુ કાં બાલ.

સ્વેદ.

શમકૂપથી નીકળતાં જળને સ્વેદ કહે છે.

યથા.

રતિશ્રમથી રામાને, સ્વેદ ગિન્દુ સહુ તનમાં ગયાં વગી;
જાણે લતા કનકની, મનહર શુકતા ફલથી આજ ફળી.

રોમાંચ.

કોઈ કારણથી હામાં થયેલાં શમને રોમાંચ કહે છે.

યથા.

આવી ક્યામ અચાનક, સ્પૃશી આંગળી નાગરીકૃચ્છ્રમાયે;
કમલ દોશ મટી વિકૃષ્ટાં, પુષ્પ કદ બતલ્યા જાનિને સામે.

સ્વરભંગ.

સ્વાભાવિક પ્વનિના વિપર્યયને સ્વરભંગ કહે છે.

યથા.

ગાતા હતા સુસ્વરથી, કોને જોઈ છકી ગયા છકથી;
સાત થયો સ્વર ખંડિત, નથી સુરીલી તાન નિકળી શકતી.

કમ્પ.

શીત, કોપ અને ભય આદિથી અકસ્માત્ પ્રત્યંગોના સંચલિત
થવાને કમ્પ કહે છે.

યથા.

નધી નિરખતા નટવર, કર્ણપુટે નહીં શબ્દ પડે કાંઈ;
ચેલિ સદૃશ વાગુથી, ક્યાં લગી ઉભી થયયરીશ બાઈ.

વૈવર્ણ્ય.

શરીરના કાન્તિવિપર્યયને વૈવર્ણ્ય કહે છે.

યથા.

આપ વિરહથી વામા, પડી તલપમાં તલકે તજે હામ;
પીણું વદન પડયુ છે, સદન પધારી જુઓ જરા શ્યામ.

અશ્રુ.

કારણવશ નેત્રોથી સલિલપ્રવાહ ચાલવાને અશ્રુ કહે છે.

યથા.

પતિને જોઈ પ્રિયાના, ઉભય નયનથી અતિ અશ્રુ વહે છે,
વિરહે તપેલ ઉરને, જાણે ભામિની જળથી લીંજવે છે.

પ્રલય.

કોઈ વસ્તુમાં તન્મય થઈ પૂર્વ દિશાની વિસ્મૃતિને પ્રલય
કહે છે.

યથા.

ત્યારથી મુઘિ નથી તનની, ન્યારથી યમુના તટે મહ્યા લાલ;
નથી ખાતી નથી પીતી, પડી રહી છે બાલા જોડાલ.

કાર્યિક અનુભાવ.

કટાક્ષાદિથી કૃત્રિમ ચેષ્ટાઓને કાર્યિક અનુભાવ કહે છે.

યથા.

શુરજનમાં હતો ગોરી, મળ્યા કૃષ્ણ મારગમાં કંઈ કહેવા;
હાંતે છલ દળાવી, કર અંગુલિથી કહ્યું દૂર રહેવા.

માનસિક

મનઃકૃત પ્રમેહાદિ અનુભાવને માનસિક અનુભાવ કહે છે.

યથા.

જગત તાપથી જળતું, વરસોં રહી લૂ શન અને રાહે;
આ સમયે હરિસંગે, રાધા રમતી આનંદ ઉત્સાહે.

આહાર્ય.

આશયિત વેષને આહાર્ય અનુભાવ કહે છે.

યથા.

માર અકુટ પીતામ્બર, જરકસોં જામે અંગે અભિરામ;
કર લકુટી મુખ મુરલી, જો આવે શ્યામા બનીને શ્યામ.

હાવ.

(અનુભાવાન્તરગત.)

અયોગ સમયમાં સ્ત્રીઓની સ્વાભાવિક ચેષ્ટાવિશેષને હાવ કહે
છે. એના અભ્યારણે છે. ૧ છીલા, ૨ વિલાસ, ૩ વિચ્છિન્નિ,
૪ વિધ્રમ, ૫ કિલકિંચિત્, ૬ મોટાપિત, ૭ વિચ્ચોક, ૮ વિ-
ત, ૯ હ્રદમિત ૧૦ સ્મિત, ૧૧ દેહા.

લીલા.

પ્રેમવિવશ થઈ પ્રિયાપ્રિયતમના અન્યોન્ય વેષ ધારણ કરવાને
લીલાદાવ કહે છે.

યથા.

હરિનો વેષ ધરીને, રસિક રાધિકા ગઈ કુંજ ધામ;
ભૂલી વેશ ચક્રિત બની, જ્યાં જોવે ત્યાં સ્યામ, સ્યામ, સ્યામ.

વિલાસ.

સંયોગ સમયમાં કટાક્ષાદિ અનેક ક્રિયાઓથી પુરૂષને મોહિત
કરવાને વિલાસ દાવ કહે છે.

યથા.

બ્રહ્મટિ ખેંચી તન મરડી, વઠ નયન કરી અતિ આગસ ખાઈ;
અબળા પતિ ઉચ્છંગે, મુઠ ભરતી જરી મુખથી મલકાઈ.

વિચ્છિન્નિ

કિંચિત્ શ્રંગારથી પુરૂષને મોહિત કરવાને વિચ્છિન્નિ કહે છે.

યથા.

બાંકલાલ તુજ બિન્દી, અજબ કામ કરી રહી વસી બાલ;
સ્યામ કરે ચોંક્યોને, કરે સ્યામનો રંગ સદા લાલ.

વિભ્રમ

સંયોગ સમયમાં આતુર યવાથી ક્રિયા અને ભૂષણાદિના વિપ-
ર્યયને વિભ્રમ દાવ કહે છે.

યથા

કુમકુમ બિન્દી કપોલે, મેઘ તણું કરી તિલક ભવ્ય લાલ;
કહે કોનું મન હરવા, અતિ ઉતાવળી ભયે છે બાલ.

કિલકિંચિત્

સંયોગ સમયમાં શ્રમ, અભિલાષ, ગર્વ, સ્મિત, હર્ષ, બથ અને ક્રોધ એક સાથે પ્રકટ થવાને કિલકિંચિત્ હાવ કહે છે.

યથા

હરણાલેં શશિમાંહી, શિવા નિજ તણું પ્રતિબિંબ લેઈ;
ઠાપોં કરી છકિ રોષ, હસીં પડીં ફરીં જવ જાનિતિ સર્વ જોઈ.

મોટાચિત્

સંયોગ સમયમાં કટુ ભાષણ કર્યા છતાં પણ પતિપ્રીતિ કાયમ રહેવાને મોટાચિત્ હાવ કહે છે.

યથા

એકે વચન ન માન્યુ, રજની આખી ખાસ વ્યર્થ જોઈ;
મુગ્ધ બની ગઈ મુગ્ધા, હરિનું હૃદય હરાયું એ લેઈ.

વિવ્વોક

સંયોગ સમયમાં વાર્ષપૂર્વક પ્રિયતમના અતાદરને વિવ્વોક હાવ કહે છે.

યથા

મુજ મુખ ચંદ્ર સરીખું, નિત મનચંદ્ર કહે છે મુણ સજની;
તો થા કારણ કહેને, ચંદ્ર લેઈ નથી વિતાવતા રજની.

વિહત.

સંયોગ સમયમાં લજ્જાદિથી અભિલાષના અસંતોષને વિહત હાવ કહે છે.

યથા.

કરતાં વાંત શ્રી હરિથી, આવી ગતિ થઇ જાલાની આજી.

ખોલાવે રમર મુખને, ગાંધ કરાવે તુરત અંગટી લાજ.

કુદ્દમિત

મુખના સમયમાં મિથ્યા દુઃખની ચેષ્ટાને કુદ્દમિત હાવ કહે છે.

યથા

ક્ષણ કુચ મસળી તને ક્ષણ, ક્ષણ મુખ નિરજે વધારીને ખ્યાર;
હસી છકાવતી પતિને, મુખ મરડી ફરી કરતી સીસકાર.

લલિત.

સંયોગ સમયમાં સર્વાંગ સરસ અંગારિત કરવાને લલિત હાવ કહે છે.

યથા.

પદભૂષણ સજવાધી, અંગ અંગ છગિ જેમ પ્રકટ થાયે;
તેમજ તનભૂષણથી, પદભૂષણની જ્યોતિ અધિકાયે.

હેલા,

સંયોગ સમયમાં વિવિધ વિલાસ પ્રકટ કરવાને હેલાહાવ કહે છે.

યથા.

રમતા કાગ પકડીને, ગોવિંદને ઘરમાં લઈ ગઈ ગોરી;
મનવાંછિત કરી ખોલી, લાસ આવળે રમવા ફરી હોરી.

અન્ય મતાનુસાર દશ હાવ.

ધોષક, ધૌધ્ય, હસિત, મદ, તપન, વિસેષ, ચકિત
કેલિ, કુતૂહલ, વદીપન.

ધોધક.

ઠાંઈ ક્રિયા કરી પોતાના મનની વાત નાયકને સમજાવવામાં

આવે તે બોધકદાવ કહેવાય છે.

યથા.

માંગ મધ્ય-ધરો અંશુલિ, નીલ વસંથી લબ્ય લાલ ઠાંકી;
મધ્ય રાત્રિએ મળવા, ઓંએ કરી પતિપાસ વાત પાકી.

મૌઘ્ય.

જ્યાં અજાણપણું બતાવવામાં આવે એને મૌઘ્ય હાવ કહે છે.

યથા.

રમણુ સંગ રમવાને, ભટકી વનવન બની ધ્રમિત ભારી;
કવણુ લતા મંડપમાં, જીવન જોતા હશે વાટ ભારી.

હસિત.

પ્રિયતમની પાસે રસયુક્ત બની હાસ્ય કરવામાં આવે એને
હસિત હાવ કહેવાય છે.

યથા.

સખોંથી ઠરોં સુખ ફેરવોં, શુભ સુહાગના પરમ સુખે પાગી;
આળસ મરડી અબળા, હૃદયનાથ સામે હસવા લાગી.

મદ.

સૌન્દર્ય અથવા યૌવનનો જ્યાં ગર્વ બતાવવામાં આવે એ
મદદાવ કહેવાય છે.

યથા.

ઇપ એને યૌવનનો, ગર્વ ધરી માનિની મદન જોરે;
આંખોમાં મદ આંજી, ચાલ ચટકતી ચાલોં ચિત્ત ચોરે.

તપન,

ઠાપે ઠારણસર સંતાપ પ્રકટ કરવામાં આવે એ તપનદાવ કહેવાય છે.

યથા.

સુહાગના ભૂષણ સજ, શ્યામાએ પતિપ્રયાણ સાંભળીયું;
એ ભૂષણ વિરહાગ્નિથી, બળતાં કથન ધરાપરેં ઢળીયું.
યામિનીના દ્રવ યાત્રે, ગયા છતાં ગિરિધર આવ્યા ન ગૃહે;
કામ વામ બની આજે, કહો ક્યાંથી લાડિલી આરામ લહે.

વિક્ષેપ

કોઈ વિષયમાં તલ્લીન બન્યોને સમયે અન્ય જન આવી
અવરોધ કરે તે વિક્ષેપહાવ કહેવાય છે.

યથા

‘હર દુનિયાનો છોડી, નટવર મામે નજર કરી રહ્યો છે;
ગાગર ભર્યા વગર સખો, કઈ ગતીમાં વૃત્તિ તારો વહ્યો છે.

ચકિત.

કાંઈ આશ્ચર્યકારક બનાવને જોઈ અચાનક ચોંકી ઉઠવું તે
ચકિતહાવ કહેવાય છે.

યથા

ચોંટી ઘન ગર્જનથી, ભયચુત ભામા પ્રિયને ભેટી પડી;
જેમ શ્યામ જલધરમાં, ચમકી વેગે છુપાય છે વિજળી.

કેલિ.

રતિકોડા રચી પતિને રીઝવવામાં આવે તે ‘કેલિ’ હાવ
કહેવાય છે.

યથા

બાળથી દ્વાગને બહાને, પ્રિયતમને પટરહિત કર્યા પ્રીતે;
પાછો નાચ નચાવ્યો, ખેંચતાણ હા ના કરો બહુ રીતે.

કુતૂહલ.

કોતુકની રચના કરી સકેત સ્થાન તરફ પ્રયાણ કરવામાં આવે તે
કુતૂહલ હાવ.

યથા.

સ્થામ શ્રંગાર સજે છે, સુણી એમ દોડી વન વૃજખાળા;
ટીલી ટપકી ક્યાંઈ, ક્યાંઈ એદણી ક્યાંઈ પુષ્પમાળા.

ઉદ્દીપન.

વાર્તાના વિસ્તારથી પતિને પ્રસન્ન કરવામાં આવે તે
ઉદ્દીપન હાવ.

યથા.

{ હું તમને ઇચ્છું છું, સુણતાં સ્થાને દોંધો દીપ ઠારી;
પતિએ પાણી માગ્યું, નેહું હાથ મિલાવો રહી નારી.

વિભાવ.

જે વિશેષ કરીને રસને પ્રગટ કરે એને વિભાવ કહે છે. એના
બે લેહ છે, ૧ ઉદ્દીપન ૨ આલંબન.

ઉદ્દીપન.

જે રસને પ્રોત્તેજીત કરે એને ઉદ્દીપન વિભાવ કહે છે.
જેમકે સલા, સલો, વૂતો, ક્રતુ, પવન, વન, વસન, ચન્દ્ર,
વાંદની, પુષ્પ અને પરાગાદિ.

સલા.

જે પુરૂષ મુખદુઃખાદિ સમયમાં નાયકની મમાનતાને પ્રાપ્ત
માય અને નાયકનાયકાનું મિલન કરાવે એને સલા (નર્મસચિય)

કહે છે. એના ચાર લેહ છે. ૧ પીઠમર્દ ૨. વિટ. ૩ ચેટ ૪.
વિદૂપક.

સલા યથા.

નીરક્ષીરની પેઠે, નાયક સંગે સખા મળી જાયે;
અગ્નિ ક્ષીરને બાળે, ત્યારે પહેલાં નીર બળી જાયે.

પીઠમર્દ.

માનિની સ્ત્રીઓને પ્રસન્ન કરવામાં સમર્થ સખાને પીઠમર્દ
કહે છે.

યથા.

કહે થયું શું તુજને, શા કારણથી રામા રીસાય;
કોપ કરે જો તું તો, કહે આવો કો પકડે નહીં પાય!

વિટ.

સંપૂર્ણ કામકળામાં નિયુક્ત સખાને વિટ કહે છે.

યથા.

સ્વેત વસનથી પરખી, જરૂં ન કળાયે અંગ રંગ તારો;
એમ કહી કહે ચાલો, સમય સ્યામને મળવાનો સારો.

ચેટ.

નાયકનાયકને એકત્ર કરવામાં ચતુર સખાને ચેટ કહે છે.

યથા.

ક્યોઈ ઈશારો આવી, સર્ખાઓ તજવા પતિએ પ્રમદાને;
સખે કહું સમજીને, ચાલો જઈએ ગાય ગોતવાને.

વિદૂપક.

દીતુકથી નાયકનાયકને પ્રસન્ન કરવામાં સમર્થ સખાને વિદૂપક
કહે છે.

મૃયા.
કુંજમલી કોઠેથી, હરિ રાધાને કરાવો મેળાપ;
રૂપ ધરી યશુમતિનું, ગાય ગોતવા ફરી આવ્યો આપ.

સર્વી

જે સહચરીથી નાયકનાયકા કોઈ વાત છુપાવે નહીં એને
સર્વી કહે છે. એના ચાર ભેદ છે. ૧ હિતકારિણી, ૨ વિજ્ઞાનવિ-
દગ્ધા, ૩ અંતરંગિણી, ૪ બહિરંગિણી.

મૃયા.
અથ છેલ્લા શયિનો, જાય કોઈ જ્યમ છુરી સજવાને;
નીતિ સુણાવે ત્યમ તું, મુજને હરિનો નેહ તજવાને.

હિતકારિણી.

તન, મન, ધનથી નાયકનું હિત ચાહનારી સખીને હિતકારિણી
કહે છે.

મૃયા.
તુજ તન સર્ખો ચિત ચાહું, દીપ્ત ભરેલું દીપક પરિભ્રમ્ય;
દેહ પત ગ તલો ધરી, જન્મ જન્મ વાર તુજ પર પ્રાપ્ત.

વિજ્ઞાન વિદગ્ધા

નાયકના સૂચવવા શિવાય વાત જાણી જનારી ચતુર સખીને
વિજ્ઞાનવિદગ્ધા કહે છે.

મૃયા.
શુંજ લેવા આજે, કહે ગઈ હતી કહ્યું કુંજે ગાઈ,
આંખ ઉપાડી જો તું, કંટક સ્પર્શી રશું ચરોર પાઈ.

અંતરંગિણી.

નાયકના અંતરની વાત જાણનારી સખીને અંતરંગિણી
કહે છે.

યથા.

સર્વ સ્વાર્થનું સમજે, વ્યથા ન જાણે અન્ય તણી કોય;
પ્રિયા ઉરે પતિ વસતો, અણુસમજીથી ઉપાય શો હોય.

વહ્નિરંગિણી •

નાયકાના અતરની વાત નહિ સમજનારી સખીને વહ્નિ-
રંગિણી કહે છે.

યથા.

પતિને જોઇ સ્મરેથી, પ્રમદાના અંગમાં ધૂજ આવી;
સખી શીત સમજીને, અનલઅંગીઠી સળગાવી લાવી.

કાર્યપરત્વે સહીભેદ

૧ મંદન, ૨ શિક્ષા, ૩ ઉપાલંભ, ૪ પરિહાસ.

મંદન

નાયકાને વસ્ત્રભૂષણાદિ સજાવનારી સખીને મંદન કહે છે.

યથા.

વિધિથી શુશ્રી વેણિ, વસ્ત્રાભરણ સજાર્થી તિલક ક્રીધા,
રાઈ લગ્ન ઉતારી, બહાલે સખીના સુવારણાં લીધાં.

શિક્ષા

નાયકાને હિતશિક્ષા કરનાર સખીને શિક્ષા કહે છે.

યથા.

નિજ ઘરમાં રહે બેઠી, બાહિર તું પણ ધરૈંથ નહિ ક્યાંયે,
એ ડર મુને રખેના ! હરિની હજે હરાઈ ચિત્ત જાયે.

ઉપાલંભ.

નાયકાને ધમકી આપી સમજાવનારી સખીને ઉપાલંભ કહે છે.

ગીતિ.

જેને તેજ જીવાડ્યો, પૂર્ણ પ્રેમના પિયૂષને પાઈ;
તેને મારે ગાંડી, કલેષવિપેથી કર વિચાર કાંઈ.

૮ પરિહાસ.

નાયકનાયકાને કૌતુક કરી હસાવનારી સખીને પરિહાસ કહે છે.

યથા.

વિછિયાધ્વનિ સુણવાતું, શ્યામ લોચો સુખ ભાવેં ભરપૂર;
શુદ્રાવલિ યોદયાના, દાણી સમજે દિવસ હજી દૂર.

દૂતી.

નાયકનાયકાના મધ્યમાં સદેશા લઈ જનારી સ્ત્રીને દૂતી કહે છે. એના ત્રણ લેદ છે. ઉત્તમા, મધ્યમા અને અધમા. આ તમામના છ કાર્ય છે. ૧ સ્તુતિ, ૨ નિન્દા, ૩ વિનય, ૪ પ્રવોષ ૫ વિરહનિવેદન, ૬ સંઘટન.

યથા.

હું રીઝી છું જોઈ, તમે રીઝ્યો જોઈ જરૂર લ લ;
સોનબુદીસમ કાન્તિ, મળતાં થાયે માલતીની માલ.

ઉત્તમા.

ઉત્તમ રૂપથી દ્રુતત્વ કરવાવાળી પ્રિયભાવિણી સ્ત્રીને ઉત્તમા દૂતી કહે છે.

યથા.

શિર કલંક લે કાં મુખ, વિજુકલંક શયિને પામી ગામ્ભ;
જો ચકોર દિન વિતવે, વિરહઐગારા ખામ રોજ ખાઈ.

મધ્યમા.

મધ્યમ રૂપથી દ્રુતત્વ કરવાવાળી પ્રિયભાવિણી સ્ત્રીને

મધ્યમા દૂતી કહે છે.

યથા.

સત્વર દ્યો સુધિ આવી, વિલંબ જરૂંએ કરે ન ધનશ્યામ;
મેં જોઈ એ ચાતકી, અહુનિશ રટતી આપ તણું નામ.

અધમા.

અધમ રૂપથી દ્વંતવ કરવાવાળી કટુભાષિણી અને અધમા
દૂતી કહે છે.

યથા.

પતિમત્તતણા પુકારે, ત્યાંસૂધી કરો ગજાવને ગામ;
જ્યાંસૂધી તુજ નગરે, ગમાર ગૂજરો પડે ન ધનશ્યામ.

નાયકાની સ્તુતિ—યથા.

જલશાયી કહેવાણા, સહુથી ઉત્તમ સમુદ્રને બાણી,
તેને કાં નહી પામે, અપાર અબજા તુજ તનતું પાણી.

નાયકની સ્તુતિ—યથા.

એના રૂપનો વાતો, સખો મુજ મુખથી કહી નહી જાય;
મોહન છળિ મન ધરતાં, મહાનતુ પણ મોહિત મન થાય.

નાયકાની નિન્દા—યથા.

ગર્વ કરે શું ગોરી, તું નિજ રૂપ વિશેષ ઉર ધારી;
તુંથી અધિક રૂપાળી, વસે નગરમાં બહુ નાગરો નારી.

નાયકની નિન્દા—યથા.

મોરપિચ્છ ધરો માથે, શું જાહાર હૃદય લકુટી હાથે;
આવે રૂપે લોલા, શું મળવા ચાહો રાધા સાથે.

નાયકાથી વિનય—યથા.

નિત્ય નિરખતી જેને, દ્રગનાં બાણ ચલાવીને બાલ;
તેને જિવાડવાને, હેતે હસી કર યતન હવે હાલ.

નાયકથી વિનય—યથા.

જેને તમે જીવાડી, ઈન્દ્રકોપથી ધરી ગિરિવર હાથ;
એને આપ ન બાળો, વિરહતણા અગ્નિમાં મજતાય.

નાયકાનો વિરહનિવેદન—યથા.

કહું દયા શું એની, જાણે છે જવ ચાતક મધરાત;
પૌંચુ પૌંચુ મુણીને જીવે, નહીંતો જીવતી જંફર મરી ભીંત.

નાયકનો વિરહનિવેદન—યથા.

જ્યારથી તે મૃગનયની, મારી ચંચલ ચમુતણી ચોટ;
ત્યારથી તમામ ત્યાગી, લાલ બનીને પડ્યા લોટપોટ.

નાયકાને પ્રવોધ—યથા.

ચિંતિ ચિન્તા નહીં કરજે, આવી મળ્યો છે મેળ અનાયાસ;
તારા મિત્રતણી છે, ઉચી અટારી તુજપતિ ધરપાસ.

નાયકને પ્રવોધ—યથા.

શ્યામ જરા ન સુકાયો, પ્રિયાવિરહનું દુઃખ મનમાં મળી;
આ ઢોળીને જેલે, માનિની તમને નુકસી મળવાની.

ઉત્તમા સંઘટન—યથા.

તુજ મુખથી શરમાઈ, શયિનમ જાગતો કવચને પારો
ખારો ગયો પ્રથમથી, કર પ્રયાણ જટ મળવાને ખારો.

ઉત્તમાવિરહાનિવેદન—યથા.

એ તરૂણીના તનની; દશા નિરખવા આહો જો આપ;
તો આવો મુજ સાથે, અવિનાશી ઓચિંતા સુપચાપ.

મધ્યમાસંઘટ્ટન—યથા.

કાચલ કુહુકુહુ જોતી, સાવધાન રહેવાને સૂચવે છે;
બ્રમર કરી-શુભરવ, માત ન કરવા સ્મર હુહાઈ દે છે.

મધ્યમાવિરહાનિવેદન—યથા.

અવધિ સાંછની આપી, શું પ્રકટાવા આહે છે પ્રાત;
નટવરને નિશ્વાસે, જળી જાય છે સરવે જલજાત.

અધમા સંઘટ્ટન—યથા.

ધુંધટ તાણી ધરમાં, દ્રગ નીચાં કરી તજ ફરવું જાણ;
ત્રપા જોઈ મેં તારી, ક્ષપા આંદની હરિને મળ હાલ.

અધમા વિરહાનિવેદન—યથા.

જાહુ જદનામ થયા છે, તુંજ માટે જોકુલમાં ગિરિધારી;
વિવિધ વ્યાધિઓ વેઠે, તું નહી પોંગળે પત્થર સમ ખ્યારી.

સ્વયં દૂતી.

નાયકથી સ્વયં દૂતત્વ કરી નિજ અભિપ્રાયને પ્રકટ કરવા-
વાળી સોને સ્વયં દૂતી કહે છે.

યથા.

આપ્યા ક્યાંથી તમે ? જાઓ છો ક્યાં પરદેશી ?
મુજ વાલમ તો સદા, રહે છે વિદેશ જેસી;
કાળી આ ધન ઘટા, જુઓ નલમાં શર્ડા આવી,
બ્રમર પુંજ કુંજમાં, રહે છે મુખર્ષ ગચાવી;

શાકાઓ ઘડી રાગથી, અનુપ સમય આરામનો,
હું આવું છું આપવા, સંદેશો મુજ સ્થામનો.

દૂતી જાતિ

ધણું કરી નીચે ળતાવેલ જાતિની સ્ત્રીઓ દૂતીઓ હોય છે.
૧ વાળદીયાળી, ૨ ચિતારી, ૩ નટિની, ૪ મળીઆરણ, ૫
દાસી, ૬ માલણ, ૭ ઘોવળ, ૮ તંબોલણ, ૯ સન્યાસિની,
૧૦ પટવળ, ૧૧ પાઠોપણ, ૧૨ ચાચકળ, ૧૩ દરજળ,
૧૪ સોનારણ.

વાળદીયાળી-યથા.

તુજ પગમાં એ માટે, ઉત્તમ લવક મેં આપ્યો આલે;
રહ્યો રસિક સંકેતે, ચાલ ચતુર સી છટ મળવા કાળે.

ચિતારી-યથા.

લીધી ગતિ લલનાએ, એનો કાંઈ ઉપાય નહીં થાય;
એ છગિ અપૂર્વ એની, ચતુર ઘણી છું તોય ન ચિતરાય.

નટિની-યથા.

નેણું નંચાવી નમણા, પરવશ કીધી પ્રમદાને રસિયા;
જાણું કળા સરવ એ, ચાલો મળો ત્વરિત છો ઉર વસિયા.

મળીયારણ-યથા.

ચાઈ મુઠી પહેરાવી, હમણાં હું આવી છું તમ પાસે;
ચાલો ચતુર હવે છટ, પ્રમદા પાસે નહીં તો તક જાણે.

દાસી-યથા.

સમય સાચવી શાણા, ચાલો છટ લલનાનું મુખ લેવા;
નહી આવશે અદ્યજન, સારી રજની કરોય મુજે સેવા.

માલળ—યથા.

તુરત સુકાણી શાણા, પુખ્તમાલ મે પહેરાવી જ્યારે;
આ ગતિ છે અખળાની, કરે તયારી પધારવા ખ્યારે.

ધોવળ—યથા.

સ્વેત સાઈ તુજ સ્નેહે, ધોઈ લાવી છું પહેર હવે ખ્યારી
આલ રાત આંદની છે, રસિયો રાહ જીએ છે ત્યાં તારી.

તંબોલળ—યથા.

નાખે છે નિઃશાસા, પાન દઉ છું સુવતીને જ્યારે,
થિંત્ત ચોરી આવ્યા છે, આપો પાછું પધારો આ વારે.

સન્યાસિની—યથા.

શુરને કિસમ કહું છું, છુટી જાય છે મારો વૈરાગ;
જીએ પધારી ખ્યારા, દારાના દિલ તણા નિરહદાગ.

પટવળ—યથા.

શુંથી હાર છડાએ, મનહર મખતૂલ ના દઈ આવી;
મમદા પાસ પધારી, દોંયો દરશ રસ લોંયો હૃદય લાવી.

પાહોશળ—યથા.

આપ આવજો વહેલા, હું વનિતાને ખગર દઉં વારે;
વિષ્ણુ પુછેજ પરખજો, એના ઘર સામું છે ઘર મારે.

ઢોલળ—યથા.

ચાલો નિઘકક ચંચલ, માનિનીને મળવા છટ ઘર મારે;
નક્કી કરી આવી છું, ઢોલ જાગવવા ગઈ હતી ત્યારે.

દરજળ—યથા.

દારાને દઈ આવી, કલિત કચુકી નવિન સીર્વી હમણાં;
શંકા સર્વ શમાવી, લોંયો અંકમાં આવી નર નમણા.

સોનારંગ-યથા.

કંઠેષુ કનકતણ્ણા ઘડી, પ્રમદાને પહેરાવ્યાં મેં હાલ;
કર સ્પર્શતાં જણુશો, દેખાશે નહીં દ્રષ્ટિથી લાલ.

૮ મિલન સ્થાન.

નાયકનાયકાને મળવાના સ્થાન નીચે પ્રમાણે છે.

જમણવાર, ઉત્સવ, ધાવગૃહ, શૂન્યગૃહ, અંધારી રાત્રિ,
ઉપવન, ભયમિષ, રોગમિષ, સર્વાગ્રહ, અને દાર્શગ્રહ.

જમણવારનું મિલન-યથા.

જમવા આવી યુવતી, નિજ રસિયાતે ઘેર હર્ષ ધારી;
મેડી જોવાને મિષ, મળી મુદ્દેથી પ્રિયતમને પ્યારી.

ઉત્સવનું મિલન-યથા.

ગઈ વિવ હુમાં ગોરી, નિજ દીયરનાં સર્વ સ્નેહી સંગે;
હતો રસિક પણ તેમાં, જાનીવાસે મળી રમી રંગે.

ધાવગ્રહનું મિલન-યથા.

જુઓ રંગે ગુજ લારીલી, નથી જવાની ગઈ ઘણી રાત;
રજાઈ ઓઢી રસીયા, મુવો સંગમાં પધારજો પ્રાત.

શૂન્યગ્રહનું મિલન-યથા.

જમાઈ જુહુ ગઈ જાનની, ગયા પ્રાત જાગી મેળામાંલી;
એકલી ઘરમાં અગળા, મળેા ત્વરાથી મનહર જઈ ત્યાંલી.

અંધારી રાત્રિનું મિલન-યથા.

કાળી નિશિમાં કામા, જુઓ વેાતના ગઈ લાપ આજ;
સ વે કાઈ ન માઈ, મનહર મળીને કરે ચિદ કાજ.

ઉપવનનું મિલન—યથા.

પુષ્પ વીરુવા પ્રીતે, સખીઓ સુગે જશે ખાજ સ્યામા;
જરૂર પડીને જૂદી, મળશે રહેજે છુપાઈ લલિતામાં.

મય મિપનું મિલન—યથા.

જળઘટ લરતાં યુવતી, પગ સગ્રાવી જઈ પડી જળમાં;
દોડો દોડો કંડેતાં, ગાથ ભરી ખ્યારે કાઢી પળમાં.

રોગ મિપનું મિલન—યથા.

શિર દુઃખ્યાનું સ્યામા, કાઢી જડાનું તખાવવા ઝાડો;
જાવા લાગી જાહિર, રસિયા પાસે રાત અને દા'ડો.

દાસી ગ્રહનું મિલન—યથા.

ગઈ ખોલાવવા ખાળા, નિજ દાસીને ઘર કારજ સારું;
મળ્યો તહા મનમાન્યો, વિના પ્રયત્ને મિલન થયું ખ્યારું.

ઋતુ.

ઉષ્મ, વર્ષા અને શીત ક્રમાનુસાર ગળે માસમાં વિભક્ત
થએલ વર્ષના ખંડોને ઋતુ કહે છે. એના છ ભેદ છે. ૧ વસંત,
૨ ગ્રીષ્મ, ૩ પાવસ, ૪ શરદ, ૫ હેમંત, ૬ શિશિર.

વસંત.

ચૈત્ર અને વૈશાખ અથવા કુભ અને મીનની સંક્રાન્તિને
વસન્ત ઋતુ કહે છે.

યથા.

વિવિધ પુષ્પ વિકસાવતી, તરૂં ડોંગાવતી ત્રિવિધિ પવન લાવી; | (નાટક)
ચાંદનીને ચમકારતી, જ્વાળા વધારિણી વસન્ત ઋતુ આવી.

આ વસન્ત ઋતુ મોહ, કંડો ન કોને ઉરે હૃદય વ્યાપે;
ઠલરવ ઠરતી કોયલ, બ્રમર ઠરી શુંભરવ સુખ આપે.

સંગ લઈ શશિ સ્નેહે, આગળ કીધી વસંત અભિરામ;
રોગ જગતના હરવા, જણાય આવ્યો ધનવંતરિ કામ.

ગ્રીષ્મ.

જ્યેષ્ઠ અને આષાઢ અથવા મેષ અને વૃષભી સંક્રાન્તિને
ગ્રીષ્મ ઋતુ કહે છે.

યથા.

નલ નેરો સર સરિને, ત્યાગ કરી જળ નલમાંહી નાસે;
જુલ્મ જોઈ શ્રીષમનો, દાદ માગવા જાયે રવિ પાસે.
કોઈ ભરે કોઈ કલવે, કોઈ જુવતી જૂલ છાંટે દોડી;
જલકેલિ કામાની, નિરખી રહ્યો છે નાથ નયન ચોડી.
તપાવી તાપ પ્રચડે, પ્રમલપવનની દ્રઢ ફાંસી ધારે.
બળથી ખરે બપોરે, પકડી પ્રાણી માત્રને શ્રીષ્મ મારે.

પાવસ.

શ્રાવણ અને ભાદ્રપદ અથવા મિથુન અને કર્કની સંક્રાન્તિને
પાવસ ઋતુ કહે છે.

યથા.

ઇન્દ્રલોકથી અધિકાં, જગતમાંહી પાવસમાં સુખ પેશું;
સુરવર્ષુ જેવી સુન્દર, વિહાર કરતી દિવ્ય ઋતુ દેશું.
પુરાઈ પુષ્પસુગન્ધે, મંદ મંદ ચાલથી ચાલી આવે;
દૃઢ લાગી મૌઠાસમ, મનહરણી વરષા બહારી આવે.
અરણ્ય ચીર તન બોલી, વિધ વિધ કરતી વિહાર નવ નારી;
જાણે સુરની સ્થામા, આવી ધરાપર હરિત ધરા લાખી.

શરદ.

આશ્વિન અને કર્તિક અથવા સિંહ અને કન્યાની સંક્રાન્તિને
શરદ ઋતુ કહે છે.

યથા.

ચંદ્રછત્ર શિરધારી, અનંગનો ઉપદેશ પામી પ્રીતે;
કમલચંત્ર ધરી કરમાં, શરદ ભૂપ આ જગત બધું છતે.
ખંજનનયન નચાવી, ચંદ્ર વદનને ચાહે ચમકાવી,
સર્વ પ્રાણીને છળતી, શરદ અસરા અવનિપર આવી.
વારિ અમલ દિન શોભે, કમલ પ્રકાશે ખેદ સરવ ખોઈ;
નિશિ શોભે વિષ્ણુ અબ્જે મોહ પામતું હૃદય ચંદ્ર જોઈ.

હેમન્ત.

માર્ગશીર્ષ અને પોષ અથવા તુલા અને વૃશ્ચિકની સંક્રાન્તિને
હેમન્ત ક્રમ્તુ કહે છે.

યથા.

નિશિ દિન રવિ શશિ લાગે, હિમ સમાન શીતલ પામી શીત;
મુદયકોરને ચિંતમાં, ચક્રવાકનાં ચિંત છે ભંચભીત.
હિમ હારીને હિમ્મત, ભૂમિ તણ નહિ જઈ શકે ક્યાંઈ;
ધૂમ અગ્નિ નહીં છોડે, શીત કરે રહે ભૂમિ પર છાઈ.
શીતતણે! સેનાપતિ, હિમ સમીરના તીર હાથ ધારી;
કશલ કોપે ચડીયો, વિરહી વામાને નાખે મારો.

શિશિર—યથા.

અશ્રુ વહે આંખેથી, અધિક સતાવે બેચેની આવી;
તોય શિશિરમાં સર્વે, રાખે અનલર્ચંગીઠી સળગાવી.
જોલે છે ખત્રીશી, સાલ હુશાલા ઓઢે છે તોયે;
ખાચે ગરમ મસાલા, શય્યા ન તજે સંયોગી કોયે.
માન રહે નહિ કોઈનું, શિશિર દૂર્તો બનો ધણી રચે ઘાત;
શિખવી આપે સહજે, સહુને સી સી સી કેરી વાત.

પવન.

પવન છ પ્રકારનો છે. શીતલ, મંદ, સુગંધિત, તીવ્ર, તં અને દુર્ગન્ધિત.

યથા

સર્વરમાં કરી સ્નાન સહુર્ષ, અલિપ્તવ કમલ તણો કરી સર્પશી;
આલે હંસસદૃશ ધરી ધીર, શીતલ, મદ સુગંધિ સમીર.

શીતલ—યથા.

ઉંચાં અણ થકી ગિરિશ્રંગ, સ્નેહે શીતલતા લઈ સંગ;
ડાલાવતો અમિત જલજન, આવે સુખકર શીતલ વાન

મંદ—યથા.

રણિત જૂંગ ઘંટાવાલ થકી, દીપતો મધુદાને છકી;
મંદ મંદ આવે આલનો, કુન્નરતુલ્ય પવન મહાલનો.

સુગન્ધિત—યથા.

ગુલાબ કુન્દ ચમેલી જાઇ, દોના મરૂવામાં લપટાઇ;
કરવા સંયોગીનાં કન, આવે અનિલ સુગંધિત આજ.

તીવ્ર—યથા.

ખેરી પત્ર વિખેરે શાખા, પાડે પૃથ્વી પર તરૂં આખાં;
ઘન વિઘ્નને રાખે સંગ, પાવસપવન મુળવે અંગ.

તપ્ત—યથા.

તહખાનાને તાંદુલ કરે, ખસખાનામાં અગ્નિ ભરે;
તપાવતો જળદળ આકાશ, શીષ્મ પવન આપીને ત્રાસ.

દુર્ગન્ધિત—યથા.

દિશુકને કચનારો તણ, શ્રોણિને રહે છે ગું લણ ?
પુષ્પ તણ મળ્લપર જાય, અરે પવન નહીં કાં પસ્તાય ?

વન-યથા.

શીતલ મંદ સમીર શુભ, શ્રવે પુષ્પ રમણુન્દ;
પરિમલ ગ્રહોં પ્રેમે કરે, મનહર શબ્દ મિલિન્દ.
આમ તેમ ઉડતો લવે, કોકિલ મોર ચકોર,
ભય તઈ મૃગ ભાવે કરે, ઉડતા શુક કરોં શોર.
વિવિધ વિટપના વૃંદથી, વર લપટાઈ વેલિ;
સ્નેહે શીતલ છાંયમાં, કપોત કરતાં કેલિ.
નંદન વન કરતાં અધિક, ઉરે ભરે આનંદ;
શ્યામા શ્યામ સુગે તહાં, કીડા કરે અમંદ.

ઉપવન-યથા.

અંપક બાઇ વ્યમેલીને, કલિત કુન્દ મન્દાર;
પારિજાતને સેવતી, માલતી મનહરનાર.
હરિત ભૂમિ તૃણજલથી, બહુ છટે જલપન;
ભ્રમર અમિત ભાવે જાયે, મહદ કામના મંત્ર.
માધવી લલિતાથી લલિત, છાયા વિવિધ વિતાન;
નહરે તટે નિકુંજ બહુ, દિવે પ્રેમનું દાન.
વર્ણો અશોકને આમ પર, કોકિલ કરતી શોર;
બકુલપરે શુક સારિકા, બોલે ચિત્તનાં ચોર.
નારિકેલ નિમ્બુ અમિત, કઠંગને કચનાર;
પુંગ વૃક્ષ સેતુર અને, દ્રાક્ષ બહામ અનાર.
સરસિજ વિકસ્યાં સુખદબહુ, સુન્દર સરસી માંહી;
હંસ અને કારંડવો, કલરવ કરતાં લ્યાંહી.
ઇન્દ્રતણા ઉદ્યાનનો, સર્વ ગર્વ દે ગાળી;
રસિક રાધિકા સહ કરે, વિહાર ત્યાં વનમાળી.

ચન્દ્ર-યથા.

સમી સાંઝથી આર્તો, કટારી કરતો જતાવે,
પામો કુશાલુ કુસંગ, તીવ્ર તાપેથી તાવે;
સુધા ધામ ધરો નામ, કામ વિષ કેરૂં કરે છે,
અંગ કલાંકર્યો યુક્ત, છતાં તજી શકે કરે છે.
અરે અંદ મતિમંદ કાં, લાજ લેશ ઉર ના ધરે;
બધ કરતાં વિરહીતણો, દિલમાં લેશ નહીં કરે.

ચાંદની-યથા.

ઝતુરાજે સહુ રાગ, વિમલતા જગમાં ધરવા,
કર્યો ચંદ્રરચકને, હુકમ અંગર સિત કરવા;
તરૂં તમામ ગિરિ ગહન, શ્વેત કરવા શુભ રીતે,
મઢાવોયાં રજતથી, જાણી આલય અતિ પ્રીતે.
ચિતહર આરે તરફથી, અવનિ સહુ અવદાત જનો;
અદ્ભુત કેવી આ સમે, આરૂં ગિજાવી ચાંદની.

પુષ્પ-યથા.

કુન્દ અને મન્દાર, હાર સુજ હામ હરાવે;
પારિજાતનાં પુષ્પ, તીવ્ર અગ્નિ સમ તાવે.
જાઘ અમેલીતણા, શુચ્છ જાણું અંગારા,
સોનજીહીની માલ, કરે નિર્લય સુખને, ન્યારાં;
સેવતો જળ સીંચે છતાં, ઉર અગ્નિ સળગે અતિ,
આ પુષ્પો પીડા કરે, પાસ નથી પ્યારો પતિ.

પરાગ-યથા.

ફૂંધા વને પલાશ, લીડ જમરોની ભારી,
દેખી જાનું દિવાનો, જમિત થાયે મતિ મારી;

ગયું જ્ઞાન ઉર ત્યાગ્યું, હાય હુઃખડે હલે વાંળી,
આ પરાગ યુત ધવન, નાથ વિષ્ણુ નાખે જાળી.

આલમ્બન વિભાવ.

જેના આશ્રયથી રસની સ્થિતિ થાય એને આલમ્બનવિભાવ કહે છે. જે આલ જાન નાયકા અને નાયક છે. તેમાં નાયકા મન્મથના જાળને વિશેષ આધીન હોવાથી પ્રથમ તેનું વર્ણન કરવામાં આવે છે.

નાયકા.

જે સ્ત્રીના નિરક્ષણ માત્રથી પુરુષના હૃદયમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય તેને નાયકા કહે છે.

શિખનચવર્ણન-યથા.

અલકપરે અલિ વૃન્દ, અર્ધ શશિ વાઝે લાલપર,
બ્રૂપર વાઝે ધનુષ, દ્રગે વારિજદલ સુન્દર;
નાસા ઉપર કીર, કપોલે વાઝે સુકુરવર,
ગિમ્ગ અધરપર વાઝે, હંતપર દારિમ હુઃખહર.
ચિબુકપરે ફલ આમ્ર, કંઠપર કંથુ વાઝે,
ભુજપર વાઝે મૃચ્ચાલ, કુચોપર કોક ઉતારે;
ત્રિવલિપરે તરંગ, નાલિ અલિ નિતમ્ગપર નગ,
વાઝે રંભના સ્થંભ, જંઘપર સહુ જોનાં જગ.
સ્મરનિષંગ પીડીએ, વાઝે રવિ ઉગય શુક્રપર,
દારિમકલિ એઈએ, વાઝે ગણિ પદ નળ ઉપર;
આંગળીઓપર વાઝે, સુધાકર કિરણો સાથે,
વાઝે મખમલ લાલ, જાલના પદતલ માથે.

પ્રશંસા-યથા.

ગૌરીતુલ્ય અનુપમ, મનહરણી ઠમકા સરખી પરખી,
સરસ્વતી સમ નાથી, વર્ણન કરતાં સુકવિ હૃદય દરખી;

મુખશશિ જોઈ ચકોરો, તનપાણી નિરખી મુઢથી મીન,
પદપંકજને નિરખી, ભ્રમરતણાં દ્રગ થાયે રસલીન.
શિવ તનમાં રહો ગિરિજા, કમલા રાજે શ્રીહરિના મનમાં;
હૃદય હરણ કરી 'તું' તો, રાજે રામા હરિના તનમનમાં.
રત્ન ચતુર્દશ કાઢયાં, સિન્ધુ વલોવોં મુરોએ ણાંધોં કટિ;
મેધાસિન્ધુ મથીને, વેધાએં એકજ તુજને પ્રગટી.

ઉપર જતાવેલ નાયકા જાતિથી ચાર પ્રકારની છે.

૧ પદ્મિની, ૨ ચિત્રની, ૩ શંખિની, ૪ હસ્તિની. પ્રકૃત્યા-
નુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ ઉત્તમા, ૨ મધ્યમા, ૩ અરમા.
ધર્માનુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ સ્વકીયા, ૨ પરકીયા, ૩ સા-
માન્યા. વયક્રમાનુસાર ત્રણ પ્રકારની છે. ૧ મુન્દા, ૨ મધ્યા,
૩ મૌઢા. અવસ્થાનુસાર આઠ પ્રકારની છે. ૧ પ્રોપિતપતિકા, ૨
સ્વંદિતા, ૩ કલહાન્તરિતા, ૪ વિમલન્ધા, ૫ ઉત્કંઠિતા, ૬
વાસકસજ્જા, ૭ સ્વાધીનપતિકા, ૮ અભિસારિકા.

પદ્મિની

કમળ સમાન કોમળ અને ચંપકપુષ્પના રંગ સમાન અંગ-
વાળી, ચક્રિત મૃગલીનાં નેત્ર સમાન દ્રગવાળી, શ્રીકૃષ્ણની શોભા
હરણ કરનાર ઉરોજવાળી, તિલનાં પુષ્પ સમાન નાસિકાવાળી,
લીલાયુક્ત મંદ ગતિવાળી, લલિત ત્રિવલિવાળી, લાંબા અને કાળા
કેશવાળી, હંસ સમાન વાણીવાળી, અત્યંત મૃદુતાવાળી, રાત્રિ-દિન
પ્રવિત્ર રહેવાવાળી, અત્યંત લાજવાળી, અદ્ય લોજન કરવાવાળી,
મૃદેત પુષ્પ જેવાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, દેવ ગુરૂની લક્ષિત રાખવા-
વાળી, મોનીનાં ભૂષણ ધારણ કરવાવાળી, સહજ સુવાસ યુક્ત અંગ-
વાળી, ઉત્તમ વસ્તુ ઉપર પ્રેમ રાખવાવાળી અને અદ્ય રતિપ્રેમી-
વાળી સ્ત્રીને પદ્મિની કહે છે.

યથા.

‘તન સુગંધમય શોભે, સલજ નયન મન શુચિ થકેલ નીતિ;
સુવર્ણવર્ણી’ સ્યામા, જગ શોભાને લીધી તે’ જીતી.
સુવર્ણ સાથ સુગંધિ, સ્યામા તારા શરીરમાં શોભે;
પતિ દ્રગ પદ્મક રનેહે, જેને જોઇ ક્ષણ ક્ષણમાં લોભે.

ચિત્રની.

સુંદર ગતિવાળી, સમાન અને પાતળા અંગવાળી, ઉત્તમ ઉરજવાળી, વિશાલ જઘનવાળી, ઉત્તમ અધરવાળી. ૨ કંઠુસમાન કંઠવાળી; ચકોર સમાન સ્વરવાળી, અચલ પ્રકૃતિ અને અપલ દ્રષ્ટિવાળી, નૃત્ય ગીતમાં પ્રેમ રાખવાવાળી, પતિના ચિત્રને હર વખત જોવાવાળી, રક્તાર્ણના અલંકર અને રુક્ત વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, અને બાહ્ય રતિ ઉપર પ્રીતિ રાખવાવાળી સ્ત્રીને ચિત્રની કહે છે.

યથા.

સુખી રહે છે શાણી, પતિનું ચિત્ર વિલોકી નિજ ચિત્તે;
નાથે વાઘ વળતે, ગૃહ ગમવતી ગોરી શુભ ગીને.
અધિક ન નિરજે પતિને, ચિત્ર વિલોકે ચાહે ચિત્ત લાવી;
અકિત ચિત્તમાં જાનતી, નજર પડે પ્રિય પક્ષી જો આવી.

શંખિની.

પુષ્ટ અધરવાળી, રક્ત પંકજ સમાન નેત્રવાળી, કઠિણ ઉરજવાળી, લાંબા કંઠવાળી, લીલાં વસ્ત્ર ધારણ કરવાવાળી, મોટા ચરીરવાળી, વિશેષ કોપ કરવાવાળી, સુરતિ સમય પતિને નખસત કરવાવાળી, મલિન ચિત્તવાળી, અત્યંત ઇર્ષ્યાવાળી, રાસલ સમાન પુષ્ટ અવાજવાળી અને ઠટ્ટાપિણી સ્ત્રીને શંખિની કહે છે.

યથા.

મન મલિન તન દીરઘ, કઠિણુ ક્ષુદ્રય નિત નીલવસન ધારે;
 સુરતિસમય પતિને તન, અતિ આતુર ખર્નો નખના ક્ષત મારે.
 પતિઉર નખ ક્ષત નિરખી, સકોપ પ્રકટી ક્ષુદ્રયે સદેહ;
 નખે ખોદીને ચાહે, જાણે કરવા પતિનું ઉરગેહ.

હસ્તિની.

ઉંચી અને અલલિત અંગવાળી, સ્થૂલ અને વાંકી અંગુલીઓવાળી,
 ટુંકા કંઠવાળી, પુષ્ટ અને ન્હાના ચરણવાળી, ક્રોધથી ભરેલાં રક્ત
 નયનવાળી, લાંબા અધરવાળી, થોડા ભૂરા અને ન્હાના વાળવાળી,
 ઉપ્પુ અને કટ્ટુ, તિક્ત તથા કપાય લોજન જમવાવાળી, હસ્તિ સ-
 માન શબ્દ ઉચ્ચારવાવાળી, ન્હાના ઉરોજવાળી, અંચલ ચિત્તવાળી
 અને પ્રસ્વેદમાં ગજમદના ગંધ સમાન ગંધવાળી અને હસ્તિની
 કહે છે.

યથા.

અતિ વિપયે અકળાતી, મદનનાવ યૌવનમદ્યથી માતી;
 સખી સંગ ગજગામિની, જતા યુવકને વિશોકતી જાતી.

રતિ.

શ્રીપુરુષના સલોગપ્રસંગને રતિ કહે છે. એના બે ભેદ
 છે. ૧ શાશ્વ રતિ, ૨ આશ્વન્તર રતિ.

શાશ્વ રતિના બે ભેદ છે. ૧ દર્શ રતિ, ૨ સ્પર્શ રતિ. અનિ-
 શ્વેષ દ્રષ્ટિથી રતિયુક્ત જોવાને દર્શ રતિ કહે છે. સ્પર્શ રતિના
 સાત ભેદ છે. ૧ વચન, ૨ માન, ૩ કચાકર્પણ, ૪ નસ્વસત,
 ૫ દંતસત, ૬ આલિંગન, ૭ સુચન.

આશ્વન્તર રતિના બે ભેદ છે. ૧ સમરતિ, ૨ વિષમ રતિ.

પશ્ચિનીનાયકા અને પાંચાલનાયક, ચિત્રનીનાયકા અને દત્ત-
નાયક, શંખિની નાયકા અને કુચમાર નાયક, હસ્તિની નાયકા અને
ભદ્ર નાયકના સંલોગ પ્રસંગને સમ રતિ કહે છે.

પશ્ચિની નાયકા અને દત્ત નાયક, ચિત્રની નાયકા અને પાંચાલ
નાયક, શંખિની નાયકા અને ભદ્ર નાયક, હસ્તિની નાયકા અને કુચ-
માર નાયકના રતિ પ્રસંગને વિષમ રતિ કહે છે.

ઉત્તમા.

પ્રિયતમ અહિતકારી હોવા છતાં પણ હિતકારિણી સ્ત્રીને
વ્રતમા કહે છે.

યથા.

ભાવેં ઠરે ભોગી કે જનાવો હવે ચોગી તમે,
પીકા આ વિયોગતણી સહન થતી નથી;
વિનતિ અમારી આ કહેજો જઈ કૃષ્ણજીને,
આપ વિણ એક ક્ષણ સુખથી જતી નથી.
ધ્યાન ધરી રહીએં નિરંતર હરિનું છતાં,
દુઃખીયાં દ્રગોને દર્શ-ધ્યાસ છિપતી નથી;
ઉદ્ભવ વિશેષ આથી કે'વાને અશક્ત અમે,
ચોજવા ઉપાય અન્ય હિંમત રતિ નથી.

યથા.

નહિ દેજે પતિદુર્ગુણો, પ્રિયા પ્રેમને જોર;
સુખમયંક પતિનું થતાં, નારી નયનચકોર.
યદપિ જમર રસને પ્રહે, બહુ પુષ્પોને પામીં;
તદપિ માસતીનું હૃદય, ખાસ ન નિરખે ખામીં.

મધ્યમા,

પ્રિયતમના હિતાહિતકારી થવાથી હિતાહિતકારિણી ગનવા-
વાળી સ્ત્રીને મધ્યમા કહે છે.

યથા.

સ્વપ્નમાં વિલોક્યું સ્થામે કાંઈ અપરાધ કર્યો,
અળસીને ભગી શંકા ભયને ભરી ગઈ;
મોતી જેવાં સ્વપ્ન ગિન્દુ અશ્રુઓનાં આંખોથી,
ખાસ લાગ્યાં ખરવાં વિવેક વિસરી ગઈ.
કાનસુધી જેથી પંચળાણે માર્યું બાણ તેથી,
માન કર્યો ખેડી ચિન્તા કામણ કરી ગઈ,
ધ્યારો આવ્યા ખાસ ત્યારે કાંઈક ઉદાસી ટળી,
કસમ સુણીને બ્રૂકમાન ઉતરી ગઈ.

યથા.

પતિ સન્મુખથી સન્મુખ, વિમુખ થતાં પતિ વિમુખ બની જાય,
તું પ્રતિનિમ્બ ગ્રહવામાં, દારા દરપણ જેવી દેખાય.
વિના સ્નેહ લેખાઈ, સ્નેહ પામતાં ચાર ચિત્તલાઈ,
કચના જેવી કામા, દુનિયામાં તુજ રીતિ દરલાઈ.

અધમા.

પ્રિયતમના હિતકારી હોવા છતાં અહિતકારિણી સ્ત્રીને અધમા
કહે છે.

યથા.

ડરતો દાડી રહે નાય નિજની નારીથી,
એક પન્તિવૃત પાળ્યો, એમ રાજે પ્યારીથી,

સત્યવાદીને સાધુ, વળી સજ્જનતા સારી,
તોપણ તેની સાથ, રમે નહોં વહાલ વધારી;
ઠરે ખુશામદ ખંતથી, નિત્ય નિત્ય નારીતણી,
તોપણ કરતી ક્રોધ અતિ, લાવ તણ પ્યારાભણી.

યથા.

જેમ તેમ પતિ પ્રીતે, ગર્વ તણ ગોરીના શુણ ગાય;
તેમ તેમ અતિ તંતે, માન વધારી માનિની મરડાય.
વિના શુદ્ધે વામાના, યદ્યપિ માન તણ પગે પડે લાલ;
તદ્યપિ માનસિન્ધુમાં, જતી દૂગતી બહુ બળથી બાલ.

સ્વકીયા.

પોતાના પતિ સાથેજ અનુરાગ રાખનારી સ્ત્રીને સ્વકીયા
કહે છે.

યથા.

કયાં સુધી આ પ્યારાં ચક્ષુએને તલસાવું સખી,
કયાં સુધી તપુ હું બિરહાનલના તાપથી;
એક દષ્ટ એન નથી પડતું અરેરે મને,
કયાં સુધી હું કદ પામું કવેજના કાપથી;
આવે છે વિચાર મારા મનમાં હવે તો એવા,
જોલાવ્યા વિનાની જાડે શોકય શુદ્ધે આપથી;
પામતાં દરશ પ્રાણ પ્યારાના હરખ પામું,
લોકેં ઘટે માન છે છપાઉં દાસી છાપથી.

યથા.

સખોં ગણોં રાજે સંગે, લાજ અને કુલરીતિને લલના;
નિજ પ્રિયતમની પ્રીતિ, પ્રાણ સમાન ગણી તજતી પડ ના.

નંગ જડેલી ચોકી, કંઠમાલમાં કદી નથી ધરતી;
રખે છાંય પડી જાયે, અન્ય પુરૂષની એથી દિલ ઠરતી.

મુગ્ધા.

કામ એપારહિત અંકુરિત યૌવનાને મુગ્ધા કહે છે. એ મુગ્ધ
એ લેદ છે. ૧ અજ્ઞાતયૌવના. ૨ જ્ઞાતયૌવના.

યથા.

મુખમાં મનોહર સુહાસ્યનો પ્રકાશ થયો,
આંખોમાંહિ આવી કીધો ંહાલોં લકતાએ વાસ;
અધ ખુંદલાં વચ્ચનો વહે છે દિલેં રાખી ડર,
મંદન ગતિમાં મળી તનમાં વધારે ત્રાસ;
ઉછળવા લાગી અંગોઅંગમાં પ્રસિદ્ધ પ્રભા,
સહિત સુરંગ કીડા કરતી સદા સુવાસ;
અદ્રમુખી કેરા આરૂં તનમાં નવિન યુવા,
વધતી વિલોકુ જેમ શુદ્ધિનો સુધાનિવાસ.

અજ્ઞાતયૌવના.

જે મુગ્ધાને પોતાના યૌવનનું જ્ઞાન નથી તેને અજ્ઞાતયૌવન
કહે છે.

યથા.

કાંઈ પશુ કર્યા વિના આપથી અરેરે આજ,
કહો યાય કેશ મારા ચીકણા ને કાળા કેમ ?
વારવાર મારૂં કેમ વદન વિલોકે ચોક્ય,
ઉઠે જાણે અંગમાં સુવામના કુહારા કેમ ?
જંઘ લાગી જામવા, નિનંગ તામ્યા પુદ ગવા,
લંક પટે રોજ હરિ દર્શ લાગે ખ્યાસ કેમ ?

શું થયો છે રોગ મને સદ્ય સમજાવ સખી,
દ્રષ્ટિ ગની અસ્થિર નયન વધે મારાં કેમ ?

જ્ઞાતયૌવના.

જે મુગ્ધાને ચોતાના યૌવનનું જ્ઞાન છે તેને જ્ઞાતયૌવના
છે. એના બે ભેદ છે. ૧ નવોઢા, ૨ વિશ્રવ્ધ નવોઢા.

યથા.

ખાલ્યતાણું અજ્ઞાન, દૂર લાગ્યું છે વસવા,
શાણી બની સખી સંગ, લાગી હેતેંધી હસવા;
પગે મંદ ગતિ ગ્રહી, અપલતા લાગી ખસવા,
દ્રષ્ટિ વઢે બની રહી, ઉરે લાગિયાં ઉદ્ધસવા;
લલિત નિરખવા લાલને, આતુર આખે લાગતી,
અગળાને અંગે અમળ, જ્યોતિઃયુવાની જગતી.

નવોઢા.

લાજ અને લાયની અધિકતાથી જે પતિસંલોગની ઇચ્છા નથી
રતી તેને નવોઢા કહે છે.

યથા

નેહ સહિત નારીને, નાથની સંગ મિલાવી;
સખીઓ મળીને સર્વ, લાગી એ વાત અલાવા;
સુર્ણી પીળી પડી ગઇ, આવતો નાથ વિલોડી,
લાગી છુપી ભુવનમાં, ચિત્તમાં અધિકી-ઓંકરી;
પતિએં ઠર પડ્યો તદા, કંપ સ્નેહમયું દેહથી,
લાગી છૂટી લામિની, જેમ વીજળી મેહથી.

યથા.

સખી કેહે ભૂપણ સજ, છતાં સત્તે નહિ ઇંગારે વામ;
સકોચાતી ડરતી, મનમાં રટતી નાથનું નામ.

પતિને વેવે સખીને, આવતી જોઈ લય ધારીલાગી;
પતંગીપેઠે પ્રમદા, અન્ય સખીના ઉરમાં જઈ લાગા.

વિશ્રવ્ધનવોદા.

જે નવોદાનો પતિ ઉપર કિંચિત્ અનુરાગ અને વિશ્વાસ થાય
છે તેને વિશ્રવ્ધનવોદા કહે છે.

યથા

અંઝરના અણુકાર, થશે કંકણ ખણુકાર;
પાસે સૂતી સખી, જાગી જશે પતિ મારા;
ઉઠી સવારે સર્વ, મશ્કરી કરશે મારી,
અધધડી છોડો લાલ, ધ્યાનમાં વિનતિ ધારી;
કીડા કરવાને હુણ, આ રગની આખાદ છે,
કરો ઉતાવળ આવડી, આ તે શો ઉન્માદ છે.

યથા.

યત્ત ણળેથી પતિજો, નવિન નારીલીધી આલિંગનમાં,
ઔષધ ણળથી પારદ, જેમ રહે છે સ્થિર થઈ અગ્નિમાં.
સમ ખાયે જવ સ્વામી, આવે ત્યારે આગળ શરમાતી,
સુરતિવાત હિમવાતે, કમલિનિ પેઠે કામા કરમાતી.

કોઈ એક દિવિ મુગ્ધાના લેઃ ન જે પ્રમાણે માને છે.

૧ અંકુરિતયૌવના, ૨ વૈશયયૌવના, ૩ નવયૌવના,
૪ પ્રજાતયૌવના, ૫ શાતયૌવના, ૬ નવલઅનંગા, ૭ અવિદિ-
તમામા, ૮ વિદિતકામા, ૯ નવલયધુ, ૧૦ તતોદા, ૧૧
વિશ્રવ્ધનવોદા ૧૨ લજ્જાભાસક્તરતિભેદિદા.

અંકુરિતયૌવના.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં યૌવનનો અંકુર પ્રગટ થવા લાગ્યો છે તેને અંકુરિતયૌવના કહે છે.

અથા.

વાવેલું વિધિકૃષિવલે, બીજ તરલતા જેહ; -
સમમ પાખી સખીશરીરમાં, થયું :અંકુરિત જેહ.

શૈશવયૌવના.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં શૈશવ અને યૌવન અલેખલે રહેલું હોય તેને શૈશવ યૌવના કહે છે.

અથા.

સુંદરોની શિશુતામાં, સુવાપવેશ જણાય થયો એમ;
મીન રાશિના રવિમાં, તુલ્ય દિવસ રજની થાયે જેમ.

નવયૌવના.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં યૌવનની કળા શુદ્ધિના ચંદ્ર પેઠે વધતી જાય તેને નવયૌવના કહે છે.

અથા.

નિત્ય કુચો રહે વધનાં, ખાસ કરી કટિ ક્ષીણ થતી જાય;
વધઘટ નિરખી નયને, અગિત અચ બે ગૌરી ગમરાય.

અજ્ઞાતયૌવના—અથા.

દોડત જઈ કહે દારા, આજ કાલથી મને ન મુખ શાતા;
જે મુજ છાતી ઉપર, નવિન વ્યાધિએ વારા કર્યો માતા.

જ્ઞાતયૌવના-યથા.

નિજ વખાણુ સખીં મુખધી, સાંભળતાં હસીં લલના લજવાય;
જેમ કમલને કોશે, જમર શબ્દ કરીં બંધ રહી જાય.

નવલઅનંગા.

જે મુગ્ધાના શરીરમાં નવોજ અનંગનો પ્રવેશ થવા લાગ્યો છે
તેને નવલ અનંગા કહે છે.

અથા.

ગણે ન સ્મર આણુકને, પટેલ લાજતાણું બંધન પાય;
દારાના દ્રગ હયસમ, જરાક ઠેકી બંધ રહી જાય.

અવિદિતકામા.

જે મુગ્ધાને કામ પ્રગટયાની ખમર નથી પડતી તેને
અવિદિતકામા કહે છે.

અથા.

ઉપશ્યાધિ એવી, હાય વિમ્બસૌયું સર્વતણું હેત;
ચાર દિવસથી ચાંદની, મારાચિત્તનુ હુરણ કરે ચેત.

વિદિતકામા.

જે મુગ્ધાને પોતાને પ્રગટ થયેલા કામની ખમર પડે છે તેને
વિદિતકામા કહે છે.

અથા.

સ્મતાં દીગતી કેસાં, લગ્ન દીગતા અંન કરી દીપાં;
મિતાણીં એને મુદ્ધી, નિરખીં નયન નિજ સંકુચાત દીપાં.

નવલવધૂ.

જે મુગ્ધાને નવિન વધૂપણ પ્રાપ્ત થયેલું છે તેને નવલવધૂ કહે છે.

યથા.

ચક્રોર બનિયાં પતિદ્રગ, શોકયોમુખ નિશિર્માહિ કમલ ધાયે,
સ્વામામુખશશિ ભેદ, સુરજન સાગરતુલ્ય છલી જાયે.

નવોઢા—યથા.

પતિઅ કેથી છૂટી, સશંક લાગી રહ્યો ન ગ્રહ્યે હાથ;
વ્યર્થ ગયો શ્રમ સર્વે, રહ્યો મસળતો હાથ ઉભય નાથ.

વિશ્રવ્ધનવોઢા—યથા.

જંઘ જંઘથી ભેડી, ઢાંક્યાં કુચ કરથી પકડી રસના;
પિંડિયો પિંડિ મિલાવી, હુસે તોય ધાયે પતિને વશ ના.

લજ્જાઆસક્તરતિકોવિદા.

જે મુગ્ધા પ્રીતિને સમજવામાં ચતુર હોય છતાં લાજમાં આસક્ત બની પ્રકાશ નહીં કરી શકે તેને લજ્જાઆસક્તરતિ કોવિદા કહે છે.

યથા.

નાથે નિજમણીં ભેગા નિપક ૧ મુજને હું યે ધારી,
નિરખીં શકી નહીં તોયે, પ્રિય પતિમુખ હું લજ્જાની મારી.

મુગ્ધાનું શયન--યથા.

પેતિકરથી નિશિન્તગી, સુતી શ્યામા મુખે ધરી હાથ;
સવારમાં શશિઅરિને પકડે જયમ દ્રવ્ય કમળો મળી સાથ.

મુગ્ધાનો સુરતારંભ--યથા.

ભાગતી ગ્રહી ભામાને, ઉરમાં ચાંપી શ્યામે મુખ સાથે;
જેમ ઠેકતી ચપળા, મુઠે મેઘ ધારી લે નિજ બાથે.

મુગ્ધાની સુરતિ--યથા.

રતિ કીડામાં દામા, કરતી જોર જરાય ન સ્થિર થાય;
વ્યાધે ગ્રહેત હરિણી, જેમ છૂટ્યા ઉરમાં અકળાય

મુગ્ધાનો સુરતાંત--યથા.

આમ ન મસળે કોઇ, દૂર કરીને દયા હૃદયમાંથી;
ચાઢે પુષ્પને ચોળી, કહો મુગ્ધાંધિ લેવાના કયાંથી.

મુગ્ધાનું માન--યથા.

મુગ્ધા ભરાઇ માને, પતિને પરત્રિપકુચ ગ્રહતો પેળી;
દોડી પતિ દારાને, ઉરે લગાવે રીંસાયત્રી લેખી.

મધ્યા.

જે નાયકાની અવસ્થામાં લાજ અને મદનની સમાનતા હોય તેને મધ્યા કહે છે. આ અવસ્થા ધર્મીજ સૂક્ષ્મ અને અસિરસ્થાપી હોય છે. મધ્યા અને મુગ્ધાના લેહ કેવળ સ્વકીયામાંજ માનવામાં આવ્યા છે.

યથા.

મદન કહે પતિ નિરખ, લાજ કહે નિરખ નહી પતિ;
લાજ કહે રહે દૂર, મદન દે મળવાની મતિ.
પકડે રતિને લાજ, મદન છુટી કરતો રતિ;
નથી કળાતી કાંઈ, લાજને મદનતણી ગતિ;
આપ કદી નહીં આણુશે, લાલ અભાવો એ લણી,
ખની ગિચારી ખાલ એ, રૈયત દ્વય રાજ તણી.

યથા.

રમણીનું મન જરીએ, લાજ મદનનો પામે નહિ અંત;
ઉભય તરફ ખેંચાયે, જેમ દુઃખી દ્વય નારીનો દંત.
આમ તેમ દ્વય ઉભાં, વચમાં રાખીને પ્રમદા પ્યારી;
લાજ મદનની મધ્યે, તુલાશૂચિકાતણી ગતિ ધારી.

મધ્યાના કેટલાએક કવિઓ આર ભેદ બતાવે છે. ૧ ઉન્નત
યૌવના, ૨ ઉન્નતમદના, ૩ પ્રગલ્ભવચના, ૪ સુરતિવિચિત્રા.

ઉન્નતયૌવના.

જે મધ્યાને ઉન્નતયૌવન પ્રાપ્ત થયું હોય તેને ઉન્નતયૌવના
કહે છે.

યથા.

હુતો લખેલો વિધિઓ, જેનેહ ધરી સંયોગ એક સંગ;
નારીઉર કુચ અદીયાં, પતિઉર અદીયો અનંગનો રંગ.

ઉન્નતમદના.

જે મધ્યાને લાજથી મદન વિગ્રેખ હોય તેને ઉન્નતમદના
કહે છે.

મથા.

નારીતણા નયનમાં, લાજ કામ એ રીતે ઠરશાય;
સ્નેહ સલિલમાં જેવું, ઢાંકી જળને ઉપર તરા જાય.

પ્રગલ્ભવચના.

જે મધ્યા રીસ કરી પતિને પ્રગલ્ભ વચનથી અટકાવે તે
પ્રગલ્ભવચના કહે છે.

મથા.

આ અવિવેકી કારજ, નાથ આપતું મને રૂચે નાહી;
ળાહુ પુષ્પના મધુપને, સ્થાન હોય છે હાય હૃદયમાંહી.

સુરતિવિચિત્રા.

જે મધ્યા વિચિત્ર પ્રકારથી કામક્રીડા કરી જાય તે
સુરતિવિચિત્રા કહે છે.

મથા.

ક્ષણ કરનો રતિ ક્રીડા, ક્ષણ વિપરીત સ્ત્રી પ્રગટે કામ;
તૂટે હાર છૂટે કથ, કરકંઠજીવનિ યાયે અગિરામ.

કેટલાએક કવિઓ મધ્યાનો લઘુલજ્જા નામનો પાંચમો ભેદ
ખતાવે છે.

લઘુલજ્જા.

જે મધ્યામાં લાજનો માત્ર અંશજ રહી ગયો હોય તે
લઘુલજ્જામધ્યા કહે છે.

મથા.

લજ્જા રાખી પાછળ, આગળ કરો પતિપ્રીતિ મતગાની;
નિજ અપમાને લજ્જા, કવે તમારી રીસાઈ જાવાની.

મધ્યાનો સુરતારંભ-યથા.

રતિઆરંભ નિહાળી, યાહુ છોડાવી રીંચ ઉરે ધરતી;
જૂદગ નાસા અધરે, પતિમન હરવા કોટિ બાવ કરતી.

મધ્યાની સુરતિ-યથા.

લાજમદનમય લલના, બહાલે રમીં વિપરીત રતિ થાકી;
હાંકે સારથી રથને, ઉભય લીંટીઓ પરે જેમ તાકી.

મધ્યાનો સુરતાંત-યથા.

વિખાયલાં જૂપચુને, સજ્યા વિના યેડી રહીં પશ્ચિયકે;
રસિં પતિતન નિરજે, નારી વારંવાર નયન વાંકે.

પ્રૌઢા.

સંપૂર્ણ કામકલાદિ સંપત્ત નાયકાને પ્રૌઢા કહે છે. એના જે
લેદ છે. ૧ રતિપ્રીતા, ૨ આનંદસમ્મોહિતા, માનલેદાનુમાર પ્રૌઢા
તેમજ મધ્યાના ત્રણ લેદ છે. ૧ અન્યસુરતદુઃસ્વિતા, ૨ વક્રોક્તિ
ગર્વિતા, ૩ માનવતી.

યથા.

મંબુકુંજ ગૃહમાંહિ, વિવિધ વિપરીત રતિ રચીં હરિ;
મત્ત મધુપ મધુ ગ્રહી, કરે શુંભરવ ફરી ફરી;
કોકિલ કીર કપોત, તણા રવથી દિલ લોલે,
સ્થામની છાતી પરેં, ક્ષામ કટિવાળી શોલે;
જલે હરિજેં નાલિથી, અવર નલિનિ ઉત્પત્ત કરી;
નિજ સમ અવર થયે ગણી, વિધિ નિરજે દ્રગ ક્રોધ ભર્ગ.

યથા.

લાજ અને ડરના દિન, હવે ગયા વીની મારા યામ;
પલ્લવર પણ પ્યારાને, આંખથી અગગો કડું નહીં કયાંઈ.

યૌવનરવિ દરશાણે, વનિતાનો વૃષ રાશિમાં જ્યાંદે;
પ્રતિ દિવસે સ્મર તપતો, લાજ શીત ભયથી ભાગી ત્યારે.

રતિપ્રીતા.

રતિથી અતિ પ્રીતિવાળી અને પતિ સાથે એકમેક મધ્દ જનારી
પ્રેમાદાને રતિપ્રીતા કહે છે.

અથા.

કુર્કુટને કરૂં કેદ, સમય કીડાનો સાંધી,
સર્વ વાયસો તણાં, મુખો લડે બળથી બાંધી.
મેના પોપટતણે, પાંજરે પડદા નાખું;
દીપકમાં ભરી સ્નેહ, પ્રકાશિત પૂરણ રાખું;
ઉંઘ અરૂણની આંખમાં, ઘણી વિશ્વપતિ ધાલજે;
માંડ માંડ પતિને મળી, ચંદ મંદ તું ચાલજે.

અથા.

અધરપાનથી પ્રિયનમ, ભૂખ ખ્યામ લાવે ભૂલી જાય;
હો પિયૂષ ન ચાખે, ખાંતે મિસરી દારિમ નહોં ખાય.
લાલ રંગથી રામા, રહો રંગાઈ ચિત્ત ન કયાંઈ લોભે;
સદા મુહાગિજ્ઞૈકેરા, કલિત કુમુમ સમ શુદ્ધાગિની શોભે.

આનંદસમ્મોહિતા.

જે પ્રેમા રતિકીડાના આનંદમાં સંમોહિત બની જાય તેને
આનંદસમ્મોહિતા કહે છે.

અથા.

કુન્દનવેલિ જાણી, લવંગ ત્રિટપ સાથે મળી;
ચંદ્ર ચન્દ્રિકા જાણી, ભાવથી દલંદમાં ભળી.

જાણે રૂતિ સ્મરસંગ, વિટાણી જાણ વધારી;
જાણે કામિની મળી, મેઘથી અમકે ભારી,
અગ્નિવાણા ધૂમ્રથી, મળી આંદની ખાંત મહી.
કેલિ સમયત્થમ કામિની, શ્યામઅંગ લપટાઈ રહ.

યથા

પતિએ પ્રહતાં બાહુ, તણે સ્થિરના સ્ત્રી થયરવા લાગી;
લાગી દ્રગથી લગ્ન, હૃદયથી સુધિ તુરત ગઈ ભાગી.
પતિઆલિંગન પામી, મોહઉંઘથી જાગૃતિ વિસરાવી;
નખડતોના ક્ષતથી, સવારમાં શ્યામાને સુધિ આવી.

અન્ય કોઈ કવિ પ્રોહાના બે લેઢ બપરાંત બીજા ચાર લેઢ
બતાવે છે. ૧ ઉદ્ભટયૌવના, ૨ મદનમદમાતી, ૩ લઘ્વ
પતિકા, ૪ રતિકોવિદા. આનાં લક્ષણો નામમાં જ છે.

ઉદ્ભટયૌવના-યથા.

ગજગામિની તુજ ગતિને, નિરખીં અમિત હર્ષિન જાતલી હાલ;
કુચકુલોથી કામિની, લલચાવી વશ કરીં લીધો લાલ.

મદનમદમાતી-યથા.

કુચ લગાવીં પતિ હૃદયે, આજસ ગાધી સુદે અંગ મરડી;
સ્તન પકડ્યાં જવ પતિએ, મંદ હુગ્રીને કરી નજર કરડી.

લઘ્વપતિકા-યથા.

ધન્ય સ્વરૂપ ને સુમતિ, લઘ્વ સરસ પ્રિયતમને લાવે તું;
હારા ગુરૂન કુર્જન, ઇંથ સદૃશગર્ભો શીશ નમાવે તું.

રતિકોવિદા-યથા.

રતિ સ્વરૂપ ધરીં જન્મે, જાણે ભારતી પાસે લાવ ધરી;

તોય સુરતિશુષ્ણુ તારો, સ્થામા કોઈ શકે ન પ્રાપ્ત કરી.

પ્રૌઢાનો સુરતારંભ-યથા.

કર ગ્રહતાં કરી સી વી, કુચ ગ્રહતાં કરી વક્ર દ્રષ્ટિવામે;
રામા રતિકીડામાં, નિજ રસિયાને અતિ રૂચિ ઉપજાવે.

પ્રૌઢાની સુરતિ-યથા.

આલિંગનને ચુંબન, કોઠ કળાથી ધારી સ્નેહ સજે;
દંપતી રતિ રસ લેતાં, વૃક્ષ ન થાયે ધમને નહીં સમજે.

પ્રૌઢાનો સુરતાંત યથા.

ધર્મા હતાં જે ભૂષણ, તે સર્ખો ઉપજાવતો રસરંગ;
એને અધિક ગળાડે, સ્વેદ યુદ્ધ વર્ણને તારે અંગ.

કોઈ કવિ પતિદુઃખિતા નામનો લેદ બતાવે છે. એમાં પ્રસિદ્ધ
રસાલાસ જણાય છે પણ વખતે મુગ્ધા અને કુલટામાં એ શુભો
હોય છે ખરા. પતિદુઃખિતાના ત્રણ લેદ છે. ૧ મૂઢપતિદુઃખિતા
૨ વાલપતિદુઃખિતા, ૩ વૃદ્ધપતિદુઃખિતા.

મૂઢપતિદુઃખિતા-યથા.

મિષ્ટ અને રસભર અતિ, ફક્ત રસાલનું લબ્ય જણાયે છે,
કાંઈક કાચાછથી, પ્રકટ મને પતિ કહણ જણાયે છે.

વાલપતિદુઃખિતા-યથા.

બાલક પતિના બુજને, નિજ સ્તન પર રાખે છે નારી;
જાણે શશિ શિવ પૂજે, કમલ પુષ્પથી દ્રઢ સ્મર લાય ધારી.

વૃદ્ધપતિ દુઃખિતા-યથા.

અતિ અકળાયે સ્મરથી, વૃદ્ધ નાથને દ્રઢ જોનાવેન;

એત ક્રેશ અવિલોકી, સ્થામાનું ળની જાય શરીર એત.

ધીરા.

અન્ય નારીવિલાસસૂચક સાધારણ ચિહ્નદર્શનથી ધૈર્ય સહિત સાદર કોપ પ્રકાશ કરવાવાળી સ્ત્રીને ધીરા કહે છે. એના વયઃક્રમાનુસાર બે લેદ છે.

૧ મધ્યા ધીરા, ૨ પ્રૌઢા ધીરા.

કેદલાએક કવિએ કહે છે કે ધીરાદિ લેદો સ્વક્રીયા, પરક્રીયા અને સામાન્યા એ ત્રણેમાં હોવા જોઈએ. પણ પ્રાચીન નિયમાનુસાર ધીરાદિ લેદ માત્ર સ્વક્રીયામાંજ હોવા યોગ્ય છે. કેમકે પરક્રીયા અને વૈશિકનો સૂક્ષ્મ પરસ્પર વ્યવહાર ક્રમાનુસાર કેવળ પ્રેમ અને ધનના આધાર ઉપર રહેલો છે. એવી અવસ્થામાં જો એ સાધારણ રતિક્રીડાના ચિહ્ન જોઈ કોપનો પ્રકાશ કરવા લાગે તો એ સૂક્ષ્મ અને શુભ પ્રેમનો નિવાહ કરવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓ નડે.

કોઈ કવિ એવો મત પ્રદર્શિત કરે છે કે મુગ્ધામાં ધીરાદિ લેદ હોવો જોઈએ. એ કદી સત્ય માનીએ તો વળતે વિશળ્ય નવોદામાં થોડે અંશે ઘટે પણ ધીરાદિમાં મૂળથીજ વ્યગ્ય દિની ટેક છે. એ મુગ્ધામાં કદી પણ વ્યગ્યાવ્યગ્યનો વિચાર હોતો નથી.

મધ્યા ધીરા.

માનથી આઠશ્યુક્ત વ્યગ્યદ્વારા કોપનો પ્રકાશ કરવાવાળી સ્ત્રીને મધ્યા ધીરા કહે છે.

મથા.

સર્ખાની સાથે સ્થામ, કુંજથી ળાહિર આવ્યા,
લાજ ગર્વને હર્ષ, ભૂરિ અંગે ભરી લાવ્યા;
અતિ પ્રેમે પ્યારીને, મળ્યા મનમોહન જ્યારે,
સ્વેદ ણિન્દુઓ સર્વ, શરીર પર જોયાં ત્યારે;

કાંઈ વચન કહ્યા વિના, નલિનપત્ર કરમાં ઘ્રૂડી,
પવન નાખવા ખ્યારો છટ, પતિ આગળ ઉભી રહી.

યથા,

શું નિરખો મુજ નયનો, ઉઘ ન આવી આજ મને લાલ;
પરિશ્રમ એનો પેખું, આપતણી આંખોમાં હિ હાલ.
શિથિલ ગાત્ર મુખ પીળું, અંગોઅંગ મહીં આળસ લાગ્યા;
કઈ જાલાની સાથે, લાલ લડીને સવારમાં આગ્યા.

પ્રૌઢા-ધીરા.

માનથી સંયોગ સમયમાં ઉઠાસીનતાવલંગન કરવાવાળી સ્ત્રીને
પ્રૌઢા ધીરા કહે છે.

યથા.

પ્રથમ તુલ્ય મૃદુ વચન, વિલોકવું પણ છે તેવું;
હાલ લાલ રસ રીન, સર્વ છે આગળ જેવું;
મળવું હળવું તેજ, સ્વભાવ સરલ પણ તેવો,
આલિંગન ચુંબનો, મહીં રસ પ્રકટે એવો;
માત્ર કામ કીડા વળત, કંચુકોં કસતી જાય છે,
જવ પતિ અતિ આવે નિકટ, મિથ કરોં ખસતી જાય છે.

યથા.

જેઈ આવતો પતિને, આદર આપી હસી વાત કીધી;
કંચુકોં પર કર ધરતાં, લલનાઓં જૂ તુલ્ તારૂં લીધી.

અધીરા.

નારીવિલાસસૂચક સાધારણ ચિહ્નદર્શનથી અધીર જાની
મત્યશ કેાપ કરવાવાળી સ્ત્રીને અધીરા કહે છે. એના વયઃક્રમાં
સુસાર છે લેહ છે. ૧ મધ્યા અધીરા ૨ પ્રૌઢા અધીરા.

મધ્યાધીરા.

માનથી કટુ લાપણ સહિત કોપ પ્રકાશ કરવાવાળી સ્ત્રીને
ધ્યાધીરા કહે છે.

પથા.

તાબ્યું નહીં ધરો તંત, હુતાશનમાં ઘડોં થોડી;
એરણ પર ઘડોં એક, ન ટીપ્યું મારોં હથોડી.
જંતરડે જોરથી, નહીં જેમ્યું બળ લાવી;
તાછ્યું નહીં તિલભાર, સરાઇ ખૂબ સળવી,
આ કંઈણ કલધોતના, એળ ન જેને માપને;
કોણ ગમાર મુનારણે, ઘડોં અરખ્યાં પતિ આપને

પથા.

એક આંખમાં અગ્નિ, પ્રગટોં શિવે સ્મર ગાળોં ધૂળે ધરવા;
ઉભય આંખમાં અગ્નિ, લારોં લાવ્યા પતિ મને લક્ષ્મ કરવા.
સ યોગી અક્ષર સમ, લાલ તમારી રીતિ થડે ચિત્ત;
ખીજને ઘો ગુફતા, મળી રહો ખીજ સંગે નિત્ય.

પ્રૌઢા અધીરા.

માનથી ધમકી, તાકન અને વેપનાદિદ્વારા કોપનો પ્રકાશ
કરવાવાળી સ્ત્રીને પ્રૌઢા અધીરા કહે છે.

પથા.

નીલકમલ સમ અંગ, સંગ નીલામ્બરથી મળોં;
ઉપજી આ છબિ સખી, કેમ ચકની નથી તું કળોં;
આ તારા અંગની, લાલને લલાટ ઝાંઝ
ચા માટે કરોં કોપ, મરે છે મફત સુંઝાઈ.
બ્રહ્મદિ ચડાવે રીંદ તું, પડી ચૂક આ ભૂલથી;
અટક ડરાવતી માર નહીં, સખી ગુલાબના ફૂલથી

મથા.

પેચ પાગના પેખી, જરા ખસેલા રામા અતિ રૂઠી;
પુખ્પછડી ગ્રહી કરમાં, નિજ પ્રિયતમને ધમકાવા ઉઠી

ધીરાધીરા.

અન્ય નારીવિલાસસૂચક આધારણ ચિહ્નદર્શનથી કાંઈક શુભ
અને કાંઈક અગટ કોપ પ્રકાશ કરનાવાળી સ્ત્રીને ધીરાધીરા કહે છે.
વચ: ક્રમાનુસાર એના પછુ બે લેઢ છે. ૧ મધ્યા ધીરાધીરા,
૨ પ્રૌઢા ધીરાધીરા.

મધ્યાધીરાધીરા.

માનથી રોહન સહિત વ્યંગ્ય વચનદ્વારા કોપ પ્રકાશ કરના
વાળી સ્ત્રીને મધ્યા ધીરાધીરા કહે છે.

મથા.

આજે તારી આંખ, કેમ લાળું અશુભર;
સ્થામા ઠહી દે સત્ય, ખાસ જોલીને અંતર;
કાંતો ભારી ચૂક પડી, કોપી એ ઉપર.

નથી ચૂક આપની, ચૂક છે ભારી મનહર;
કોણ સુવાનીને મદે, લલનાપર નહીં લોભશે,
જે કરશે તે આપને, સ્થામ બધુંએ શોભશે.

મથા

રાત વિખૂટી વામા, રોષ આવતો જોઈ નાથ નજરે;
જેમ ઉકાણે આવે, જોટાઈને દૂધ અગ્નિ ઉપરે.
કેમ ન જોલે બાળા, પતિએ પૂછી વાત પકડી હાથે;
દારાના દ્રમમાંથી, ઝરવા લાગ્યાં બધુ વાર્તા સાથે.

મધ્યા ધીરાધીરાના બે બીજા પછુ લેઢ છે. ૧ આકૃતિગોપના,

૨ માત્રના

આકૃતિગોપના-યથા.

પતિ વિનવે છે ખ્યારી, સુણે ન શું કાનમાં ધર્યું તૂલ;
લાલ તરફ નથી જોતી, અન્ય તરફ ખેંચે દ્રગ એ ભૂલ.

સાદરા-યથા.

આદર વચન વદે છે, મધુર સ્તનગ્ર ને માનિતી આજ મળી;
વિષની શંકા પ્રગટે, જેમ મધુને ધૂત સમ તુલ્ય લાળી.

મૌઢાધીરાધીરા.

માનપૂર્વક રતિથી ઉઠાસીન ણની ધમકી, તાડન અને વેપ-
નાદિદ્વારા કોપ પ્રકાશ કરવાવાળી સીને મૌઢાધીરાધીરા કહે છે.

યથા.

શ્રમજલ અલકે ઝરે, પલક ઉપર તાંબુલ રસ;
અફયા પાગના પેચ, અધર લાગ્યું અંજન મસ,
પુષ્પમાલ ચોળાઈ તૂટતી કસ જામાની;
એ રૂપે પતિ આવી, ભુલ પકડી લામાની,
જોયા જાદવશયને, આલિંગનમાં આવતી,
કોપ કરી કામા આધક, ચોપે શ્રકુટિ ચકાવતી.

યથા.

નિશ્ચી લાલ દ્રગ લાલના, કાંઈ ન જોતી જાલ;
કર આલ્યો તવ તોડી કસ, મારો પુષ્પની માલ.

જ્યેષ્ઠા કનિષ્ઠા.

અનેક વિવાહિતા સીઓમાં ને પતિને પરમ હોય તેને
જ્યેષ્ઠા કહે છે અને અન્યને કનિષ્ઠા કહે છે.

યથા.

હવે રમતા હોજો, અગિરની ઝોળો લરીને;
ફેસર રગ પતંગ, કમકમા કરે ધરીને,

ખારી પ્રિયતમ તણી, ચોકયસહ છુપી અવાસે.
 ખેંચ્યો પ્રિયતમ તરત, દલય વામાની વાંસે
 મૂઠી ભરી શુભાગની, એક ઠી આંખે નાખતો,
 ખીલને લઈ ખાથમાં ચતુર અધરરસ ચાખતો.

પથા

અધિક ઠગારો છે સખી, નિશ્ચય મારો નાથ,
 શશિ બતલાવ્યો ચોકયને, મુજ ઉર નાંખ્યો હાથ.

પરકીયા.

શુભપરશુરખાનુરાગિણી સ્ત્રીને પરકીયા કહે છે. એના બે
 લેહ છે. ૧ જડા ૨ અનૂદા તથા એ બનેના બે લેહ છે:- ૧ વદ્-
 બુદ્ધા ૨ વદ્બોધિતા.

પથા.

શા માટે હસી હેરિ, હર્થુ મુજ હૃદયું આવી;
 રા માટે ચિતચાહ, પ્રગટી હિત અમિત ખતાવી,
 શા માટે અમૃતેં ભર્યાં શુભ વચન ઉચાર્યાં.
 શા માટે નેણધી, મેનનાં પાણી માર્યાં;
 મૃત્યા એ સહુ ભૂધરા જાય, ન આપ શુભો ગણ્યા,
 આવો પાઠ અનીતિને, ભાવેં ક્યાં જઈને ભણ્યા.

જડા.

પરશુરત્ન વિવાહિતા સ્ત્રીને જડા કહે છે.

પથા.

ચંદ ધ્રુતિ થઈ મંદ, જવા યો સહય સદ્ગુણ;
 કરશે નણદી કવેશ, મારશે મેણા ટેણા,
 જેઠાણીનું જોર, શુન્દા ગણનારી મારા.
 સામ શુભી સખી ચાલશે મને ખ્યાલ.

ખાઢોશી છે પાપોઆ, દરજો ગિલ ગલી ગલી;
અ ક થકી અળગી કરો, અ-જ ધરી ઉર આટલી
યથા.

કેમ કરી આંખોથી. મોહનના દર્શનનું સુખ લહ્યોએ;
જોતાં કલંક લાગે, આ ગમાર ગામમાં શીદ રહ્યોએ.
હાડી સાસુ કરાવે, કાયમ નણ્ણી રિસાયલી રહે છે;
થતાં નેહ હરિસંગે, હાય સગાં હલકા પગની ઠહે છે.

અનૂઢા.

પરચુરપરતા અવિવાહિતા સીને અનૂઢા કહે છે.
યથા.

ગોપસુતા શુભવંતી, ગૌરોતું પૂજન કરતી,
ધુપ દીપ નૈવેદ્ય ધૃતિ ધારીને ધરતી;
ગદ્ય પુષ્પ અક્ષતે વધાવે આનંદ આણી,
અરણ્યે શીશ નમાવો, જોડો જુગતેં દય પાણી.
વિર્તાન બહાલ વધારી, વારવાર કરે અતિ,
જો આપો તો આપજો, નૌનમ નંદકુંવર પતિ.

યથા.

વિવાહની સુર્ણી વાનો. ગાહુ અકર્ણ ગનતી જેહાલ;
ફસી નેહને ફંદે, ધકિ ઉઠે ધકિ બેસી જાય બાલ.
ભલું બાલપણ સહુથી, ફરવું જેમાં નિત્યે નિઃશંક;
પાપ સ્વરૂપ પરણવું, જેમાં લાગે કલંક અકલંક

ઉદ્વુદ્ધા.

સ્વેચ્છાપૂર્વક ઉપપતિથી પ્રેમ કરવાગણી પરકીયાને ઉદ્વુદ્ધા
કહે છે.

યથા.

અષ્ટ સિદ્ધિ નવનિધિ આપી જાણીશ તેં આખી,
જર આખા જગનું, ગણીશ તે આખું તાણી,

પેસીને પાતાલ, સુધાધટ જાણીશ લાવી;
 માનીશ સુરતરૂ લાવી ઇન્દ્રથી યુદ્ધ મચાવી.
 સુજ મનમાન્યાને મળી, સમજાવી શુભ રીતથી;
 કોઈ ન જાણે એમ અહીં, પધરાવી દે પ્રીતથી

ઉદ્વોધિતા.

ઉપપતિની ચતુરાઈ ભરેલી પ્રેરણાથી પ્રીતિ કરવાવાળી પક્ષી-
 કીયાને ઉદ્વોધિતા કહે છે.

યથા

અંત ધરી ખેલતી, હતી શતરંજ સુખેથી,
 હું ઉભી રહી જઈ ન જોલી કાંઈ સુખેથી
 જોડી ધરીને મૈત્ર્ય, નિકટ જવ અંશુલિ સ્પર્શ;
 દ્રષ્ટિ ખેંચી તદા, હૃદયમાં સુજ પર હર્ષ.
 રિઝી રસની વાતથી, વ્યથિત થઈ સ્મરથી યદા;
 પ્રેમપત્રિકા આપની, તરૂણીને દીધો તદા.

કેટલાએક કવિઓ પરકીયાના ઉપર ગતાવેશ ચાર લેહ સિવાય
 નીચે પ્રમાણે વિશેષ લેહો ગતાવે છે. ૧ દ્રષ્ટિજ્યેષ્ઠા ૨ અસાધ્યા
 ૩ સાધ્યા.

દ્રષ્ટિજ્યેષ્ઠા-યથા.

સખૌગણમાં ઉભેલો, ખચિત પ્રીતિથી ધાતુ કણ;
 નાયકને નિરખતી, ચલાવી હક્ષણ તીક્ષણ,
 દ્રગથી દ્રગ મેળવે, સરવતી દ્રષ્ટિ ચુકારી,
 પૂછે તેને તુર્ત, ગાંધ કરતી ધમકારી;
 ડરતી નહીં દિલમાં જરી, વાંચિત કાજ કરી રહી;
 જેમ ચોર ચોરી કરી. મરે તે ય માને નહીં

અસાધ્યા.

કેઇ પ્રકારના ભયથી કે મદદગાર નહી મળવાથી જારકર્મ કરતાં અટકનારી સ્ત્રીને અસાધ્યા કહે છે. એના નીચે મુજબ લેઈ છે. ગુરુજનભીતા, ૨ ધર્મસભીતા, ૩ દૂતી વર્જિતા, ૪ અતિક્રાન્તા ૫ સ્વલધિષ્ઠિતા.

ગુરુજનભીતા--યથા.

દિયર દાર સાચવતો, ડેહી રોકે નણુદ દિવસ રજની;
મન માન્યાને મળવા, કહે શી રીતેં આવી શકું સજની.

ધર્મસભીતા--યથા.

લાજ અને પનિવૃત્તની, રેવાપર પગ ધરતાં દિલ કરતી;
એથી મન મોહનનો, શાણી સખી હું મંગ નથી કરતી.

દૂતીવર્જિતા--યથા.

જેને મનની વાતો, કહું એવી સખી કોઈ નથી મળતી;
પરિચિત કરતાં અટકું, અતર પીડા તેથી નથી ટગતી.

અતિક્રાન્તા--યથા.

સધન રાત્રિ અંધારી, નિરખી હરિને મળવા મન કરતી;
વિધુતસમ કાન્તિથી, છુપી થકું નહીં તેથી દિલ કરતી.

સ્વલધિષ્ઠિતા--યથા.

કરતાં વાત હરું છું, યુગજ્વળાર છે ખરેખરું ગામ;
હરિનું નામ ઉચરતાં, બલિચારિણી કહી કરશે ખદનામ.

સાધ્યા.

અગત્યથી વિના સહજમાં જારકર્મ કરી શકનારી સ્ત્રીને

સાધ્યા કહે છે. એના નીચે મુજબ લેણું છે. ૧ વૃદ્ધવધૂ, ૨
 બાલકવધૂ, ૩ નપુંસકવધૂ, ૪ વિધવાવધૂ, ૫ ગાયકાવધૂ, ૬
 સેવકવધૂ, ૭ નિરંકુશવધૂ, ૮ જારવધૂ, ૯ રોગીવધૂ.

વૃદ્ધવધૂ-યથા.

વૃદ્ધનાથની વામા ક્ષીડા કરતી હરકમ હુલ્લાસે;
 અમકાવર્તી પગ ઝાંઝર, છયોક જાણે દીયત્તની પાસે.

બાલકવધૂ-યથા.

મમ ઉન્નત ઉર કેરો, સ્પર્શ નથી કરતા બાલક સ્વામી;
 પાડોશીની પાસે, ખરે તમારી પૂર્ણ કરોશ ખામો.

નપુંસકવધૂ-યથા.

જેવી હું એવો જો, શુ લઠવાનો સત્ય કહું તુજને;
 સખી જ્યાં કહે ત્યાં આવું, સાનુકૂલ છે સમય સદા મુજને.

વિધવાવધૂ-યથા.

યથા.

પતિનું મરણ થવાથી, અશરણ એકલો જીવન નહીં જાવે;
 સાંજ સવારે રાત્રે, અહીં આવતાં કાંઈ ન અટકાવે.

ગાયકાવધૂ-યથા.

કંઠ રાગ રસવંતો. ઉન્નો રાગ મળ્યો એની સાથે;
 વિશ્વમયુ વ્યથ કરવા, વાગા તે વીણા ધારી હાથે.

સેવકવધૂ-યથા.

વિઠલ યથા નથી રેતી, મારા પ્રભુને મ્હી કાંઈ વાતે;
 મમપતિ દિવસે સેવે, હાજર રહું હું સેવામાં રાતે.

નિરંકુશવધૂ-યથા.

દેવદર્શને જાઉં, ખાગળગીચે સહુલ કઈં સારી;
જે પતિ બોલે કાંઈ, તો તેને કાઢું છું ધિખારી.

જારવધૂ-યથા.

સખાં પાડોશણ સંગે, સદા વળુંધેલો મારો વર છે;
આખી રાત અમારી, દુનિયામાં બીજા કોનો હર છે.

રોગીવધૂ-યથા.

દિવસે દુઃખે માથું, રહે રાત્રીએ જ્વરભેને સૂતો;
સુખપતિ રોગી મોટો, કાવે છે ત્યાં ક્યાં કઈં હુતો.

ઉપર બતાવેલ પરકીયાના પ્રકૃતિથી છ લેહ માંય છે.

૧ ગુપ્તા ૨ વિદગ્ધા ૩ લાક્ષિતા ૪ કુલટા ૫ અનુસયના
૬ મુદિતા.

ગુપ્તા.

પરપુરૂષ સખાંધી રતિક્રિયાને ગોપન કરવાવાળી સ્ત્રીને
ગુપ્તા કહે છે. એના ત્રણ લેહ છે. ૧ ભૂતસુરતગોપના ૨ મહિ-
વ્યસુરતગોપના ૩ વર્તમાનસુરતગોપના.

ભૂતસુરતગોપના-યથા.

ઘાટ છોડીને ગાઇ, આજ આ ઘટ યમુનાપર;
પાણી ભરવા કાજ, ધરી શિર સુંદર ગાગર,
આચિતો આવીંઓ, મારતો બહુ કુંદાડા.
ભયથી ભાગી પડી, આવતાં આડા ખાડા;

છુટીં વેણીં તૂટીં કસો કૂટીં ગઈ ગાગર અરે,
માંડ બચી મ્હારા કર્યા, આ હવાલ એ વિષધરે

યથા.

આજ ગઈંતી કુંજે, સખીં હું એકલોં બહુ ગુંજ લેવા;
કરીર કેરે કાંટે, જો કરોયા મુજ હાય હાલ કેવા.
મૂલ થઈ સખીં મારી, ગઈ વરસાણે હતી છનાં હોળી,
સખીંઓ સહ રાખાએં, પકડોં પરાણે રંગમહીં રોળી.

વર્તમાનસુરતગોપના-યથા.

પીડા પામ્યું નથી, પિયરમાંહિ માઈં તન,
જો કદિ કાંઈક થતું, વિકલ બનતાં સહુનાં મન;
આહીં આળેયા પછી, જામિત રહે છે મન માઈં,
જાણું નહિં હું કાંઈ, રોગતું કારણ વાઈ.
આજ મને આવી મળ્યો, વૈધ પિયરનો સદગુણી,
પેટ બતાવું છું સખીં, પૂરણ પોતાનો ગણી.

યથા.

સખી સીડીએં ચડતાં, ખસી જતાં પગ પડી ગઈ હેડી,
આ મુજ દીયર આવી, કરે જિયાદો ગાથ લરી બેડી.
આંખ વિ આમણીં રમતાં, એકજ મને પકડતા વનમાલી,
ગદલો લેવા બાઈ, જાઝા બગધી હરિને રહીં ઝાલી.

ભવિષ્યત્ સુરતગોપના-યથા.

આજ થકી નહીં જાઉં, હવે દધિ વિક્રય માટે;
નંદલાલ બહુ ગાલ, સહિત હેલો રહે વાટે,
દોડીને દધિખાય, માર લકુટિનો મારે;
ચીરે કંસુકોં ચીર, કરે મનમાં ને ધારે,
બાહરવા શુદ્ધ ચોથનો, મેં શશિ નિરખ્યો ભૂલ થકી;
કલંક કડું મુજ શિરે, જરૂર રાઠવાની વકી.

યથા.

મેં ન કદી વન જોયું, પુખ્ત ન વિણ્યાં હતી જ્યાંથીં ન્હાની;

છે કંટકંતન લાગે, જાણિ સામુદાયે હુકમ માની.

વિદગ્ધા.

ચતુરાધી પરપુરુષ સંગંધી પ્રીતિકાર્ય સાધન કરવાવાળી
સ્ત્રીને વિદગ્ધા કહે છે. એના બે ભેદ છે. ૧ વચનવિદગ્ધા. ૨
ક્રિયાવિદગ્ધા.

વચનવિદગ્ધા.

વચનચાતુરીથી પરપુરુષ સંગંધી પ્રીતિ કાર્યસાધન કરવા-
વાળી સ્ત્રીને વચનવિદગ્ધા કહે છે.

પથા.

હાઈ ગઈ રીંસાઈ, નહી આવે એ આજે,
માત જાત પશુ ગયા, તિર્થમાં ન્હાવા કાળે,
ગાય અમારી આજ, કોણ દોષે અહીં આવી,
હાસી પશુ ગઈ ન્હાસી, રીંસ અંતરમાં લાવી;
આલી હું અકળાઉં છું, એ ઉપાધિથી અંગમાં,
ઘરના બંધ કમાડ કરી, પોતી જાઉં પવનમાં.

પથા.

શખી લે રંગારા, તયાર સરવે રંગનણા સાજ;
સાંજ થતાં હું આવૌશ, સ્થાગ વસન લેવા માટે આજ.

ક્રિયાવિદગ્ધા.

ક્રિયાચાતુરીથી પરપુરુષ સંગંધી પ્રીતિકાર્ય સાધન કરવા-
વાળી સ્ત્રીને ક્રિયાવિદગ્ધા કહે છે.

પથા

જતી હતી કુંજમાં, ગોરી શરજનની સાથે;
સામા મળૌયા સ્થાગ, મોરખખ ધારી માથે,
અબળા ઉત્સુક બની, નિરખવા મોહનનુ મુખ,
સાસુથી શરમાણી, અધિક લાગે દીધું હ.ખ;

પીડ દઇ પ્રમદા રહી, કાંઈ નહીં મુખથી કહ્યું;
કરકંઠણુ આદર્શમાં, નેહે હરિમુખ નિરખીયું.

અથા.

ઓખ્યાં હરિજેતેથી, નકકી કરવા મિલન સમયે જ્યારે;
પ્રથમ સૂર્યને પ્રજ્ઞામી, દ્રગપર દયકર ધરે તરૂણી ત્યારે.

કેઇ કવિઓ વિદગ્ધાના ણીજા બે લેરા બતાવે છે.
૧ પતિવંચિતા. ૨ દૂતીવંચિતા.

પતિવંચિતા.

પતિના દેખતાં જે સ્ત્રી પરપુરુષમાં લીન થાય તેને પતિ
વંચિતા કહે છે.

દૂતીવંચિતા.

જે સ્ત્રી દ્વિતીયી પ્રપંચ કરી પ્રિયમિલનને છુપાવે તેને દુતી
વંચિતા કહે છે.

લક્ષિતા.

જે સ્ત્રીની પરપુરુષ સંબધી પ્રીતિ લક્ષણાદિકથી જાણવામાં
આવી જાય તેને લક્ષિતા કહે છે.

અથા.

કહ્યું દે મનની વાત, ફર સહુ કપટ કરીને;
કાલિન્દીને તીર, કાલ મળી હતી હરિને,
હું નહિં હાજર હતી, છતાં જાણું છું જાણ.
બલો રમી છળલેદ, કયેલું નહીં વિચાર કાંઈ;
હું તારી હિતુ સર્વથી, તેને પણ કગવા ચઢે,
આ શુભ અગ્નિનવ આતુરી ક્યાં જઇને સીખી કહે.

અથા.

હું પૂછું છું ત્યારે, દારા મુજને કરાવવા લાગે;

મળી હતી મોહનને, મેં જોયું તું વંસીવટ આગે
રાહુ સાગિત થયું છે, ગોવિન્દને મળી મુખ હુંટયું ગરવે,
મુપકર આડી કરે છે, આ તારી સાડીના સળ સરવે.

કોઈ કવિઓ લક્ષિનાના લેહો નીચે મુજબ ગતાવે છે.

૧. હેતુલક્ષિતા ૨. સુરતિલક્ષિતા ૩. પ્રકાશલક્ષિતા.

હેતુલક્ષિતા-યથા.

દ્રષ્ટિ દ્રષ્ટિથી મળતાં, તુર્ફ હસ્યા હરિ કરી ઢાંગ ન્યારા;
મેં જોયું મુજ આંખે, દાણે દંતે શીઠ અધર દારા.

સુરતિલક્ષિતા-યથા.

કોણ અતુર છે માલી, સીંચી રસથી હર્ષ થરી હાલ,
આ કચન વેલિમાં, લલિત લગ વ્યાં મુકતાફળ લાલ.
કોણ મહાવત મળીયો, જોજો જોરે વશ કરવા કાજ,
તુજ યૌવનગજગડે, અકુશ માર્યો અવરેખું આજ.

પ્રકાશલક્ષિતા-યથા.

પ્રકટ થઈ તુજ તનની નેહ લાગનાં અતિ કાન્તિ મુવતી,
જાહિર જગ જાણે છે, નેહ લાગતાં વાળ કાન્તિ વધતી.

કુલટા.

જાર પુર્યોના સંલોગાદિકથી અસંતુષ્ટ રહેવાવાળી સ્ત્રીને
કુલટા કહે છે.

યથા

તરવર ખદલે તરણ પુર્ય પ્રમુ જો પ્રકટાવે,
પત્યર ખદલે પુર્ય, નેહ ધાગી નિખળવે,
પશુઓને પલટાવી, રૂપ નરનુ દે નિત્યે,

કરે પાંદને પુર્ણ, ચાહ ધારીને ચિત્તે.
પુષ્પ બદલ પુરૂષો કરે, શ્રી હરિ ચાહ ચામના.
પૂર્ણ થાય તે તો સખી, સહુ ભારી મનકામના.
યથા

વિધિ સુવર્ણકારે શી, કંચનકાયા ઘડી તારી કામી;
અમિત પુરૂષનંગોથી, જટિત કરેલી ભાણું છું ભામી.

અનુશયના.

સંકેત નદ થવાથી સંતાપ પામેલી સ્ત્રીને અનુશયના કહે છે.
એના ત્રણ લેહ છે. ૧ સંકેતવિઘટ્ટના. ૨ ભાવિસંકેતનપ્તા,
૩ રમણગમના.

. સંકેતવિઘટ્ટના.

વર્તમાન સંકેત નદ થવાથી સંતાપિત સ્ત્રીને સંકેતવિઘટ્ટના
કહે છે.

યથા

નદી કિનારે નાથ, ગઈ ભરવા જળ જમારે,
આકાશે ઘન ઘોર, ચોંપથી ચડીયો ત્યારે;
ઉભી તરૂં આશ્રયે, ભવ્ય વર્ષા છળિ ભાળે,
પ્રગળ પાણીનું પૂર, નદીમાં તથા ન્યાળે;
સરિતાતટની કુજને, ભેઈ ઉખડતી જે ઘડી,
અશ્રુગિન્દુ આંજોથકી, ટપટપ પડીયાં તે ઘડી.

યથા

નિર્દય કુહાર લેખુ, અચર છવના પીડે છે દેહઃ
નાહક અધમ બને છે, ઘડી કુહાડા જગમાંડી લેહ.
પાદરકામાં પેખ્યો, વાડ શેરડીતણા કપાએલો,
એજ ફણે અળખાના, દ્રગથી ચાલ્યો અશ્રુનણા રેલો.

ભાવિસંકેતનપ્તા.

ભાવિસંકેત નદ થવાની સભાવનાથી કુખિના સ્ત્રીને
ભાવિસંકેતનપ્તા કહે છે.

યથા.

અટકે છે શા માટે, સદા સુખી રહે જે શાણી,
તુજ સાસરીયું સુખદ, જુકિતથી લેજ નાણી.
બાગ બગીચા ઘણા, ઘણા તરૂં છે ગિરિ મોટા,
વિવિધ લતા મંડપો, નથી કુલ્લેના તોટા;
કલરવ નિત્ય કર્યા કરે, કપોત શુક કોયલ ઘણી,
અલગ કરી અપશોભ સહુ, સિધાવ સાસરીયાલણી.

યથા

ઉંજડ કરી માતાજીહ, શાણી સખી તું સાસરીયે આલી;
શોચ કરે શા માટે, ઉંજડ શુકને વસાવ જઈ આલી.
પુષ્પ નેઈ મુજ કરમાં, નાળે છે શિદ નિઃશાસો નારી,
તુજ પતિના ઘર પાસે, સઘન શોભતી ચુખતણી વાડી.

રમણગમના.

સકેતમાં ત્રિપગમનના અનુમાનથી પોતાની અનુપમ સ્થિતિ ઉપર સંતાપિત સ્ત્રીને રમણગમના કહે છે.

યથા.

અનુપમ અંબરથકી, ગધ પુષ્પોનો આવે;
બ્રમે બ્રમર મદ અંધ, શણદની લીડ મચાવે;
ક્યામ વદન ઉપરે, પુષ્પનો પરાગ શોભે,
એ છબિ હરિની નેઈ, ક્ષીણ જર્નો બાળા કોભે;
સમય ચૂક સાલે સખજ, શોચ સોગણો ઉર સહે,
સુમન શુભાળતું નેઈ શિર, શુભા મનીર દ્રગે વહે.

યથા

છડી સપદલવ કરમાં, ગ્રહી તમાલની આવે છે લાલ;
નેઈ સુમનમાલાસમ, તુરત ગઈ કરમાઈ તરણુ બાલ.

મુદિતા.

પરપુરુષની પ્રીતિ સંજ ધી મનવાંચિતની અકસ્માત પ્રાપ્તિથી

પ્રસન્ન થવાવાળી સ્ત્રીને મુદિતા કહે છે.

યથા

ઘરનાં સંરવે ગયાં, ગામ ખીજે જમવાને,
નહાની નણુદી ગઈ, કૂંડને ઘર રમવાને;
ત્યાંજ રહેશે રાત, આજ નહીં આવે આહી,
ખડેરી દાસી વિના, કોઈ ન મળે ઘરમાંહી;
અનુપમ અવસર આજ છે, ખાસ મળે હરિ આ ક્ષણે,
ખડકી ખુદ્દી રાખીને, બેઠો છું હું પારણે.

યથા

કાલે નણુદી જશે, નિજ સાસરીયે નણુદોઈ સંગ;
એહ ખગર સુણી સત્વર, કૂંડ્યાં અગળાનાં અગોઅંગ.
વહુ રહેજે ઘર જઈએ, અમે તીર્થમાં પખાળવા ઠેક;
ઠઠલીદલસમ કાટી, કંચુકી કામ તણી સુણી એહ.

પરકીયાનો સુરતારંભ-યથા.

મળતાં નયનો વસી મુખ, મુખે બોલતાં હૃદય આવી લાગી;
હૃદયે લાગી તઈ સુધો, લય પામીને ગઈ લાજ લાગી.

પરકીયાની સુરતિ-યથા.

મળી સકેને મોહન, અટ લપટયા રાંધાને ધર્મ ખ્યાર;
જેમ ગોળ ચોરીનો, તારિત ખાઈ નંધ છે ચોરનાર.

પરકીયાનો સુરતાંત-યથા,

ઘાટકતી વરવસો, આનન લૂતી જોઈ અરીસામાં;
લાલ નિરખી લજવાતી, કરકાં દ્રગ કરતી હતી સામાં.

કોઈ કવિઓ પરકીયા તથા સ્વકીય માં મીચેના વિશેષ લેખે
મતાવે છે. ૧ કામવતી, ૨ અનુરાગિણિ, ૩ પ્રેમપ્રશક્તા.

કામવતી—યથા.

શિર મુજ કરકુચ ધારે, શા માટે મુજ તન લપટે ખાસ;
ઓસ ચાટતાં આલી, કદી નહીં ખૂંજે તારી ખાસ.

અનુરાગિણી—યથા.

પતિ કુંડલના ચિહ્નો, પડેલ જોઈ પ્રમદા નિજ ખાંડે;
ક્ષણ નિરખે ક્ષણ ચૂમે, ક્ષણ લગાવતી અખળા ઉરમાંડે.

પ્રેમઅશક્તા—યથા,

આ રસલોભી નયનો, રાહી રાખ્યે અધિકાં અકળાય;
પ્રિય મુખકમળ નિરખતાં, મધુપર્ણ પેઠે જોર ધરી જાય.

સામાન્યા,

કેવળ ધનને માટેજ પ્રેમ કરનારી સ્ત્રીને સામાન્યા કહે છે,
એના એ લેલ છે. ૧ સ્વતંત્રા, ૨ જનન્યાધીના.

યથા.

નોતમ નાચી ગાઈ, રસિકને રિઝાવનારી,
ધન લેવાની વાત, વહે બહુ પેચ વધારી;
રાખે તન ચંગારી, ઓઠતી અંબર આછાં,
મૂકે ખુલા વાળ, જતા નર વાળે પાછાં;
વિનય વધારી વાર વધૂ, વચનામૃત વરસાવતી,
હાવ સાવ કરી હર્ષથી, શલા શલાને સાવતી.

સ્વતંત્રા

તમામ વાર વધૂઓમાં આન પામી સ્વતંત્રતાથી રમણુ કરવા-
વાળી સામાન્યાને સ્વતંત્રા કહે છે.

યથા.

નિધકક જનો જાહુ નરને, ગીત વાદ્યર્થો આનંદ અતિ રે છે;
છેલોને છળ કપટે, મોહિત કરોને લાખો ધન લે છે.

જનન્યાધીના.

જે વાર વિલાસિની જનનીને આધીન રહી રમણ કરે તે
જનન્યાધીના કહે છે.

પર હાથે રહ્યો પ્રમદા, ઉર ધર્યો ભુખણ લોજનની આશ;
ધનીપક્ષિને પકડે, બાજનો પેઠે ખલકમહી ખાસ.

સામાન્યાનો સુરતારંભ-યથા.

આલિંગનમાં લેતાં કામિનોએ કાંઈક કામણ કીધું;
અવર સ્ત્રીઓનું રતિસુખ, આણે આરંભમાં અરપી દીધું.

સામાન્યાની સુરતિ-યથા.

સ્વસ્તરગિણી રામા, યાર ધનીને ઉર લપટી એમ;
તરંગિણી સિન્ધુમાં ચપલ તરંગો સહિત મળે જેમ.

સામાન્યાનો સુરતાંત-યથા.

નવા રસિક એ જોયા, કળિત કરનદરા સ્ત્રીની કાપ;
કનક લઈ શું કર્યો, જેહુ પ્હેરતાં કાન તૂટી જાય.

કેટલાએક કવિઓ સ્વતંત્ર સામાન્યાના બીજા જે લોક બતાવે છે

૧. નિયમિતા. ૨. ધનપ્રેમદુઃખિતા.

નિયમિતા.

જે સામાન્યાને પગાર કરાવી અમુક દિવસનો બાંધી મીરાજ
દાવ તેને નિયમિતા કહે છે.

યથા.

પ્રિયનું ચિત્ત નિત ચોરે, ચોગુણી આહ વધારીને મ્હાય;
હેમનિયમ ઘટી જતાં, પ્રેમનિયમ પળમાંહી ઘટી જાય.

ધનપ્રેમદુઃખિતા.

એક ધની સાથે લાંબો વખત રમણ કરી છુટી થવાથી દુઃખિત
ધનારી સાંભાન્યાને ધનપ્રેમ દુઃખિતા કહે છે.

યથા.

વિલસ સુખોને નાણાં, મેળવીયાં અતિ કરી વથ ધર્તી જેહ;
કરમ ફૂટેલાં મારાં, આજ અત્યાનંદ અલગ થયો એહ.

સ્વકીયા, પરકીયા, અને સાંભાન્યામાં થતા લેદો.

અન્યસંભોગદુઃખિતા

સંલોગ ચિન્હિત સ્ત્રી ઉપર દુઃખ પ્રગટ કરનારી સ્ત્રીને
અન્યસંભોગદુઃખિતા કહે છે.

યથા.

આવી અણમણી બત્તી, વદનપર પીળ પછાઇ,
મુખ નર્થો રહી જરાય, અવર નિજનાની કાંઇ;
કહેવા જાય કાંઇ, કહે છે કાંઇ મુખેથી,
દુઃખાયલી દેખાઇ, હાય કાંઇ મહદ દુઃખેથી;
મેસી શાન્તિ ખાઇ લે, મુજ માટે શ્રમ બહુ સદા,
કાં ન વળ મુજ શિર પડયું, મોકલી મેં તુજને તહાં

યથા

નારા તનમાં આવી, જહેડેં ખુશનો નેહવધી જોગી;
મુજ માટે નહોં લાવી, એકલાં અવી આપ અંગ ચોગી.
લેવા ગઈ'તી ખાગે, મુજ માટે વર પુખ્ત જેહ વહાલી,
તેતો ત્યાંજ વિહાર્યું, અવી અહીં મદમસ્ત બની આવી.

ગુણગર્વિતા—યથા.

ડુણી કાન્હનુ ગાન, વખાણુ કરે નહિ કાંઈ;
મુજ ગાયન સાંભળી, પછીથી કહેજે બાઈ,
વીણા કરમાં ધરીશ, જે થડિ હું હુલ્લાસે;
પાણી પવન વિમાન, પક્ષિ પશુ થ'લી જાશે,
ગાનવિધાનો વિવિધથી, માન કાન્હ કેરું હરું;
તીખાં તાન મસારીને, જગે આખું વશ હું કરું.

મથા.

મુજમાં ગુણ નથી કાંઈ, એમ સમજું તું પતિને ઘર રાંખે.
પણ જે કાણુ મુજ મળશે, તેા ફરી તુજ અધરામૃત નહીં ચાખે.
ત્યાંસુધી વશ તારે, પ્રાણનાથ હો વરતે અણુજનકયા;
ત્યાં સુધી મેં મારી, વીણા ઉપર તાર નથી તાણ્યા.

માનવતી.

પ્રિયના અપરાધ સૂચક ચેષ્ટાધારિણી શ્રીને માનવતી કહે છે.

મથા.

જે નલમાં ઘન થોર, શોર કરતો ચડી આવ્યો
સ ગે ધારી સ્નેહ, લલિત અપલાને લાવ્યો;
માન કરી નાદાન, હજી ખેડી કાં બાઈ,
ભૂલ્યાં સમયનુ લાન, કરે નહિ વિચાર કાઈ;
સિધાવશે પતિ શોકયઘર, પૂરણુ પસ્તાવો યશે.
આ મિત્તજ તારો બધો, જખરે પૂર વહી જશે.

મથા.

પતિઅપરાધ ન ચેખ્યો, કહે વિના કારણ અમળા આજ,
જુટિ ચકાવી જ્ઞાને. શ્રીના નમ વી ખેડી શા કાજ.
રમતાં રીમ ચડે છે, એ કહેવાય કહે ટેવી વાત;
પ્રિયતમની હાંસીપર, આવો ન ઘટે કરવો ઉતપાત.

અષ્ટવિધિ નાયકા.

અવસ્થાનુસાર નાયકાઓના આઠ લેટ છે.

૧. પ્રોપિતપતિકા ૨. સંકિતા. ૩ કલહાન્તરિતા. ૪ વિપ્રલબ્ધા
૫. ઉત્કાંઠિતા ૬ વાસકસજ્જા. ૭ સ્વાધીનપતિકા. ૮ અભિ-
સારિકા. આ લેટો વચ્ચે કમસહિત સ્વક્રીયા, પરક્રીયા, અને સામા-
ન્યાના થાય છે.

પ્રોપિતપતિકા.

પ્રિયના દેશાન્તર ગમનથી સંતાપિત સ્ત્રીને પ્રોપિતપતિકા
છે. વિયોગની દશ દશા અનુભવવાડેપ એની ચેષ્ટા છે.

મુગ્ધાપ્રોષિનપતિકા—યથા.

પતિપ્રીતિનો ભાર નથી સહી શકતી નારી,
બેઠી મતિને જો, દુઃસહ દુઃખ દિલમાં ધારી,
મુખ વાયુથી મલિન, થાય છે મુદર તનડું,
કહે ન મુખથી કાંઈ મુઝાઈ શું છે મનડું.
જાતાં પતિ પરદેશમાં, અલગ ક્યો આરામને,
શુભાળ કળીસમ જો આ, કમને થઈ છે કામને
યથા

પતિવિયોગ દુઃખ પ્રમ ૧, મુખથી કહેતાં લજવાયે ભારી,
ખંધ કરી જગ નજમુખ રોડે જગ ૧૧ તુલ્ય નવવ નારી.

મધ્યાપ્રોપિતપતિકા—યથા.

વાલમ ગયો વિદેશ કલનયનીનો ભ્યાર્થો,
સાજ સુજોના સર્વ, તોડી ન ખ્યા છે ત્યાર્થો,
પાપી પા છે એ ૧ મુને પોયુ પોયુ પુકાડે,
ઉર અગ્નિ ઉપજવો અધિ જાતીને માજે
યોગ ગર્જના ઘન કરી અયો દુખડાં અગમાં,
લલના લાજ નદન ભરી, પોતી રૂપ પદગમાં.

યથા.

પતિવિણુ પ્રિયદ્રગેંથી, સૂવના જલને લે દીકરી તાણી.
જેમ કમળ રસ ઝરતો, પી જાગે લામરો આનંદ આણી.
પતિ-વિરહે પ્રમદાના, નિશ્વાસોનો અધર સ્પર્શ થાય;
કાંઈક બાહિર આવે, કાંઈક અંદર પાછા ફરે જાય.

પ્રૌઢાપ્રોપિતપતિકા—યથા,

વાલમ વિના વસંત, જળાવે છે દિન રજની,
દશ દિશિમાં દુઃખ ભર્યું, લેશ મુખ છે નહીં સજની;
છાતીમાં પડી છિદ્ર, આરણી જાતી છે ચોખ્ખી,
તોય કોકિલા કુર, બોલતી રહે ન રોકી;
શશિ રાત્રુ જાતી નભથકી, વિવધારા વરસાવતો;
સ્મર સેના લઈ સામટી, હર મ હલ્લે આવતો.

યથા

નિશિ જળાવીને પ્રીતિ, અણનાથ પરદેશ ગયા હાલ;
નવો અંગનગરોમાં, આ રી સ્થપાયે. વિહ્વ કોટવાલ.
નિશદિન રહે વરતાં, થાયે તોય નહીં એ નિર્મૂલ,
હૃદયાગ્નિને જાણે નીર નયનનાં નિય વૃનતુલ્ય.

પરધીયપ્રોપિતપતિકા—યથા,

નીન્દ પાવસમાંડા, ક્ષણ ન થયે તા વિણુ રાજે.
પુલકાવલિ સુપ્રાન્દ વૃદ્ધ અચલા તન આજે.
રજવરી સરિઓ છતાં, સિન્ધુ તી મળવા ધાર્યે,
કુસુમલતાએ કોટિ, કલિર વૃદ્ધે લપટાયે;
ઉદ્ભવ આ સમયે શ્રી હરિ, બેઠા પાદર પારકે,
વૃજવનિતા શી રીતથી, લલ વિનાની રહી શકે.

યથા

રકત પુન્દ કાચળભર, ખેરે રોતી છુપાઈને બાલ;
જાણે દ્રવ્યો દિયે છે, ખાસ નિશાની કાગ શુંજમાલ.

સામાન્યાપ્રોષિતપતિકા—યથા.

અટારીપર દિન એક, અર્ધનિશંસમયે શાણે,
સુણી તાનભરગાન, અર્પી સુદ્રિકા પરાણે,
વીણા ઠરમાં ધરી, ગાન જવ મે ફરી કીધું.
ભૂષણ નંગ જડેલ, તે ધડી દુદ્ધે હીધું;
એ વિદેશમાં આજ છે, એન નથી ચિંતમાં જરી,
સુણુશે ક્યારે આવીને એ ઉદાર ગાયન ફરી

યથા

સજતી જેહ શ્રંગારો, નિત્ય ધનીને ખતાવવા ખ્યાર;
એને વિરહે આજે, એજ શ્રંગારો ખનતા અંગાર

સ્વંડિતા.

અન્યનારી સલોગજનિત અસાધારણ ચિન્હયુક્ત નાયકાના
પ્રાતઃઆગમનથી કોપાયમાન થએલી સ્ત્રીને સ્વંડિતા કહે છે. અસ્ફુટ
આલાપ, ચિન્તા, દીર્ઘ નિશ્વાસ, અને અંતરતાપયુક્ત મૌન્ય દ્વારા
કરવું એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાસ્વંડિતા—યથા.

આવ્યા પ્રાતઃકાલ, બ્રમણ કરી લાલે ભુવનમાં.
આપ કૃત્યથી તાપ વધ્યો તરૂણીના તનમાં.
જાણે નહીં મુગ્ધ જાણ, જાણતી લેહ ન ક્યાંક,
સ્વેદ તમારે તને, લેહ જટ સંકેત્યાઈ,
નિરર્પી આપના ઉરપરે, નખશત નવલા દુઃખી થઈ,
લેહ કલાનિધિ કંજમુખી, કારમો કરમાઈ ગઈ.

યથા

સર્પીના શિખવવાથી, જાણી જવક લેહ નાથ જાણ
જાણો તમે ધર તેને, જ્યાંથી આવ્યા રંગાઈ લાલ.

મધ્યાસ્થાંકિતા—યથા.

આવ્યો રજની રમી, સવારે પરપર સ્વામી;
 ઘેરાયો ઘેનમાં, જોઈ પ્રમદા દુઃખ પામી,
 જાવક ભાલેં ભર્યો, જોઈ પિત્તકારો પલકપર.
 ધીરા સ્વરથી વદી, પૂર્ણ શોભો છો, સુખકર.
 આંખોથી અશ્રુતણી ધારા દ્રઢ સ્તનપરધરે,
 જાણે શશિ ગંગા જળે, શિવજીની સેવા કરે.

યથા.

પતિતન નખદાત નિરખી, થયા નારીનાં ઉભયનયન રાતાં.
 કાંઈક ખુદ્લાં ટાંક્યાં, કાંઈક ખાલી વચન તોતળાતાં,

પ્રૌઢાસ્થાંકિતા—યથા.

આવ્યા પ્રિય પરલાત, રેખ નખની તન ધારી,
 જાણે ઘનસ્થામમાં, જાલ શશિ ધર્યો વિચારી.
 રંજન કરવા મને, અધરપર અંજન રાજે,
 જેમ ગિમ્મ હુપરે લવ્ય પદ્મદ ગણુ બ્રાજે.
 જાવક ભાલપરેં ભર્યો, હૃદયિષુ મારું મન હરે,
 જાણે સ્મરના શીશપર સુરતિરાગ શોભા ધરે..

યથા.

લાલ તમારે ભાલેં, જાવક પાવકનયન જાની બ્રાજે;
 જેણે મારા મનનો, મદન બાળીને વાસ્તવ કર્યો આજે.

પરકીયાસ્થાંકિતા—યથા,

અર્પીયો કેરી શીખ, જરી ઉરમાં નહીં આણી;
 ગેહમજ કુવલાજ, છોડી પ્રેમ જાંધાણી;
 એનો જાદલો આજ, દયા કરી સુજને દીપા;
 પહેરી વિષુ ગુણુ માલ, મૂળુ મચકો લલ દીપા;

લાલ લાલ લોચન સિંક, આનંદ આપે અંગમાં;
જેમ મેનના મીન દ્વય, તરે કુસુમલી રંગમાં.

યથા.

તન અકોથી અંકિત, નિરખો લાલનું લલના દુઃખો થાય;
જે કંઈ કહે સમજીને, તે સહુ વચનો જૂઠાં ખની જાય.

સામાન્યાસંહિતા-યથા.

જાગ્યાં જામિનો માંડી, થયાં રાતો અતિ લોચન;
જાવકતણી જલ્મ, લાલ બ્રાજે મદ મોચન;
અંજન કેરી રેખ, અધરપર ભુલિમનો ભેડ,
ઉર વિણુણુની માલ. વિલોદી ખામી જોડ;
નિરખો પ્રલાતે આ છામ, પ્રજળ આગ પ્રચંડમાં;
પ્રિય પ્રવાલની માલ આ, દેવી પડશે દંડમાં.

યથા.

વિણુણુ માળા પ્હેરી, લલે પધાર્યા માલધણી કંત;
સુજમન માણિક સાથે, મણિ માણિકનો આવી જશે અંત.

કલહાન્તરિતા.

રાય પ્રિયનું અપમાન કરી પશ્ચાન્તાપ કરવાવાળી સ્ત્રીને કલહાન્તરિતા કહે છે. બ્રાન્તિ, મોહ, સંતાપ સજ્જન શરીર, ત્યાગ અને પ્રલાપ એ તેની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાકલહાન્તરિતા-યથા.

જેથું નહીં જરાય, વિચારીને ઘડો બહાલી,
પીળું તન પેખાય, ગદ્ય અંચલતા ચાલી;
શુરજન સરવે ફરે, જોઈ તુજને ગભરાટે;
દેરાણી જોડાણો, નણદ તલસે તુજમાટે;
માન કરી અપમાનઝડો, હવે ધ્યાન ધરી શુ રહે;
મૂલ વિના ભર્યારને, કાં વિસાવીયો તું કહે.

યથા.

કહ્યું ન માન્યું પતિનું, પછી બાલ મનમાં ફી પડતાય;
એ હું:ખ અંતરમાંથી, જરાક મુખડામાથે દેખાય.

મધ્યાકલહાન્તરિતા યથા.

રસિયાયકી રાંસાઈ, કલેશ વિણકાજ વધારી,
ચિર ધુણાવતી રહો, શીખ નહોં શ્રવણે ધારી;
ગયો રાંસાઈ નાથ, અમિત ગોરી ગણરાણી;
હર રમરનો દિલમાંહોં, નેણમાં લાજ ભરાણી;
જોડ્યા વિણ બાળા કરે, ઉપચારે આરામના;
અંદન આંદનીં સુમનસગ, ગમે ન કાંઈ કામના.

યથા.

પતિ વિનતિ કરી પૂરણ, ગયા સિધાવી એ હું:ખ ન સહાય.
સ્ત્રીમુખકંજથી નિકળી, મધુપની પેઠે ફરી છુપી બાય.

પ્રૌઢાકલહાન્તરિતા-યથા.

રસની હુંટાહુંટ, કરી નિશ્ચિન જે સંગે,
ઉર ધરી હર્ષ અપાર, રોજ રમતી હું રંગે;
જેની સંગે શુદ્ધ, પ્રેમનો આલો પીધો,
એનું કરી અપમાન, આજ મેં બતા દીધે;
જાલિમ એનીં બુદ્ધાઈથી, અકળાકે આગરમાં,
બીતે વેરણ રાત તો, રવામી મનાહું સાવરમાં.

યથા.

પતિનું વચન ન માન્યું, અણસમજણથી કયો અધિક દોષ,
અમૃત તથાં વિષ પીધું, દહિં હવે હું સખીં કોને દોષ.
પતિ મુખશયિ નહિ નિરખ્યો, કરનાંતા જવ વિનય વારંવાર;
પછીથી નયનચકોરો, ખ.વા લાગ્યા વિયોગઅંગાર.

પરકીયાકલહાન્તરિતા-યથા.

જેને માટે જગત, તણી દરબાર ન રાખી;

મેણાં ટોણા સર્વ રહી, જે માટે સાંખી,
પતિનો છોડ્યો ખ્યાર, લાજ કુલની હુંટાવી,
એ દુઃખની ઘડી આજ, મને. કાં યાદ ન, આવી.
જવા દીધા હવનને, વચન ન માન્યું મેં જરી,
કલેશ વધાયો કામવિષ્ણુ, મૂર્ખાઈ મોટી કરી.

યથા.

પતિ તરુણે જે માટે, હેત માત તાતતું તજ્યું ખાઈ.
એને આજ રૌસાવ્યો વિચાર મેંતો કર્યો નહી કાંઈ
મને માનઅહિ ડાહ્યો, વિનયમંત્ર હરિ ભણ્યાં ધરી નેહ
તોય કે.ધવિષ જર એ, છુટ્યું નહીં છુટ્યે હવે દેહ.

સામાન્યાકલહાન્તરિતા-યથા.

ફરતો માટે માટ, બની દિનરાત દિવાને,
મોજ દેતો મોજ, સુણી મુજ મીઠાં તાને;
જરી ઉદાસ અવરેખી, રૌઝવતો મુજને રસીયો,
કર્યો એહધી કલેશ, ક્રોધઅહિ મુજને ડસીયો.
સુવિચારો કાઢયા સરવ, હાંકી હૃદયનિકેતધી,
લઉં મનાવી લાલને, હવે મજે તો હેતથી.

યથા.

મટી હતી જે મળતાં, સર્વ વિત્તની ચિત્ત ચિન્તા મારી;
વચન સુણ્યું નહીં તેતું, હાય માનપુંજ્યાં કર્જ ધારી.

વિપ્રલઘ્વા.

સંકેતમાં પ્રિયની અપ્રાપ્તિથી વ્યાકુલ થનારી સ્ત્રીને વિપ્રલઘ્વા કહે છે. નિર્વેદ, બેચેન શ્વાસ, ચિન્તા, અધુ, અચેન અને સખાએને ખમણાવવી વગેરે એની ચિહ્નાઓ છે.

મુગ્ધાવિપ્રલઘ્વા-યથા.

સખીએ ધારી સ્નેહ, અંગ અંગાર સંતબ્યા;
અત્તર તેલફલેત લગાવ્યાં મનનાં લાભ્યાં;

જરોઅં મર જોદારી અધિક છલખલથી આણી.
લઈ નિકુન્નમાં ગઈ, તહાં ન મળ્યા વનમાળી;
નવલા તન પીળું પડ્યું, સ્વેદ કપ સાથે સહી,
સથાંક સખોં મુખ નિરખતી, અણખોલી ઉભી રહી.

યથા

સખોં સંગે ગઈ નવલા, સહેટમાં જવ નહિ નિરખ્યો સ્વામી;
મુખ કરમાયું કાંઈક, કાંઈક કંપી સહજ શંક પામી.

મધ્યાવિપ્રલઘ્વા-યથા

મંજન કરી મોદથી, આંખમાં અંજન સાર્યું;
લબ્ય ખીન્દિ કરી લાલ, તાંબુલે સુમુખ શ્રંગાર્યું,
સુખદ સન્ન્યા શ્રંગાર, વિવિધ વસ્ત્રો તન ધારી,
પુરુષ પ્રસાર પી જાસ, ચાલો ઉર બહાલ વધારી.
મળ્યો ન સ્વામી સંગે પ્રહ, મદન ડરે યુવતી ડરી,
કાયા લાગી કંપવા, આંખથી અશ્રુ પડ્યાં ખરી.

યથા.

નાથ ન નિરખ્યો જ્યારે, રતિચક્રમાં તવ સખોંને કંઈક કહી;
વચને કેધ જતાવ્યો, નીચાં નયનો કરી લગ્નર્થ રહી.

ત્રૌઢાવિપ્રલઘ્વા-યથા

ચાર મુગંધિ ચોળી, અગ આનંદે નહાઈ;
પેર્યાં શુભ પરિધાન, તિલક તામ્બુલ સુખદાઈ,
અણિયાલી આખમાં, રેખ અંજનની આંજી,
ગઈ પ્રિયનમની પાસ, સર્વ શ્રંગારો સાજી.
જોયો નહિ મંદેનમાં, પ્રમદાએ પનિને યદા,
તન પીળું તુર્તજ પડ્યું, ઉરમાં પ્રગટી આપદા.

યથા.

શૂન્ય સહેટ નિકાળી ઉભી રહી અમળા નયનો નામી,

જાણે વિનવે શિવને, પ્રણલ પરાણવ મહનયકી પામી.

પરકીયાવિપ્રલબ્ધ--યથા

સૂતો મૂકી રુચામી, નહુંદની નજર ચુકાવી;
નિજાવવા નવનેહ, અધિક આતુર બની આવી;
મને જોલાવી અહીં, આપ આવ્યા નહીં સજની.
નહીં થાય નિર્ગમન, રાક્ષસી જેવી રજની;
એ વિલાસીની આશમાં, ઠગાણી હું વિશ્વાસિની,
શી રીતે જાઉં સદન, હાનિ થઈ હુલ્લાસની.

યથા.

સંગ લઈ ગઈ હતી જે, કુંજે જાલા માલતીનું ફૂલ;
મધુપ મજ્યાવિષ્ય એતો, બની ગયું તુર્તજ ચંપક ઉદય.

સામાન્યાવિપ્રલબ્ધા--યથા

ગોરી તાગી ગેહ, ભૂરિદો વરસાદે ભીંજતી;
રીઝનાર ગણી રસિક, આતો મળવા રાખી રતિ,
નાચ ગાન તાનના, તમામ તરંગો તોડી,
વિભવ વખોડી સર્વ, ધાઈ ધનમાં જીવ જોડી.
મળ્યો ન મનકુર જાગમાં, પડ્યા દાગ પિશાબપર,
આખી પલગી જોદણી, ઉડી થઈ ઉરમાં અસર.

યથા.

ધનાદ્ય પ્રિયને મળવા, ધન ગઈ મનમાં મકુદગાદ લાવી;
એ ન મળ્યાથી જોડી, હાય ગયું ધન હાથમહી આવી.

ઉત્કંઠિતા

સ કેતમાં પ્રિયની અપ્રાપ્તિના કારણેના વિતર્ક કરવાવાળી સ્ત્રી
ને ઉત્કંઠિતા કહે છે. રૂઢન, કં, જવર, પાસ, સંત પ અને તપ-
માં ખાવા એ એની એખાઓ છે.

મુગ્ધાઉત્કંઠિતા--યથા

જેમ જેમ મળતીઓ, હડી નિજ નિજ પર જાગે,

તેમ તેમ સુખસિન્ધુ, માંડોં સ્વામિની સમાયે;
જેમ જેમ નિશિ જાય, અંગ ઉધાળવું મરડે
શું કહેવું સ્વામીને, વાત એ ચિતમાં ન ચડે;
દમાઈ લલના લાજથી, રતિ નથી કરોં શક્તી છતી,
મારગમાં પગજનિ મુણી, ઉઠોં પલંગ પર. જોસતી.

યથા,

સખોંઓની સંઘાતે, રમવા લગી નવલા ચિત મૂકાયે;
પતિ નહોં આવ્યો તેથી, રાહ વિલોકતોં રમન ભૂલોં જાયે.
નાથ ન આવ્યો એવું. મુગ્ધાના મુખથી નહોં કહેવાયું;
કુમુદ સમાન ખોલેલું. મુખ સરોજ પેઠે સંકોચાયું.

મધ્યાહ્નકાંઠિના—યથા.

સ મુંદર શ્રંગર, જોઈ કૈલિ મંદિરમાં;
જેને જોઈ નયન, અપ્સરા લાલે ઉરમાં;
પ્રિયતમ છાંડી પ્રવીણ, રંગાયો કયાંઈક રંગે,
શુદ્ધજન જાગે સર્વ વધી આતુરતા અંગે;
શોચ કરેડે શશિમુખો, અધુધાર અધિકાય છે;
ગાહિર ફૂંપ જાતાવો ફૂંપે, આંખોમાંડોં સમાય છે.

યથા

પતિ આવોય કહોં નાવ્યો, જોઈ જીવતિએ અર્થરાત્રિ જાતી;
શોચ અને સંકોચે પડી પલંગે દિલમાં દુઃખોં યાતી.
નાથ ન આવ્યો એની, વ્યથા છુપાવે કરીને ચતુરાઈ;
પણ અતર દુઃખ છાયા, માનિનીના મુખ ઉપર રહી છાઈ

પ્રૌઢાહ્નકાંઠિના—યથા

કેમ ન આવ્યા દાન, એહ શંકા ઉર સાલે,
મગલ વિરહવેદના, તણે પડી છું હું પાલે;
કહું કોનો ગણે, વ્યથા ઉરની વિસ્તારી,
અલગ કયો આનંદ, સ્મરે તીખાં શર મારી;
જીવો કલેજું ચીરીને, દાગ વિરહના ફેખગો.

પછી મારીંઠર પીડને, સત્ય સખી સહુ લેખશે.

યથા

નાથ હજી કાં નાખ્યા, એ રોકાઈ રહ્ય હજી ક્યાંઈ;
ગૃહમુખમાં ખગ પેઠે, મુજ દુઃખી મનહુ જમણુ કરે જાઈ.

પરકીયાઉત્કંઠિતા-યથા

કુલલજ્જની લેશ, દિલે દરકાર ન રાખી;
એ માટે દુઃખ અમિત, પડ્યાં તે સહુ રહી સાંખી,
કથું ન કદિએ માન, તાન તેનેજ તણાણી;
રસિક રહ્યો રોકાઈ, હાય દુઃખથી હણાણી;
અર્ધ નિશાની દઈ અવધિ, છળીએ મુજને છેતરી,
પ્રાત થયું પક્ષી લવે, આલા અરૂણા નલે ભરી,

યથા

ખાલાને બોલાવી, પણ નહીં આવી શક્યો રસિક મળના;
પીંજરના પક્ષીસમ, શોચ વિચારે ખડુ લાગી બળવા.

સામાન્યાઉત્કંઠિતા-યથા

ગાન તાનથી કઈ, વામાએ વધ કરી લીધો,
નૌતમ નાચ જતાવો, કેણીએ કેદી કીધો;
પ્રહર રાત્રિ વીનતાં, સવાર થવાની ખાઈ
સજેલ આ ધ્રંગાર, કામ નહીં આખ્યા કાંઈ;
કઈ ઉર્વશી ઉર વસી, લોજાને લાવી ગઈ.
મુજને મળતી મોજમાં, નિનરૂપ વેરણ થઈ.

યથા.

અવધિ દઈ નહીં આપ્યો, પ્રિય મળવાને રહી મારગ ભેઈ;
ચિત્ત ચિન્તાએ ઘેરું, ખીલને મળવાનો ધડિ ખોઈ.

વાસકસજ્જા

પ્રિય મિતાપના નિશ્ચયથી કલિ સામગ્રી સજ્જ કરવાવાળી બીને

વાસકસજ્જા કહે છે. મનોરથ કરવા, માર્ગ વિલોકવો, સખીઓથી પરિહાસ કરવો, દ્વિતીય પ્રશ્ન કરવા અને રતિસંબંધી સામગ્રી યાર કરવી એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાવાસકસજ્જા—યથા.

વારવાર સખીઓની, નજર ચુકવીને નારી,
રતિશય્યા રસવંતી ગિછાવે ઠંડાલ વધારી.
ચુરુનથી છુપી છેલ્લી, સુમન ગુંથે પ્રિય કાળે,
પ્રગટ કરે નહીં કાંઈ, તયારી દબાઈ લાગે;
શરમ ભરી શ્રંગાર સજી, દારા દિલ કરતી અંતિ,
ક્ષણ ક્ષણ પાંકી નજરથી, રાહ નાથનો નિરખતી.

યથા.

સખી શ્રંગાર સજાવે, નાથ આગમન જાણી ચિત્ત ચડાતી;
નવલા નિજતન રવેદે, ભરે સર્વ શોકયોથી શરમાતી.

મધ્યાવાસકસજ્જા—યથા.

કેલિબુવનમાં જતી, ચતુર સ્ત્રી ધીરી ચાલે,
આદર્શ મુખ ભેઈ, મુધારતી ગિન્દી લાલે;
દેરાણી જેઠાણી, નણદથી દિલે દબાઈ,
શય્યા પરે સરોજ, ગિછાવે મિશ કરી કાંઈ,
સર્વ સાજ રતિના સજી, ધરી શ્રંગારે અંગમાં;
વાટ જોતી વાલમ તણી, અગળા જોઈ ઉમંગમાં.

યથા.

મળવા પતિને સજતી, શ્રંગારે કરી વદન બોલોતિ એવી;
કમલસમાન મલિન ક્ષણ, ક્ષણમાં ઉન્નવળ અમળ ચંદ્રનેવી.

પ્રૌઢાવાસકસજ્જા—યથા.

સુભગ સખ્યા શ્રંગાર, પ્રકાશ જવાહિર બોલોતિ,
અલિનવ અંગર ધર્યાં, માંગમાં ભરીયાં મોતી,

શર્યા સુખદ ગિછાવો, ભુવન બલકાથી લસોયું;
 નહિર દીપ જગાવો, પ્રકાશિત પૂરણ કરીયું.
 શરીર સોંભવો સુગંધથી, પુષ્પમાલ ધરો ખ્યારીએ,
 રાહ જોતો રસિયાતણી, બાલા બેઠી ખારોએ.

યથા.

શ્રંગારોને સજતાં, વદનજ્યોતિ પ્રકટી છે બહુ બાલ;
 ઉરે મને એ શંકા, કેમ કરી નિરખી શકશે લાલ.
 સેજ ગિછાવી શ્યામા, રહી લાલની રાહ જોઇ એમ;
 ટૂંધિવલ વાવી ખીજે, રહે મેઘની રાહ જોઇ જેમ.

પરકીયાવાસકસજ્જા-યથા.

એ બાલાની વાત, કહું શું તુજને બાઈ;
 અજળ પ્રપંચે રમી, ગજળકરનારી ગણાઈ;
 દીપરને પરદેશ, મોકલ્યો નિજ પતિપાસે,
 નણદીને રિસાવો, હૃદય લસોયું હૃદયપાસે,
 ઘરના બાંધ કમાડ કરો, શર્યા પુષ્પનો પાથરી,
 દીપ જુગાવી દેખાતી, રાહ રસિકનો દ્રગ ભરી.

યથા.

માંજે તન શ્રંગારી, મિત્ર મિલનની આહ ધરી ચિત્તે,
 દીપ જુગાવી બેઠી, અતિ બીણા સ્વરથી ગાતી ગીત.

સામાન્યાવાસકસજ્જા-યથા.

ગોલ કપોલો પરે, છવાઈ અલકો સુંદર;
 અવર શ્રંગારો સન્ધ્યા, મહદ સુદ ધારો મનોહર;
 સખીને સ્નેહે કહું, સેજળધોને કસવા,
 પુષ્પ શુંથતી આપ, હૃદયદી લાગતી હસવા,

આશ જવાહિરની જળાર, ધન અતરમા ધારતી,
પથ મેળી આગા તણો, નયન ટકાવો નિહાળની.

યથા.

શ્રગારો સછેમેઠી, જોઈ મિત્ર ધનવાન તણી રાહ,
આગળ કરતાં અધિકું, ધન મેળવવા ચિતે ધરી આહ.

સ્વાધીનપતિકા.

પ્રિયને વશીભૂત કરવાવાળી શ્રીને સ્વાધીનપતિકા કહે છે.
વનવિહાર, ઉત્સવ, મદ, અહુકાર અને સર્વ મનોરથ સિદ્ધ
કરવાની ઇચ્છાઓ એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાસ્વાધીનપતિકા-યથા,

ગકિત ગુરૂજનથડી, લાજમા રહે દગાળી,
એ નવલાને નાથ, પૂછ્યા વિણ પૌંએ ન પાગી,
પયંજ ગિછાવી દોંએ, સને શ્રગાર પરાગે,
મોહિત કરવા તણો, ભેદ જામા નહોં જાણે,
એમ છતા પતિ આજથી, લીન થયો લ'નાપરે,
આગળ એનું શુ' થશે, એહ કોણ અટકાવ કરે

યથા

જાની પ્રેમનગ જયમ જયમ, સુજ તજે નહોં નાથ અંશાર,
તયમ તયમ લાજસમુદ્રે, દારાના ડગતા જાય જગ.

મધ્યાસ્વાધીનપતિકા-યથા,

ધડી ચદન ચરચાર્ણો, રહે ધડોં લલત લાડી,
ખિછવતા પદિયક, ધડી અટકાવે આવી,
ધડોં ગુથાવે પુષ્પ, ધડોંક ના ના કહે નાગી,
ધડોં રમેથી રમે, ધડોંક લબી રહે નાગી,

ઘડી કહે દૂરે રહો, ઘડી પ્રસારે હાથને,
જની મદારી માનિની, નાથ નથાવે નાથને.

યથા.

પતિ પગ ધોવે ત્યારે, કૌતુક કરતી શ્યામા સુખદાઈ;
ક્ષણ દય પદો પ્રસારે, ક્ષણ ખેંચી લે ઉર સંકેતાર્ધ.

પ્રૌઢાસ્વાધીનપતિકા-યથા.

વેણી શુંથે મારી, ગિન્દી પણ દોંથે જનાવી,
કરથી ખાંધે કસો, આંગીની આનંદ લાવી;
ચાહેં અત્તર અંગ, ચોપડે મેંદોં દોંથે પગ,
સુજ સુખ સાસુ જુએ, તીવ્ર ઈચ્છાથી ટગટગ;
છકચે રહે સુજ છળિપરે કયાંઈ દૂર જતો નથી,
સુજપતિ સુજ શાસન વિના, એક શ્વાસ ભરતો નથી.

યથા.

નિરખી રાતદિન ચોંમુખ, પતિના અહુ બહુરૂપી થાય;
ઠમલ જાણી અલિ થાયે, શશિ અનુમાની અકોર બની જાય.

પરકીયાસ્વાધીનપતિકા—યથા.

પતિનો છોડ્યો પ્રેમ, પ્રેમ પતિવૃત્તનો છોડ્યો,
પરપતિ સાથે પ્રેમ, હંગરથી મેં તો નેડ્યો;
હાજર હરદમ રહે, ઈશારે આગળ આવે,
દાસની પેઠે ખાસ, નોકરી મારી જાનવે;
હરે ન દુનિયાંથી જરી, સુજ પ્રીતિ માટે મરે,
મનમોહન સુજ ગિરસમ, જગમાં દોઈ નહિ જડે.

યથા.

પ્રસારી પ્રેમતલો શુભ, સુજ મન જાગને ખાંધે છે નાથ;
ઉટે ઉદાસ બની કદોં, તો કરી ખેંચી રાખે છે હાથ.

સામાન્યાસ્વાધીનપતિકા—યથા.

માન કરું શી રીત, વાંક બહાલાનો ના'વે,
એક કહું ત્યાં અધિક વસ્તુઓ બહારી લાવે.
મુદ્રિ માણું તહાં, હાર મુક્તાનો આપે;
જરા ઉઠાસી નેઈ, તુરત મુજ ચરણો આપે,
હાંશ રહી ગઈ હૃદયમાં, મુજને માન કર્યા તણી,
પણ હું શું સજની કરું, પ્રીતિ પ્રિયતમની ઘણી.

યથા.

રૂપ શુભેથી ભરેલી, મુજવિષ્ણુ વનિતા નથી અન્ય હાલ;
પ્રિયકર ગ્રહો કંકણ દે, હૃદય લગાવી દે મુક્તામાલ.

અભિસારિકા.

પ્રિય સંગમાર્થ સ કેત-સ્થલમાં જવાવાળી અથવા પતિને
પાસે જોલાવવાવાળી સ્ત્રીને અભિસારિકા કહે છે. સમય
માણે રૂપ અને શ્રંગારતું સજવુ, યુદ્ધિગલતું નેર ગતાવતું,
હાલ અને છળ કરવો એ એની ચેષ્ટાઓ છે.

મુગ્ધાઅભિસારિકા—યથા.

મળીને સખીઓ સર્વ, કહે ખાલાને ગાઈ,
નેવા નવલો ખેલ, ચાલ જંગલમાં ભઈ;
છળમળથી દૂરી છટા, છળીલીને છળી લીધી,
વિધવિધ વાતો માંહી, ભભાવી આગળ કીધી.
કુંજ ગલીમાં કેડથી, મેળવો મોહનને જઈ,
અજળ ખેલ અવિલોકતાં, મુભગા શરમાઈ ગઈ.

યથા.

નવલાને નેહથી, કેલિબુવનમાં લઈ ચાલી આલી;
મુખશશિ ભૂલણ તારા, દ્રગ ચક્રો કરી નિરખે વનમાલી.

મધ્યાઅભિસારિકા--યથા

કટિ કિંકિની કરો દૂર, દૂર પગ ઝાંઝર ધરતી,
જમરોનો લય પામો, દૂર દય કરથી કરતી;
સર્ખોની દ્રષ્ટિ ગચાવો, દૂર ગજગતિ કરો ધરો ડર,
ચપલા પેઠે ચમક્યો પ્રહર્યો બીજાં બ્રહ્મ અંદર;
મળતાં મોહનલાલને, ઘડો ગ્રીતલ ઘડોમાં ગરમ,
અળખાને અલિસારસાં, હૃદયે રમર નયને શરમ.

યથા

સજી સુંદર ઇંગારો, વામા ચાલી રતિ લુવને બહાલે;
મન આગળ પગ પાછળ, ઘડો ધીરી ઘડો ઉતાવળી ચાલે.

પ્રૌઢાઅભિસારિકા--યથા.

મંજન કરી શરીર, આંખમાં અંજન સાર્યું;
વિધવિધ ધાર્યાં વસ્ત્ર, બૂપણે તન ઇંગાર્યું;
ચાર ચદ્રિકા તુલ્ય. ચંદ્રમુખી ચોંપે ચાલી,
રતિગૃહમાં રમરૂપ, જહાં ગેહા વનમાલી;
છત્રપતિ રમરશર ધરી, રામા સ જે રાજતો,
નેહ સહિત નક્ષત્રપતિ, છત્ર રૂ. બનો છાજતો.

યથા.

કય કુચ બારે બુઝતી, બાહુ ઇંગારો નડે ચાલી બાહ;
જાણે આગવથી છઠ્ઠો, છેલી જાણે છકાવવા લાક.

પરકીયાઅભિસારિકા--યથા.

નૃત્તાં પરનાં સર્વ, ઉઘોયાં આસપાન જન,
વીતી રજની અર્ધ, જોડો ધીરથી બ્રહ્મ પન,
સૂપચાપ ચોળીધી, ચોકતી ચતુરાં ચાલી,
મહા મુનેગી મઝ, જહાં ગેહા વનમાલી:

ચોરે ચામીકર ગણી, ભ્રમરે ગણી બુડી લાગિની,
ગણી ચક્રેરે ચંદ્રમા, ગણી મયૂરે દામિની.

યથા

ગણુકારે નહીં ગોરી, મગ પળતાં પગ વિષધર વીટાય.
લયમ છકેલ ગજ છટી, ધીર તણ જ છર જે ચોં ધાય.

પરકીયા અલિસારિકાના ત્રણ લેહ છે. ૧ કૃષ્ણાભિસારિકા,
૨ શુક્લાભિસારિકા, ૩ દિવાભિસારિકા.

કૃષ્ણાભિસારિકા.

અધાસી રાત્રિને અનુક્લ વેષ ધારણ કરી પ્રિય સંગમાર્થ
સંકેત સ્થળમાં જાવાવાળી સ્ત્રીને કૃષ્ણાભિસારિકા કહે છે.

યથા.

શ્યામ નિશિ નહા શ્યામ, શ્યામ ઘન પટા છવાઈ,
શ્યામ સણ શ્રગાર, શ્યામને મળવા ધાઈ;
લલના હરે ન લેશ, કલેષનો લય નથાં કાંઈ,
રાગળ સહાયક ચાર, સંગ લીધા મુખદાઈ.
ચડી મનોરથ વાહને, મળી ઉમંગ સુ રસાલ છે,
મુભટ પ્રણલ સ્મર શોભતો, મુખશશિતણી મસાલ છે.

યથા.

પ્રિયનો રંગ શદ્યા વિણ, બહાલ લથુઈ નહીં મિલન થાય વામ,
શ્યામ રંગ ધરી તેથી, જા મળવા જ્યાં બેઠા છે શ્યામ.

શુક્લાભિસારિકા

ચાંદની રાત્રિને અનુક્લ વેષ ધારણ કરી પ્રિય સંગમાર્થ સંકેત
સ્થળમાં જાવાવાળી સ્ત્રીને શુક્લાભિસારિકા કહે છે.

યથા.

શ્વેત કિનારી સહિત, શ્વેત સાડી શિર ધારી,
કસી કંચુકો શ્વેત, શ્વેત જરિએધો સુધારી;
ઘેરદાર ઘાઘરો, શ્વેત સુક્રતાની માળા;
અન્ય સર્વ ભૂષણો, શ્વેત સુ જવાહિરવાળા;
ચતુરાં ચાંદનો રાતમાં, ચાંદનોમાં ભળો ચાલતી,
મળવા મોહનલાલને, આશ ઉમંગ ઉરે અતિ.

યથા.

ચાર ચાંદનોમાંહી, શ્વેત વસનની ધુતિ શુભ દરશાય;
ભણે ક્ષીરાબ્ધિતનયા, ક્ષીરસિન્ધુમાંહે ચાલી જાય.

દિવામિસારિકા.

દિવસમાં પ્રિયસંગમાર્થ સંકેત સ્થળમાં જવાવાળી સ્ત્રીને
દિવામિસારિકા કહે છે.

યથા

નભમંડલમાં આજ, ચાંકર પ્રચંડ અંગે,
કેહરિ અને કુરંગ, વૈર તહે વસતાં સંગે;
અહિક્ષુ નીચે જાય, ત્યાગો ભય દાદર દોડી,
અહિ મયૂર હેઠળે વસે તન આશા તોડી;
ગાઠ પ્રીતિ ગોવિંદની, અળખાના ઉરમાંય છે,
મધ્યાન્હે મળવા સુદે, જેષ્ઠ માસમાં જાય છે.

યથા.

ધરી અરુણ પટ અળખા, મધ્યાન્હે પ્રિયને મળવા ચાહે,
જાતી જરી ન જણાતી, કૂલેલા કિંચુકનાં વનમાંહે.

કેટલાંએક કવિઓ આ નાયકા સિવાય વિશેષ લેટા બતાવે છે. ૧. ગમિષ્યત્પતિકા ૨. ગચ્છત્પતિકા, ૩ આગમિષ્ય-ત્પતિકા, ૪ આગચ્છત્પતિકા, ૫ આગતપતિકા, ૬ સંયોગવિંતા.

ગમિષ્યત્પતિકા

પ્રિયના વિદેશ ગમનના નિશ્ચયથી વ્યાકુલ થવાવાળી સ્ત્રીને ગમિષ્યત્પતિકા કહે છે.

મુગ્ધાગમિષ્યત્પતિકા—યથા

જે નવલાએ મનમાં, બહાલે પતિનું નેહતરૂ વાંચું;
પતિનું ગમન સુણી એ, વિરહતપ વાચુથી કરમાયું.

મધ્યાગમિષ્યત્પતિકા—યથા

નાથગમન સુધી નારી, કહેવા જાયે પણ ન કહું જાય;
લાજમદનનો અગડો, દિલમાં થાયે તે નહીં દેખાય.

પ્રોઢાગમિષ્યત્પતિકા—યથા

કહી લાલે ગાલાને, વિદેશ જવાતણી વાત જ્યારે,
આંખતણા અજનને, ઘેવા લાગી ધન અશ્રુધારે.

પરકીયાગમિષ્યત્પતિકા

પ્રથમ મિલનમાં જેવું, દુઃખ દીધું હતું તમે મને સ્વામ,
એથી અધિકુ આજે, દુઃખ થો છે લઈ વિદેશનું નામ.

સામાન્યાગમિષ્યત્પતિકા—યથા

વિદેશ જતાં પહેલાં, કૃપા કરી દેતા જાજો લાલા;
પ્રાણ રખવા પદિકો, જપવા નામ તમારું મોર્તીમાલા.

ગચ્છત્પતિકા

પ્રિયને [વિદેશ જતો] ભેદ હુઃખી યનારી સ્ત્રીને ગચ્છત્પતિકા
કહે છે.

મુગ્ધાગચ્છત્પતિકા-યથા

પતિને સિધાવવાને, જેમ જેમ ઘટ્ટી રાત પ્રાત થાય;
તેમ તેમ તરૂણીના, મુખશશિ કેરી જ્યોતિ ઘટ્ટી જાય.

મધ્યાગચ્છત્પતિકા-યથા

પતિવિયોગ વેળાએ, દારાને દ્રગ અશ્રુ દેખાય;
જાણે મધુકર મધુને, વમન કરી ફરી તુર્ત ખાઈ જાય.

પ્રૌઢાગચ્છત્પતિકા-યથા

પતિ સિધાવતી વખતે, બન્ને નયનોને કહે છે ખાલ;
શેવાના દિન આજા, નિરખી દ્યો પતિ હર્ષ ધરી હાલ.

પરકીયા ગચ્છત્પતિકા-યથા

કરી ચીકણી કાયા, લાલ લગાવી સદાય અતિરુનેહ;
વિરહઅગ્નિથી બળીને, હવે એક સચુમાંહિ થશે જેહ.

સામાન્યાગચ્છત્પતિકા-યથા

પ્રથમ દઈ મન ખારા, મારા મનને કથું તમે હાય;
આજ અચાનક છોડી, વિદેશમાં ક્યાં જાઓ છો નાય.

આગમિવ્યત્પતિકા

પ્રિય વિદેશથી આવશે એમ જાણી ખુશી યનારી સ્ત્રીને આગ-
મિવ્યત્પતિકા કહે છે.

મુઘાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

દિન દ્વયમાંહી મળશે, આ નવલાનો નાથ હવે ખાઈ;
વાત સુણી એ સર્ખોની, નીચાં નયન કરીને લજવાઈ.

મધ્યાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

વામ નયન ફરકયાથી, ખાખા હર્ષિત ધની રહી ચૂપ;
ક્ષણ ઉઘાડી ક્ષણ ઢાંકે, ઉર ઉમંગને ન્યમ વાદળ ધૂપ.

પ્રૌઢાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

પત્ર આર્પોયો પતિનો, અને સુણ્યું પતિ આવે છે ખાસ;
કામિનોની કાયામાં, એથી ઉપજ્યો દિગુણો હુલાસ.
નયન ખાહુ ખાહુ ફરકમાં, વળી ખોલવા લાગ્યો જવ કાગ;
અંગ અંગ અખળાને, વિવિધ વર્ષવા લાગ્યો અનુરાગ.

પરકીયાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

સુણ્યું પથિકના સુખથી, વાલમ વળશે વિદેશને ત્યાગી;
કાંઈક સુખ મરકવી, ચાલી ચતુરાં ઉરમાં અનુરાગી.

સામાન્યાઆગમિષ્યત્પતિકા-યથા

ખાહુ ધન મેળવો મોણ, જરૂર આવશે એમ સુણી વાત;
વાર વધૂના ઉરમાં, વિલાસ લાગ્યો વધવા દિન રાત.

આગચ્છત્પતિકા

પ્રિય વિદેશથી આવે છે એમ નાણી ખુશી થનારી અને આગ-
ચ્છત્પતિકા કહે છે.

મુગ્ધાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

નવલાના મનમાંડી, હૃષ્ય થયો પતિ આવે છે જાણી;
કમલકર્ણિની પેઠે, જરા અણ્ણતા મુખપર દરશા શી.

મધ્યાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

પતિઆગમન સુણીને, લાજવતીનું અંતર ઉભરાય;
નિશદ્દિન મધુ સરસિજ સમ, ઘડો વિકસે, ઘડોચર સંકોચાય.

પ્રૌઢાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

પાત આવે છે જાણી, અગળાને આતુર-૧ અધિકાય;
ઉડો મળત આગળથી, પાંખ ન પ્રાપ્ત થવાથી પસ્તાય.

પરંકીયાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

અન્ય દેશથી આવે, પ્રિયતમ એવી સુણી વાત માગ;
ચમકયું ચપલા પેઠે, ચાહ વંચાથી ગોરીનું ગાત્ર.

સામાન્યાઆગચ્છત્પતિકા—યથા

ધની મિત્ર આવે સુણી, સજી શ્રંગારો અંગે અલિશમ;
નગર ખહાર જઈ બેઠી, મારગ રોકી વિલાસિની વામ.

આગતપતિકા.

પ્રિયના વિદેશઆગમનથી ખુશી થનારી સ્ત્રીને આગતપ-
તિકા કહે છે.

મુગ્ધાઆગતપતિકા—યથા

પતિ પરદેશથી આવ્યો, ઝડપી કર પૂછે સમાચાર મુખથી;
લાજ સમુદ્રે ડૂબી, વાત ન નિકળે નવલાના મુખથી

મધ્યાઆગતપતિકા—યથા

પ્રવાસથી પતિ આવ્યો, જુદિણી બેઠી ધૂંધટા તાણી;
નેહથી વાંકી નજરે, ઘડો પતિને નિરખે ઘડો સર્ખો ચાણી.

પ્રૌઢાઆગતપત્તિકા-યથા

પતિને નિરખી પ્રમદા, કરતી અંજન સહિત અધુધારા;
જેમ અન્દ્રને નિરખી, અંકાર દૂર ધરે છે અંગારા.

સ્ત્રી હસી વાલમ સંગે, વાનો કરતાં આંખે અશ્રુ ભરે;
મિલન વિરહના સુખ દુઃખ, વર્ણન કરતાં ગદગદ કંઠ કરે.

પરકીયાઆગતપત્તિકા-યથા

ગયા વિરહ દિન વીતી, આવ્યો નિશિમાં અગણિત આનંદ;
પ્રેમી પ્રિયા કુમુદિનિસમ, વિકસી નિરખી ઝહાલો પ્રજ્વલ્યંદ્ર.

સામાન્યાઆગતપત્તિકા-યથા

તમવિષ્ણુ તનનગરીમાં, વિરહહુંટારા પ્રીતમ અટ પેસી;
સુવર્ણરૂપ સરવ મુજ, હુંટી ગયા હું રહી હાય બેસી

સંયોગગર્વિતા

પ્રિયતા સંયોગથી ગર્વ કરનારી સ્ત્રીને સંયોગગર્વિતા કહે છે.

યથા.

કયાંય ગયાં એ વાદળ, નિત ઉઠી મુજને જળાવતાં જેહ;
ગાઈ મલાર બોલાવું, તોય ન આવે નજર આજ એહ.

નાયક

સ્વયંભૂતનંદપત્ત પુરુષને નાયક કહે છે. એના ધર્માનુમાર ત્રણ ભેદ છે, ૧ પતિ, ૨ ઉપપતિ, ૩ વૈશિષ્ઠ. અવસ્થાનુસાર બે ભેદ છે. ૧ માની ૨ પ્રોપિત, પ્રકૃત્યાનુસાર ત્રણ ભેદ છે. ૧ ઉત્તમ ૨ મધ્યમ, ૩ અધમ. રસાનુસાર ચાર ભેદ છે. ૧ ધીરલલિત, ૨ ધીરોદ્ધત, ૩ ધીરોદ્ધત, ૪ ધીરપશાન્ત.

યથા.

કલિત કંઠ કંઠુસમ, કમલદલસમા કપોલ શોભે છે;
અધરભિન્ન વિદ્રુમસન, બ્રૂધનુ સમ જોઈ મન લોભે છે.
ળાણુસમાન નિરીક્ષણુ, સ્મરને લજ્જે તનની તરૂણાઈ;
સળલ વિમલ અતિ દાની, ધીર, વીર, ગંભીર અને ન્યાયી.
વિનયી વિધાવતો, રસમય વાણી વસે મુખે વાસ;
ચતુર અને આનંદી, દયા વસે દિલ હરદમ મુખ હાસ.

પતિ

શાસ્ત્રવિધિથી વિવાહિત પુરૂષને પતિ કહે છે. એના પાંચ
લેહ છે. ૧ અનુકૂલ, ૨ દક્ષિણ, ૩ ઘટ્ટ, ૪ ગટ, ૫ અનભિજ્ઞ.

યથા.

ન્યાર્થો પરણ્યો પ્રિયતમ, ત્યાર્થો તુજને રાખે છે સંગ;
લાગ્યથાગૌ તું લાભા, સદા શિવાસમ રાજે અરધાંગ.

અનુકૂલ

જે પુરૂષ એકજ વિવાહિતા સ્ત્રી ઉપર અનુરક્ત બની બીજી
સ્ત્રીની આકાંક્ષા ન રાખે એને અનુકૂલ કહે છે.

યથા.

મત્ર ધરે પગ નીચે, શિર પર નિજ વસ્ત્રથી ઘાંય કરતો,
પ્રમદાને લઈ પ્રિયતમ, એ રીતે ઉપવનમાં સંચરતો. ।

દક્ષિણ

ઘણી સ્ત્રીઓ ઉપર સમાન પ્રીતિ રાખવાવાળા પતિને
દક્ષિણ કહે છે.

યથા.

ચારે દિશિ ફેરવી મુખ, કરે અખિતના ઉર આનંદદૂપ,

પ્રિયામાટ જાણે પતિ, ધરોં બેઠા છે ચતુરાનન રૂપ.

ધૃષ્ટ

અત્યંત અપમાનિત થયા છતાં પણ નમ્ર અને લજ્જાહીન
અધમ પતિને ધૃષ્ટ કહે છે.

યથા.

નિર્લજ્જપણું નર્થોં બાતું, એની એ રહ્યોં કુચાલ દિન રાત;
વિષ સમ લાગે મુજને, વાલમ તારી હસવાની વાત.

શઠ

છળપૂર્વક અપરાધ ગોપન કરવામાં ચતુર પતિને શઠ કહે છે.

યથા.

માન તાહેરૂં માનિનોં, સુરવનિતાઓતણું માન લોપે;
હું જાણું મુખ તારું, ચક્ર્યું ખેચ્યોં જૂ શશિ ઉપર કોપે.

અનભિજ્ઞ

શ્રંગારાદિ રસાનુકૂલ ક્રિયાના યથાર્થ જોધમાં અસમર્થ
પુરૂષને અનભિજ્ઞ કહે છે.

યથા

હાવ લાવથી હરદમ, સર્વ શ્રંગારો નેણ નચાવું હું;
પતિ તોયે નહોં પ્રીછે, ત્યારે શુ મર્ખોં ઢોલ બજાવું હું.

ઉપપતિ

પરતારાતુરકત્વ પુરૂષને ઉપપતિ કહે છે. એના બે લેહ છે.
૧. વચનચતુર, ૨. ક્રિયાચતુર. કોઈ કવિએ એના બીજા ત્રણ
લેહ બતાવે છે. ૧. ગૂઢ, ૨. મૂઢ, ૩. આરૂઢ.

યથા.

ચરિત્ર આ ચતુરાંનાં, વર્ણન કરોંને કયાં જમ્મ કહેવાયે;

મુગ ઘટ અનલ લગાવી, જળનો ઘટ ભરો શીથ ધરી જાયે.

વચનચતુર-યથા

હુતી ચમકતી કેવી, ઉત્તમ અંબરમાંહી અદ્ભૂત;
શું બંધુ કોઈ સ્થામા? નહોં નહોં વામા નિરખી વિદ્યુત.

ક્રિયાચતુર-યથા

વેષ વિપ્રનો ધારી, ગયો તીર્થતટ ચતુર પુરુષ ચાહે;
સહુ જન જોતાં છર્ણાયે, કર્યું તિલક ખ્યારોના ભાલમાંહે.

ગૂઢ

જે પુરુષ પરદારાથી થએલી પ્રીતિ ગુપ્ત રાખે છે તેને ગૂઢ
કહે છે.

યથા.

નિજ નારી ઉર વસતો, પરદારાનો હુપાવીને પ્રેમ;
મરે માલતી માટે, તોય કમલમાં મધુપ વસે જેમ.

મૂઢ

જે પુરુષ પરદારાથી થએલી પ્રીતિ પ્રકાશ કરી દે છે તેને મૂઢ
કહે છે.

યથા.

પરનારીની પ્રીતિ, નિજ પ્રમદાને કહોં પછોં પસ્તાયે;
મૂર્ખ ચોર નિજ ચોરી, જેમ ગતાપી જેલમહોં જાયે.

આરુઢ

જે પુરુષ પરપ્રમદા માટે પરાયા ઘરમાં વેસતો ફરે અને
બંધનશિશુ સહન કરે તેને આરુઢ કહે છે.

યથા.

કુલટાઓને સંજે, નિશદિન ફરતો બધન માર સહે;
છૂંટ્યા પછી સદાયે, થઈ જીત મુજ જળારી કુટિલ કહે.

વૈશિક

વેશ્યાનુરક્ત પુરૂષને વૈશિક કહે છે.

કેટલાઓકે ઠવિઓ વૈશિકના નીચે પ્રમાણે લેદા ગતાવે છે.

અનુરક્ત, ૨ કામમત્ત, ૩ સુરામત્ત, ૪ ધનમત્ત.

યથા.

સુવરણવરણી સ્થામા, પાન ચાવતી દ્વાર પરેં બેઠી,
હસી બેઈ મુજ સામું, હાથ માહરા હૃદયમહીં પેઠી.

અનુરક્ત.

જે પુરૂષ મન, વચન અને કર્મથી ગણિકાના પ્રેમને વશ થાય
તેને અનુરક્ત કહે છે.

યથા.

શી રીતે મુજ મનમાં, અવર નારીનો પ્રેમ શકે પેસી;
વાર વિલાસિની કેરો, વિલાસ જેમા બળેં રહ્યો બેસી.

કામમત્ત-યથા

ફરે કામવશ નિશદિન, અતૃપ્ત અંતર તૃપ્ત થાય નાંહી,
ઘડી ઘરમા ઘડી બાહિર, ઘડી વેશ્યાઓતણી ગલીમાંહી.

સુરામત્ત---યથા

તનમુગંધિ ચ પકસમ, નિજ નારીતું નિત્ય કરી ન્યારેં;
વાર વધુને લુવને, મત્ત પડ્યો રહે મધુ પીવા સારેં.

ધનમત્ત--યથા

અમૂલ્યને અતિ ઉત્તમ, જે માગી તે વસ્તુ તુરત દીધી;
રૂપ ગુણે ભર્યો રામા, વિવિધ પ્રયત્ને મેં વશ કર્યો દીધી.

માની

પ્રિયાએ કરેલ અપમાનસૂચક એટલાઓ ધારણ કરનાર પુરૂષને
માની કહે છે.

યથા.

કર જોડી જે કામા, વિનતિ કરે આપને અષ્ટ યામ;
કઠોર બની તેનાથી, મુખ ભરડી શું રહ્યા લાલ આમ.

કોઈ કવિ માનીના વિશેષ લેહો બતાવે છે. ૧ રૂપમાની, ૨
ગુણમાની.

રૂપમાની--યથા.

વારવાર શું વિલોકો, નિજના મુખને શ્રદ્ધો દર્શવણ હાથે;
શ્યામ જુઓ સરખાવી, આપતણું મુખ રાધામુખ સાથે.

ગુણમાની--યથા

ગુણોયલ ગાન તમારું, સુણાવતા નથી શ્યામાને શાને;
આપ થકી નથી ઓછી, સમજણમાં સ્વર તાલ અને તાને.

પ્રોપિતપતિ

પ્રિયાવિયોગથી સંતાપિત પુરૂષને પ્રોપિતપતિ કહે છે.

યથા.

કનકજડી કાન્તિમય, દામિની કરતાં દિગુણ તેજ જાલ;
અમૃતવેલિ અનુપમ, દારા સુજથી ફર હાથ હાલ.

ઉત્તમ

પ્રિયતમાને કોપાયમાન નિરખી ચતુરાઈથી તેનું માન છોડા
વાના ઉપાય યોજનાર પુરૂષને ઉત્તમ કહે છે.

યથા.

કોપિત જોઈ કામા, ઇલાજ કરતા તુરત રસિકરાજ,
ગ્રહી કપોલ દ્રગ લૂતા, કહે શું અંજન ફેલાયું આજ.

મધ્યમ

પ્રિયતમાને માનમાં ભરાયેલી જોઈ જે પુરૂષ સમાન રહે છે
તેને મધ્યમ કહે છે.

યથા.

કોપે ભરાઈ કામા, હેલો નાથ અખોલ રહી ન્યાણે;
હાથ ગ્રહો હસી હેતે, હઠી શ્રંગાર સજવા લાગી જ્યારે.

અધમ

ભય લલળારહિત પુરૂષને અધમ કહે છે.

યથા.

નિર્લજ સ્વાસ્થા સ્વાગી, એથી હું સખી સદા બહુ મનમાં;
છુપી સ્પૃશે મુજ છાતી, હું જેઠી હોઉં જ્યાં શરૂ જનમાં.

ધીરલલિત

શ્રંગારરસ પ્રધાન પુરૂષને ધીરલલિત કહે છે.

યથા.

બહાલાં ભૂષણ વસનો, ઉન્નવળતા પ્રિય મિત્ર સંગ રનોહ;
વિષય લાલસા ઉરમાં, પ્રમદા પ્યારી સદા સ્વચ્છ દેહ.

ધીરોદ્ધત

રૌદ્રરસ પ્રધાન પુરૂષને ધીરોદ્ધત કહે છે.

યથા.

અધિક રોષ લઘુ દોષે, અતિ અમર્ષ અદુનિશ ત્યંચલ ચિન્ત.
નિજ સ્તુતિ કરી સુખ માને, મહદ માનમર્શ રાખે છે રીતં.

ધીરોદાત

વીરરસ પ્રધાન પુરુષને ધીરોદાત કહે છે.

યથા.

સદા સત્યતા પ્યારી, દાન દયા રાખતો રૂચિર માન;
ઉત્સાહી ઉદ્યોગે, પ્રિયાપ્રેમવશ ધર્મપરે ધ્યાન.

ધીરપ્રશાન્ત

શાન્તરસ પ્રધાન પુરુષને ધીરપ્રશાન્ત કહે છે.

યથા.

ગીન વાદ્ય અતિ પ્યારાં, સંતગુણે સાંભળના રૂચિ રાખે;
વિવેક ધર્મ અધર્મે, દયા દ્રષ્ટિથી સર્વ રાખે દાખે.

રસપ્રકાર

પૂર્વોક્ત રીતિઅનુસાર વિભાવ, અનુભાવ અને સચારી ભા-
વથી પરિપોષિત સ્થાઈ ભાવ અર્થાત્ રતિ, હાસ, શોક, ક્રોધ, ઉત્સાહ,
ભય, જુગુપ્સા, આશ્ચર્ય અને નિવેદિથી ક્રમાનુસાર નવ રસોન્ની
ઉત્પત્તિ થાય છે અર્થાત્ ૧ શ્રંગાર, ૨ હાસ્ય, ૩ કરુણ, ૪ રૌદ્ર;
૫ વીર, ૬ મયાનરુ, ૭ વિમલસ, ૮ અદ્ભુત, ૯ શાન્ત.

શ્રંગાર

નાયક નાયિકાના પરસ્પર અનિર્વચનીય પૂર્ણાનંદને શ્રંગારરસ
કહે છે. એને વર્ણ રચામ અને દેવતા વિગ્ છે એના બે ભેદ છે.
૧ સંયોગ, ૨ વિમલમ્ભ.

સંયોગ

દર્શ, સ્પર્શ સંલાપાદિજનિત ગહિરિન્દ્રિય સંગ્રંધી પરસ્પરના આનંદને સંયોગ શ્રંગાર કહે છે.

પદ્ય.

સહ સરવ શ્રંગાર, નાયની સંગે નારી,
એક આસને ઉભય, બિરાજે બહાલ વધારી;
વાતો કરતાં વિહસિ, અમિત રતિ રસને આખે,
મુર્ખો કોકિલના શબ્દ, ઉરે અધિકાં અભિલાખે;
અતુરો નિજ મુખઅદ્રેથી, શરભિન્દો શશિને કરે,
કલિત લલિત તનકાન્તિથી, જ્યોતિ જ્વાહિરની હરે.

આમાં નાયકનાયિકા આલંબનવિભાવ, કોકિલના શબ્દ ઉદ્દીપન વિભાવ, એક આસન બેસવું અનુભાવ, રતિ રસને આખવો એ રતિસ્થાઈ અને વિહસી વાતો કરવી એ હર્ષસંચારી ભાવ હોવાથી સંયોગ શ્રંગાર થયો.

વિપ્રલમ્ભ

નાયકનાયિકાના પરસ્પર પ્રસન્નગહિરિન્દ્રિયોના સંગ્રંધઅભાવને વિપ્રલમ્ભ અથવા વિયોગશ્રંગાર કહે છે. એના ત્રણ ભેદ છે. પૂર્વાનુરાગ, ૨ માન, ૩ મવાસ.

પદ્ય.

પ્યારાવિણ પાવસ ઝટુ, પાવક તુલ્ય બની મુજને બાળે;
આ કેરીને કોકિલ, પૂર્વ લમ્ભતું આજ વેર વાળે.

પૂર્વાનુરાગ

મિત્રન થયા પહેલાં થએલી પ્રીતિને પૂર્વાનુરાગ કહે છે.

એતું કારણ પ્રિય વસ્તુનું દર્શન છે.

યથા.

મુજને તણે મન માફે, મોહનને જઈ મળ્યું મુદે સજની;
મનવિણ તન એકલડું, અથડાયે છે દિવસ અને રજની.

કેટલાએક કવિઓ પૂર્વાનુરાગ-અન્તરગત શ્રુતાનુરાગ અને
દ્રષ્ટાનુરાગ બતાવે છે.

શ્રુતાનુરાગ-યથા.

જેની વાત સુણીને, થઈ જુદી તન મનની સ્થિતિ મારી;
કરાવ દર્શન એનાં, નહોતો મારા પ્રાણ જશે પ્યારી.

દ્રષ્ટાનુરાગ-યથા

રૂપરવૈયો નાખી, મુજ અંતરની મધનીમાં જ્ઞાલી,
દેહદંધિને છોડી, મુજ મનમાખણ લઈને કયાં ચાલી.

દર્શન

કોઈ પ્રકારથી કોઈ વસ્તુના સ્વરૂપજ્ઞાન થવાને દર્શન કહે છે.
એના ચાર ભેદ છે. ૧ શ્રવણ, ૨ ચિત્ર, ૩ સ્વપ્ન, ૪ પ્રત્યક્ષ.

શ્રવણ

કીર્તિ શ્રવણ કરવાથી જે રૂપ ચિત્તમાં લાસિત થાય છે,
એને શ્રવણદર્શન કહે છે.

યથા.

જે દિનથી સજની તે, વખાણ્યો મુરતી વાલમંની જેવી;
તે દિનથી મુજ દુદયે, વસી રહી છે તેવીને તેવી.

ચિત્ર

કોઈ વસ્તુનું ચિત્રદાતા સ્વરૂપજ્ઞાન થાય તેને ચિત્રદર્શન
કહે છે.

યથા.

ચિત્ર ચક્ષુથી જોતાં, ચિત્રતુલ્ય સ્થિતિ થાયે ચતુરાંની;
તો પછી મિત્ર નિરખતાં, કહે કેવો સ્થિતિ થવાની આની.

સ્વપ્ન

નિદ્રાવસ્થામાં કોઈ વસ્તુના સ્વરૂપજ્ઞાનને સ્વપ્નદર્શન કહે છે.

યથા.

ભગ્યા પછો જો જોઈ, તો લપટાવી લઉં હૃદય સાથે;
ચિત્તચોર સ્વપ્નાનો, કેમ કરી આવે મારે હાથ.

પ્રત્યક્ષ

કોઈ વસ્તુના નયનગોચર થવાને પ્રત્યક્ષદર્શન કહે છે.

યથા,

પતિદ્રગ અલિ આનદે, બ્રમે નારોના વદનકેમલ માથે;
પતિમુખ શશિ પર બ્રમતાં, દ્રગચકોર ચતુરાનાં સુખ સાથે.

માન

આશાપ્રતિકૂલ પ્રિયના અપરાધજનિત પ્રણયકોપને માન કહે છે. એના ત્રણ ભેદ છે. ૧ લઘુ, ૨ મધ્યમ, ૩ ગુરુ.

યથા.

અંજનવિણુ દ્રગ શ્રીકાં, હારવિના ઉર નથવિણુ છે નાસા;
ચહેલ બ્રહ્મટિ ભાગી, ખોઈ નાથે આનંદની આશા.

લઘુ

પરસ્પરીદર્શનજનિત માન કે જે હાસ્યાદિકથીજ નિવૃત્ત થાય છે એને લઘુમાન કહે છે.

યથા

માન ગયું તુજ છૂટી, નગરેંથી ન્યાણતાંજ મજરાજ;
રહ્યો ભરાઈ મર્યો માને, માન કર્યાની રાખી તેં લાજ.

મધ્યમ

પરસ્ત્રીપ્રશંસાજનિત માન કે જે વિનય અથવા સમ ખાવાથી નિવૃત્ત થાય છે તેને મધ્યમ માન કહે છે.

યથા.

કસમ કાન્તસુખથી સુર્ણો, તુરત ઉતારી બ્રહ્મટિ ધનુષ નારી;
વિહસિ વિલોહો કટાક્ષે, રસકૃપાણુને મુદે રહી મારી.

ગુરુ

પરસ્ત્રીગમનવિશ્વાસજનિત માન કે જે ચરણપતનાદિથી નિવૃત્ત થાય છે તેને ગુરુમાન કહે છે.

યથા

નિરખી અરુણ દ્રગ પતિનાં, અગળાની ગતિ થઈ ગઈ એવી;
કમલ અરુણતા નિરખી, ઘટી જાય શશિતણી દ્યુતિ જેવી.

માનમોચનઉપાય.

માન છોડાવવાના છ ઉપાય છે. ૧ પ્રણતિ, ૨ ઉપેક્ષા, ૩ મેદ, ૪ સામોપાય, ૫ દાનોપાય, ૬ પ્રસંગવિધ્વંસ.

પ્રણતિ

જ્યાં નાયક સ્ત્રીને પાય પડી માન છોડાવે તેને પ્રણતિ કહે છે. આ શુરુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા.

પતિ પત્નિના પગમાં, પડીયો એ અવરેખી અનુમાનું;
મુદે મિત્રને મળવા, જાણે આવ્યો આજ વાવ્ય લાનું.

ઉપેક્ષા

જ્યાં માન છોડાવવાનો પ્રસંગ છોડી નાયક કોઈ જુદાજ પ્ર-

સંગથી માન છોડાવે તેને ડગેલા કહે છે. આ લઘુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા,

વલ્લર્સ મળી વિટપને, અપલા ઘનને મળી ચિત્ત ચાહી.
ક્ષિતિ ગગનમાં ન કોઈ, તરૂણી મુજને તબલ્ય તેં નાંહી.

ભેદ

જ્યાં નાયક નાયકાનું સળીદારા માન છોડાવે તેને ભેદ કહે છે. આ પણ લઘુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા

રોષ-અગ્નિને અનલે, શા માટે પતિને જાણે સ્થામાઃ
તે તરૂં દહન ન કરીએ, સહાય વસીએ જેની છાયામાં.

સામોપાય

જ્યાં નાયક નાયકાને જેમ તેમ સમજાવી મન મોહિત કરી માન છોડાવે, તેને સામોપાય કહે છે. આ પણ લઘુમાન છોડાવવાનો ઉપાય છે.

યથા

એકજ આપણ બેઉ, સમજી લે એ વાત સત્ય શાણી;
માન કદી નહીં કરીએ, માન લેઈતું મૂળ જગર નાણી.

દાનોપાય

જ્યાં કોઈ પ્રકારનો લોભ ખતાવી, નાયક નાયકાનું માન છોડાવે તેને દાનોપાય કહે છે. આ પણ લઘુમાનમોચનઉપાય છે.

યથા

તુજ નાથે નિજ હાથે, શુંથી મોકલોં માલતીની માલ;
જયે માનજરિ નાસી, હૃદયકમલથી પ્હેર પ્રીતેં જાલ.

પ્રસંગ વિધ્વંસ

જ્યાં નાયક નાયકાના ચિત્તમાં ભ્રમ કે બ્રાન્તિ પ્રગટ કરી માન છોડાવે તેને પ્રસંગ વિધ્વંસ કહે છે. આ પણ લઘુ માનભોચન ઉપાય છે.

યથા

કહે પુરાણ પોંકારી, માન કરી જે સ્ત્રી વિતવે રાત;
થશે ચક્રવાકી એ, પુનર્જન્મમાં છે સાચી વાત.

પ્રવાસ

વિદેશસ્થિતિને પ્રવાસ કહે છે. એના બે ભેદ છે.

૧ ભૂતપ્રવાસ. ૨ ભવિષ્યપ્રવાસ.

યથા

શિવા પૂજતાં સ્થામા, જવ કરથી પુષ્પનો સ્પર્શ કરતી;
ભસ્મ ચતાં લાળીને, હરા બદલ હરના શિરપર ધરતી.

ભૂતપ્રવાસ-યથા

બાંધ દ્વાર કરી બેસું, કૂર કલાનિધિ કસાઇના ડરથી;
જ્યોત્સ્ના જવાળા જળતી, બોધ છુપાઇ સુખી ભલાન્તરથી.

ભવિષ્યપ્રવાસ-યથા

ભલે પધારે પ્યારા, હું નહીં બોલું ધરી રહું મૌન્ય;
પધાર્યો જવ પાછા, વિદ્રોહ્યો તવ અવાસ આ શુન્ય,

દશદશા

પ્રિયના વિયોગમાં મનુષ્યોની અવસ્થા જે અભિલાષથી પ્રારંભ થઈ મરણાવધિને પહોંચે છે, એ દશ દશાઓ છે. આ દશ દશા વિપ્રલંભ શ્રંગારાન્તર્ગત ગણી છે. તેનાં નામ.
૧ અભિજ્ઞાપ, ૨ ચિન્તા, ૩ સ્મરણ, ૪ ગુણકાવન, ૫ ઉદ્દેગ,
૬ મહાપ, ૭ સન્માદ, ૮ વ્યાધિ, ૯ જડતા, ૧૦ મરણ.

અમિલાષ

વિયોગસમયમાં પ્રિયમિલનની ઇચ્છાને અમિલાષ કહે છે.

યથા

ક્યારે શુદ્ધજન માંહિ, નેણુનોં સેનયોં પતિને સમજાવી;
કેલિ-ભુવનમાં કોડે, અતિ આતુર ખનોં રહીશ ઠેરલાવી.

ચિન્તા

વિયોગ સમયમાં સંયોગ અથવા શાન્તિના હાપાયાન્તર વિચારને ચિન્તા કહે છે.

યથા

શીરીતે શશિમુખોં એ, આર્વોં મળી સાચવે સમય લાઈ;
મુજ મરેલને મોદેં, કરે સજીવન અધરામૃત પાઈ.

સ્મરણ

વિયોગ સમયમાં પ્રિયની પૂર્વ ચેષ્ટાઓતું જ્ઞાન થવાને સ્મરણ કહે છે.

યથા

ખટકોં રહી ચિતમાંહી, ચટકમરી તુજ ચાલ અતુર નારી;
લટક મટક દેખાડી, છટકોં ગઈ કયાં નેણુ જાણુ મારી.

ગુણકથન—યથા

દિન દિન વધોં ઘટોં આવે, જને મને શું દાણુ દુઃખદાય,
અરે કલકી અંદા, મુજ પતિના મુખસમ તું નહોં થાય

ઉદ્વેગ.

વિયોગ સમયમાં વ્યાકૂલ જનીને કોઈ વિષયમાં ચિત્તને આશ્રય નહી મળી શકે તેને ઉદ્વેગ કહે છે.

યથા

અગ્નિધકી હતોં જળતી, તેપર અંદન લગાવિયું લાવી;
પવન નાખ પખાથી, મખોં તેં મુજને વિશેષ સજગાવી

પ્રલાપ

વિયોગ સમયમાં પ્રિયને વિદ્યમાન માની નિર્થક ક્રિયા અથવા વચનરચનાને પ્રલાપ કહે છે.

યથા

સ્થામરૂપ ઘન થોભે, તનમાં દામિની પીતામ્બર ધારી,
લલિત દ્રગર્થો છળિ લાગે, છતાં મને કાં નાખે છે મારી.

ઉન્માદ

વિયોગમાં અત્યંત સંયોગોત્સુક બની બુદ્ધિવિપર્યયપૂર્વક વૃથા વ્યાપાર કરવાને ઉન્માદ કહે છે.

યથા

ક્ષણમાં ચુબન કરતી, ક્ષણ હર ધરતી ક્ષણ દ્રગપર આણી;
વર વારિજને વામા, નિજ પતિના આનન કરપદ જાણી.

વ્યાધિ

વિયોગદુઃખજનિત શરીરની અસ્વસ્થ અવસ્થાને વ્યાધિ કહે છે.

યથા

વિરહે દુઃખી દારા, સેજે સૂતી જણાય નાહોં જરી;
સ્વેત બલાહકકેરી, જાણે સૂતી દામિની સેજ કરી.

જહતા

વિયોગદુઃખથી જીવતાંજ સર્વ ઇન્દ્રિયોની ગતિનો અવશેષ થવાને જહતા કહે છે.

યથા

જરા ન ચેતન આવે, ગયા હજારો વૈદો હારીને;
મૃતક સજીવે જૂટી, નામ તમારું નિત એ નારીને;

મરણ

પ્રાણપતિ, "ગને મરણ કહે છે.

યથા

મારા મરણુ પછી સખી, પત્ર નાથનો આવે તમ હાથ,
તો મુજ મુખમાં મૂકી, જળાવળે અગ્નિમાં મુજ સાથ.

હાસ્ય

હાસની પરિપુટતાને હાસ્યરસ કહે છે. એનો વર્ણુ સ્વેત,
દેવતા પ્રમથ, અનુપયુક્ત વચન રૂપાદિનાં પાત્ર, આકંબન અનુ-
પયુક્તવચન અને રૂપાદિક ચ્દીપન તથા મુખવિકાસાદિ અનુભાવ
છે. તેના મંદ, મધ્યમ, અને અતિ ત્રણ ભેદ છે.

યથા

પતિની સંગે પ્રમદા, વાતો કરતાં ગઈ અક્ષર ચુકી,
તે મુધારતાં ફરોને, હસવા લાગ્યાં હાલય જુકી જુકી;

મંદ

જ્યાં હસતાં હાંત નહી દેખાય તેને મંદહાસ્ય કહે છે.

યથા

અળખાઓમાં ઉભા, હરિ ગ્વાલિગિનો વેષ જેથ ધારી;
અવિલોકી એળખતાં, મુખ મલકાવી મંદ હસી ખ્યારી.

મધ્યમ

જ્યાં હસતાં ધ્વનિ થાય તેને મધ્યમહાસ્ય કહે છે.

યથા

ભૂલ્લી ગયા પીતાગ્ગર, પાછા ફરા લેવા આવ્યા લાલ;
કરો પીત ખટ કહેતાં, બહુ ધ્વનિથી હસવા લાગી બાલ.

અતિ

જ્યાં હસતાં અત્યંત ધ્વનિ આવે તેને આતિહાસ્ય કહે છે.

યથા

આંખે અંજન ધરતાં, લલિતાએ લાલના ગાલ માથે;
કર્યું મેથલું ટીલું, હસવા લાગી જુકી સર્વ સાથે.

કરુણ

શોકની પરિપુષ્ટતાને કરુણરસ કહે છે. એનો વર્ણુ ચિત્રિત કષોત સમાન્ત, દેવતા વરુણ, બંધુનાશાદિ આલંબન, મૃતક દાહાદિ તથા એની અસાધારણ વસ્તુઓનું દર્શન તેમજ શુણ્ણ શ્રવણાદિ સદીપન, લાગ્યનિન્દા, ભૂમિપતન અને રોદનાદિ અનુભાવ છે.

યથા

વ્યાકુલ ખર્ની મંદોદરૌ, કહે મૃતક દશમુખનું ગ્રહી ગાત્ર;
વીશ કર્ણુ છે તોયે, કાં નર્થો કરતા શ્રવણ મારી વાત.

રૌદ્ર

ક્રોધથી થએલી ઇન્દ્રિયોની પ્રબળતાને રૌદ્રરસ કહે છે. એનો વર્ણુ રક્ત, દેવતા રુદ્ર, શત્રુ આલંબન. શત્રુનો ઉમંગ સદીપન, ભૂલંગ, મધર દંશન અને ખાહુ વિસ્ફોટનાદિ અનુભાવ છે.

યથા

નિરખી ભવક લાલે, પાવક જેવી ખની રહી ખાલ;
નિજ હૃદયે થી તોડી, રતિને દીધી માલતીની માલ.

વીર

પૂર્ણોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને વીરરસ કહે છે એના ત્રણ લેહ છે.
૧ યુદ્ધવીર, ૨ દાનવીર, ૩ દયાવીર.

યથા

ચડયો નંદ દશરથનો, મનોરથો હરના પૂરણ કરવા.
લાગ્યા ઉભય ફરકવા, પ્રયત્ન ખાહુ અરિના મદ હરવા.
કવચે નહી સમાયે, ગાત્ર પ્રકુલિત અરિ ભયે થડકી;
જોઇ દ્રોણે દશમુખને, તુર્તજ કડીયે બખતરની કડકી.

યુદ્ધવીર

ખાસ નિવા પ્રતાપાદિ નિશ્ચયજનિતોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને યુદ્ધ

વીર કહે છે. એમાં રિપુઐશ્વર્ય આલંબન, સેનાનો ઢાલાહલાદિ
ઉદ્દીપન અને અંગ સ્ફુરણાદિક અનુભાવ છે.

યથા

સુભટો સાથે આલ્યા, રઘુનંદન ધરોં ધનુષ બાણ હાથ;
જેમ નારોંઓ સંગે, ફાગ ખેલવા જતો હોય નાથ.
જે લંકા છુટ્યાવિણુ, ફર્યા હતા શૂરાઓ મુખ મોડી,
તે લંકાનાં દ્વારે, રઘુપતિએ નાખિયાં તુર્ત તોડી.
શ્રવણ કરી હોંકારા, સહુ નિશિચરના શસ્ત્ર વ્યસ્ત પડોંયાં;
ચક્રકથું દિલ દશમુખનું, જવ ચતુરંગિણિ લઈ રામ ચડોંયા.

દાનવીર

દાનસાગર્યાદિ જનિતોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને દાનવીર કહે
છે. એમાં યાચક આલંબન, દાન સમય જ્ઞાન અને તીર્થ ગમ
નાદિ ઉદ્દીપન સર્વસ્વત્યાગાદિક અનુભાવ છે.

યથા

દીધા માલ ખજાના, અર્પણ કરોંયાં સર્વે મુખસાજ;
રાજ દઇ કૌશિકને, ચાલ્યો હુધેં હરિશ્ચંદ્ર રાજં.

દયાવીર

ચિત્તાદ્રેતા જનિતોત્સાહની પરિપુષ્ટતાને દાનવીર કહે છે.
એમાં દીન આલંબન, દુઃખવર્ણનાદિ ઉદ્દીપન, અને દુઃખ દૂર કરણ
તથા મૃદુ લાપણાદિ અનુભાવ છે.

યથા

ગાહે ગજને પકડયો, આળ્યો મૃત્યુતણી અણી માથે;
સુણો આરત સ્વર આવી, બચાર્યો હરિએ પકડી હાથે.

મયાનક

ધન્વિયવિશેષસહિત ભયની પરિપુષ્ટતાને મયાનકરસ કહે

છે. એનો વર્ણુ શ્યામ, દેવતા યમ, ભયંકર દર્શન આલંબન એનાં ઘોર કર્મ ઉદ્દીપન અને કંપાદિ અનુભાવ છે.

યથા

જવ રાવણુનું જોયું, ઓચિન્તુ અતિ ઠરામણું રૂપ;
તવ રઘુપતિની સેના, શીકકે વદને બની રહી ચૂપ.

વિભત્સ.

ભુશુન્સા જનિતેન્દ્રિય સંકોચકારી રસને વિભત્સ કહે છે, એનો વર્ણુ નીલ, દેવતા મહાકાલ, દુર્ગાધાદિ આલંબન, કૃમિ મ-
ક્ષિકા પતનાદિ ઉદ્દીપન અને કંપ રોમાંચાદિક અનુભાવ છે.

કયાંઈ આભિષ અસ્થિ, કયાંઈ ચર્મ કયાંઈ છે રૂધિર ભરોયું;
સદનાના એ ઘરમાં, શી રીતે હરિએ સ્થાનક કરોયું.

અદ્ભુત

અનિર્વાર્ય વિરમયની પરિપુષ્ટતાને અદ્ભુતરસ કહે છે. એનો વર્ણુ પીત, દેવતા બ્રહ્મા, અસંભવિત વસ્તુ આલમ્બન, એના શુભોની મહત્તા ઉદ્દીપન અને સંબ્રમાદિક અનુભાવ છે.

યથા

લાવૌ સજીવન જૂટી, છવાડીયા લક્ષમણને એ જોઈ;
ચકિત બન્યાં ચિચમાંહી ચમત્કારથી રાક્ષસ સહુ કોઈ.

શાન્ત

કામક્રોધાદિના ચમનપૂર્વક નિવેદની પરિપુષ્ટતાને શાન્તરસ કહે છે. એનો વર્ણુ શુક્લ, દેવતા નારાયણ, સંસારની અનિત્યતા આલંબન, સત્સંગ ઉદ્દીપન અને રોમાંચાદિક અનુભાવ છે,

યથા

ન ખેદ ન્યાસે યાતાં, નથી હર્ષ બેસતાં મળી સાથ;
ગણે ભુવન વન સરખાં, જેને છે નિજ મન હરદમ હાથ.

અલંકાર.

શ્રી “જશવંત જશોભૂષણકાર” લખે છે;—

મનુષ્યને હાર આદિ અલંકાર હોય છે. એ છાયાનુસાર કાવ્યના પણ અનુપ્રાસ ઉપમાદિ અલંકાર માનવામાં આવ્યા છે.

અલંકાર ત્રણ પ્રકારના છે. ૧ શબ્દાલંકાર, ૨ અર્થાલંકાર, ૩ સમયાલંકાર.

અલંકાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ નીચે પ્રમાણે છે.

અલં કરોતીતિ અલંકારઃ ‘અલં’ એટલે શોભા, મનુષ્યના શરીરને શુભ લાવણ્ય આદિ, જીવના શુભ ઉદારતા આદિ અને હારાદિ સર્વ શોભાવનારાં બને છે; તથાપિ અલંકાર નામની રૂઢિ તો હારાદિકોમાંજ છે. તેમ કાવ્યને પણ શબ્દ, અર્થ, વ્યંગ્ય, શુભ અને અનુપ્રાસ ઉપમાદિ સર્વ શોભા આપનારા હોવા છતાં અલંકારની રૂઢિ માત્ર અનુપ્રાસ ઉપમા ઇત્યાદિમાંજ છે. એનું નિમિત્ત એ છે કે પ્રધાનતાથી નામ થાય છે.

મનુષ્યના જીવનમાં પણ શોભા કરવાનો ધર્મ છે કેમકે જ્યાં સુધી મનુષ્ય જીવે છે, ત્યાં સુધી શરીરની શોભા છે. જીવનો વિયોગ થયા પછી નથી. પરંતુ જીવધર્મ પ્રધાન હોવાથી તેને જીવ નામથી વ્યવહાર છે. ‘જીવયતીતિ જીવઃ’ એ જીવતો છે તે જીવ.

મનુષ્યના ઉદારતાદિ ગુણોમાં પણ શોભા કરવાપણ છે, પરંતુ શુભધર્મ પ્રધાન હોવાથી તેનો શુભ નામથી વ્યવહાર છે. હાર કંકણાદિમાં ધનત્વ છે, તેવુંજ હાર કંકણાદિ આકાર વિનાના રત્ન અને સુવર્ણમાં પણ ધનત્વ છે. છતાં હાર કંકણાદિમાં શોભા કરવાનો ધર્મ પ્રધાન હોવાથી હાર કંકણાદિનો અલંકાર નામથી વ્યવહાર છે.

પ્રાચીનો ગુણોની અને અલંકારોની આ વિલક્ષણતા બનાવે છે, કે ગુણની સ્થિતિ અચલ છે અને અલંકારોની ચલિત સ્થિતિ છે.

મનુષ્યમાં ઉદારતાદિ ગુણ હોય છે તે અચલ રહે છે; હાર કંકણાદિ અચલ નથી; કેમકે મનુષ્ય કોઈ વખત અલંકાર ધારણ કરે છે અને કોઈ વખત નથી પણ ધારણ કરતો. એમજ કાવ્યમાં પણ માધુર્યાદિ ગુણની અચલ સ્થિતિ હોય છે. જેમકે પુષ્પાદિકોના વર્ણનમાં માધુર્ય અને શસ્ત્રાદિકોના વર્ણનમાં એજ ગુણ હોય જ એ અનુભવસિદ્ધ છે. ઉપમાદિ અલંકારોની એવી અચલ સ્થિતિ નથી. કેમકે કાવ્ય કોઈ વખત અલંકાર વિનાનું પણ બને છે.

લોકોમાં હારાદિ અલંકાર જેમ રૂપવાન સ્ત્રી પુરુષોને શોભાયમાન કરે છે પણ કુરૂપ સ્ત્રી પુરુષોને શોભાયમાન કરતા નથી, તેમ ઉપમાદિ અલંકાર પણ રમણીય અર્થને શોભાયમાન કરે છે. અરમણીયને શોભાયમાન નથી કરતા. ‘ગોસદ્દશોગવયઃ’ એટલે કે ગાય સદૃશ રોઝ. આમાં ઉપમા અલંકાર નથી. ‘સહશિષ્યેણાગતો ગુરુઃ’ એટલે શિષ્યની સાથે ગુરૂ આવ્યા. આમાં સહોક્તિ અલંકાર નથી. ઇત્યાદિ સર્વ સમત છે, એથી અર્થાલંકારના લક્ષણમાં ‘સરસ્વતિકંઠાભરણુકાર’ કહે છે. ‘અલમર્યમલંકર્તુઃ’ શોભાયમાન અર્થને શોભાયમાન કરવા સમર્થ એ અલંકાર.

અલંકારોની ત્રણ દશા થાય છે. ૧ અલંકાર ભેદ, ૨ અલંકારપ્રકારભેદ, ૩ ઉદાહરણ ભેદ.

જે લક્ષણથી સર્વથા વિલક્ષણ છે તેને અલંકારાન્તર કહે છે. જેની વિલક્ષણતા લક્ષણમાં લીન થાય છે તેને પ્રકારાન્તર કહે છે.

જે ઉક્તિ માત્રથી વિલક્ષણ છે તેને ઉદાહરણાન્તર કહે છે.

ઉભયાલંકાર.

ચંદાલંકાર અને અર્થાલંકારને તો સર્વ કાઈ માને છે, પરંતુ કેટલાએક પ્રાચીન કવિઓ ઉભયાલંકાર ને પણ માને છે.

વેદવ્યાસ લગવાન કહે છે:—

શબ્દાર્થયોરલંકારૌ, દ્વાવલંકુરુતે સમમ્ ।

एकत्र निहितोहारः स्तनग्रीवामिव स्त्रियाः ॥

શબ્દ અને અર્થના અલંકારો (ઉભયાલંકારો) એ છે કે જે બન્નેને એક સાથે રહી શોભાવમાન કરે. જેમકે એક શ્રીવામાંજ ધારણ કરેલ હાર સ્ત્રિયોના કુચ અને શ્રીવા બન્નેને શોભાવમાન કરે છે.

વેદવ્યાસ લગવાને ‘સમાસોક્તિ’ ‘પર્યાયોક્તિ’ ઇત્યાદિને ઉભયાલંકાર માન્યા છે. સમાસોક્તિમાં અલંકાર તો સંક્ષેપમાં છે, તે સંક્ષેપ શબ્દમાં કરવામાં આવે છે, જેથી અર્થમાં પણ સંક્ષેપ થઈ જાય છે. એ સંક્ષેપ શબ્દ અને અર્થ બન્નેને એક સાથે શોભા કરનાર બને છે.

પર્યાયોક્તિમાં અલંકારપણું પર્યાયપણામાં છે એમાં શબ્દનો પર્યાય કરવાથી અર્થનો પણ પર્યાય થાય છે, એ શબ્દ અર્થ બંને એક સાથે શોભાકર બને છે.

સરસ્વતીકંઠાભરણુકાર લખે છે:—

शब्देभ्यो यः अर्थेभ्यः उपमादि प्रतीयते;

विशिष्टोऽर्थ कविना स उभयालंक्रिया मता.

શબ્દ અને અર્થ બંનેથી જે ઉપમાદિ વિશિષ્ટ (નવિન) અર્થ પ્રતીત થાય છે, તેને કવિએ ઉભયાલંકાર માને છે.

સરસ્વતીકંઠાભરણુકાર ઉપમા, રૂપક આદિ કેટલાએકને ઉભયાલંકાર માને છે. એનું તાત્પર્ય એ છે કે ઉપમેય ઉપમાન અને સાધર્મ્ય એતો અર્થ છે અને ઉપમાવાચક “ઇવ” આદિ શબ્દ છે એ બંનેના યોગથી ઉપમા પ્રતીત થાય છે, એથી ઉપમાને ઉભયાલંકાર માનેલ છે.

રૂપકમાં “મુખમેવ ચન્દ્રઃ” અર્થાત્ મુખ એજ ચંદ્ર છે એવો અલેદવાચક “एव” શબ્દ, સંદેહમાં સંદેહવાચક “किम्” ઇત્યાદિ શબ્દ અને ઉત્પ્રેક્ષામાં ઘોતક ‘मन्ये’ ઇત્યાદિ શબ્દ અર્થથી મળી રૂપક, સંદેહ અને ઉત્પ્રેક્ષારૂપ અલંકારની પ્રતીતિ કરાવે છે. એવી રીતે અન્ય સ્થલમાં પણ જાણી લેવું.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે તો માત્ર “પુનરુક્તિવદાભાસ” નેજ ઉભયાલંકાર માનેલ છે. પુનરુક્તિવદાભાસના લક્ષણની પછી કહ્યું છે “तथाशब्दार्थयोरयम्”. એટલે કે આ પુનરુક્તિવદાભાસ શબ્દ અને અર્થનો છે. આનો અમે વક્ષ્યમાણ આભાસ અલંકારમાં સમાવેશ કર્યો છે.

વ્યાસ લગવાનનો એ મત છે કે શબ્દ અને અર્થ બંનેને શોભાયમાન કરે એ ઉભયાલંકાર.

સરસ્વતિકંઠાભરણુકારનો એ મત છે કે શબ્દ અને અર્થ બંનેનો આશ્રય કરે એ ઉભયાલંકાર.

ઉપર બતાવેલ ત્રણેના મતો કહેવા માત્ર તો યોગ્યજ છે, પણ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકારનો સિદ્ધાન્ત વિશેષ દ્રઢ છે.

સમાસોક્તિમાં અર્થનો સંક્ષેપજ, પર્યાયોક્તિમાં અર્થનો પર્યાયજ શોભાકર છે, પણ શબ્દનો પર્યાય શોભાકર નથી.

અલંકાર—અલંકાર્ય.

ચિત્રમીમાંસાકાર અને રસગંગાધરકાર કહે છે કે શોભા કરે એ અલંકાર અને જે શોભાયમાન થાય એ અલંકાર્ય. આથી એમ કહે છે કે ઉપમાદિ ન્યારે બીજાને શોભા કરે ત્યારે તે અલંકાર છે, અને બીજાને શોભાયમાન નહીં કરે એ અમય અલંકાર નથી. “गिरि જેવો ગજરાજ છે અને નીરઝરણુ જેવી મહધારા છે.” આહી ગજના

વર્ણનમાં ઉપમા કોઈ રસ આદિને શોભાકર બનતી નથી, છતાં અલંકાર વ્યવહાર કેમ બને ?

“મેઘમાલ જેવી તરવાર, જલધારા જેવી ધાર અને હિ દેવ । તારો પ્રતાપ શત્રુઓને અગ્નિ જેવો છે. ”

આહીં મેઘમાલની ઉપમા તરવારને, જલધારની ઉપમા તેની ધારને અને અગ્નિની ઉપમા તેના પ્રતાપને છે. દેવ શબ્દ રાજા અને ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓનો અનેકાર્થવાચી છે. આહીં પ્રકરણવશથી કોઈ રાજામાં અભિધાનો નિયમ હોવાથી વ્યંજનાશક્તિથી અવાચ્યાર્થ ઇન્દ્રની બુદ્ધિ થઈને ઇન્દ્રની સાથે રાજાની ઉપમા વ્યંગ્ય થાય છે.

એ વાચ્યોપમા વ્યંગ્યોપમાની શોભાકર હોવાથી અલંકાર છે. પરંતુ વ્યંગ્યોપમા વાચ્યોપમાથી શોભાયમાન કરવામાં આવી છે, એથી વ્યંગોપમા આહીં અલંકાર્ય છે એનો અલંકાર નામથી વ્યવહાર કેમ થાય ?

ઉપરની શકાઓનું પ્રાચીન કવિઓ નીચે પ્રમાણે સમાધાન કરે છે.

“ગિરિ જેવો ગજરાજ” આંહી બીજા અર્થને શોભાયમાન નહીં કરનારી ઉપમાને પણ બ્રાહ્મણુક્ષપણુકન્યાયથી અને મનુષ્યગતભૂષણુન્યાયથી અલંકાર વ્યવહાર છે.

ઉક્ત કાવ્યદેશમાં આ ઉપમા અલંકાર નથી; તથાપિ અન્ય કાવ્યરૂપ દેશમાં ઉપમામાં અલંકારપણું રહેવાની યોગ્યતા હોવાથી આ ઉપમાને પણ આંહી અલંકાર વ્યવહાર છે.

“મેઘમાલ જેવી તરવાર ” આંહી વાચ્યોપમાથી શોભાયમાન થએલી વ્યંગોપમાનો અલંકાર વ્યવહાર એવી રીતે છે કે જેમ રત્નોશી જડેલ સ્વર્ણતાટંક આદિ દુકાનમાં રાખેલ ભૂષણોનો લોકમાં તો તાટંક અલંકાર આદિ નામથીજ વ્યવહાર થાય છે, કારણ કે એને સીધો પહેરી લીધે તો તે બન્ને કર્ણના અલંકાર બની જાય છે,

એથી એ અલંકારને યોગ્ય છે. આવા સ્થળોમાં રૂપકાદિ અને બીજા-એનું પણ આજ રીતિથી અલંકારપણું ભણી લેવું.

તમામ પ્રાચીનોનો એવો સિદ્ધાન્ત છે કે રસભાવાદિકને શો-ભાકર અને ત્યારે ઉપમાદિને અલંકારપણું પ્રાપ્ત થાય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર કહે છે:—

उपकुर्वन्ति तं सन्तं, येऽङ्ग द्वारेण जातुचित् ।

हारादिवदलंकारा, स्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥

જે અંગદ્વારા ‘સન્તં’ સંભવતી રીતે ‘તં’ અર્થાત્ રસનો ઉપ-કાર કરે તે હારાદિવત્ અનુપ્રાસ, ઉપમાદિ અલંકાર છે.

આંદી અંગદ્વારા અર્થાત્ શબ્દઅર્થદ્વારા સમજવું.

કાવ્ય પ્રકાશગતકારિકાકારાદિ પ્રાચીનોએ આવા સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કર્યો, ત્યારે રસભાવાદિ રહિત કાવ્યમાં ઉપમાદિને અલંકારપણું ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય એ શંકાનો અવકાશ રહ્યો એનું સમાધાન આચાર્યદંડી ધરાગર કરે છે.

“કાવ્યશોભાકરાન્ધર્માનલંકારાન્પ્રચક્ષતે”

કાવ્યની શોભા કરવાવાળા ધર્મોને અલંકાર કહે છે.

જેમ મનુષ્યોને સુવર્ણાદિના અલંકાર છે તેમ કાવ્યના શોભાકર ધર્મ કાવ્યના અલંકાર છે.

કાવ્ય કવિની રચના છે, એ કાવ્ય શબ્દાર્થમય હોય છે, તેમાં જે શબ્દને શોભાકર બનાવે તે શબ્દાલંકાર અને અર્થને શોભાકર બનાવે એ અર્થાલંકાર.

“પુચ્છ ઉચ્ચલવાથી જલનિધિની સ્વચ્છતા દૂર દીધી” આ કાવ્યમાં અનુપ્રાસ શબ્દની શોભા કરે છે એથી આંદી શબ્દાલંકાર છે.

“ ગિરિ જેવા આ ગજરાજ છે અને જલસરજુ જેવી મહાપાર

છે. આ કાવ્યમાં ઉપમા અર્થની શોભા કરે છે, એથી આંહી અર્થાલંકાર છે.

કાવ્યને શોભા કરનારા અનુપ્રાસ ઉપમાદિ ધર્મ રસાદિકોને ભલે શોભા કરે પણ અલંકારપણું તો કાવ્યને શોભા કરવા માત્ર-થીજ સિદ્ધ થઈ જાય છે. અનુપ્રાસ ઉપમાદિકોની અલંકારપણા માટે રસપર્યંત અનુધાવન કરવાની આવશ્યકતા નથી.

ઘોરીએ અલંકારનું નામ ચિત્ર પણ આપ્યું છે.

કોતર કામને ચિત્ર કહે છે. પાષાણના સ્તંભઆદિમા વેલ, છુટ્ટા, આદિ કોતરણી કરવામાં આવે તે ચિત્ર છે. એ ચિત્રથી સ્તંભાદિની શોભા થાય છે તેમ શબ્દ અને અર્થની રચનાથી શબ્દ અને અર્થને શોભા પ્રાપ્ત થાય છે.

“પુચ્છ હલાવવાથી સિન્ધુની નિર્મળતા દૂર કીધી” આ શબ્દ રચનામાં ચિત્ર નથી પણ આને બદલે “પુચ્છ ઉચ્છાલવાથી જલનિધિની સ્વચ્છતા દૂર કીધી.” આમ હોય તો એ શબ્દરચનામાં અનુપ્રાસરૂપ ચિત્ર છે એ શબ્દની શોભા કરે છે.

‘અતિ ઉંચા ગજરાજ છે તેને મદની ધારા વહે છે.’ આ અર્થની રચનામાં ચિત્ર નથી પણ આની જગાએ “ગિરિનેવા ગજરાજ છે, અને જળગરણ જેવી મદધાર ચાલે છે.” આમ હોય તો તેમાં ઉપમા ચિત્ર છે. એ અર્થની શોભા કરે છે. પ્રાચીનોએ એ “ચિત્ર” શબ્દનો અર્થ વિચિત્ર માન્યો જણાય છે. જેમ કોતરણીવાલા પાષાણ સ્થંભમાં સ્થંભ અને કોતરણી બંને પાષણમય છે. તેમ આંહી પણ જો શબ્દમાં ઉક્ત ચિત્ર છે તો શબ્દ અને શબ્દનું ચિત્ર બંને શબ્દમય છે, અને જો અર્થમાં ઉક્ત ચિત્ર છે તો અર્થ અને અર્થનું ચિત્ર બંને અર્થમય છે તેમજ રસ અથવા ભાવ બીજા રસ ભાવને શોભાકર બને ત્યાં રસવદાદિ અલંકાર થાય છે. પરંતુ સંચારી દશામાં ભાવ રસના પોષક બને છે, તો પણ તે રસના અવયવમૂલ હોવાથી એને અલંકારપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. કેમકે મનુ-

ધ્યના સરીરને હસ્તપાદાદિ અવયવ શોભા કરે છે, તથાપિ તે અવ-
યવ હોવાથી અલંકાર બનતા નથી.

ભરત ભગવાન કહે છે:-વિમાવાનુભાવવ્યભિચારિતંયોગાદ્રસ
નિષ્પત્તિઃ ॥

વિભાવ, અનુભાવ, અને સંચારી ભાવના સંયોગથી રસ
બને છે. એક અર્થ બીજા અર્થને શોભા કરે ત્યાં પણ ઉપલક્ષ્યર્થોવાથી
અલંકાર પદવી પ્રાપ્ત થાય છે.

ત્યાં બે અર્થ હોય ત્યાં બહુધા એક અર્થ બીજા અર્થને
શોભાકર થવોજ જોઈએ. સામાન્ય રીતે એક અર્થ શોભાદાયક બને
એનો તો સર્વથા વિલક્ષણ ન હોવાથી ઉપલક્ષણદ્વારા રસવદાદિમાં
અંતર્ભાવ થાય છે.

બન્ને અર્થ વાચ્ય હોય અથવા એક વાચ્ય અને એક વ્યંગ્ય
હોય તો કાવ્યશ્રવણમાં પ્રથમ પદોનાં જુદા જુદા અર્થોનું જ્ઞાન
થાય છે, પછી સર્વ પદોના અર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે. એવીજ રીતે
વ્યંગ્યાર્થ જ્ઞાન સમયમાં વાચ્યાર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે.

સહૃદય પુરંધર ધ્વનિકાર કહે છે:—

સ્વસામર્થ્યવશેનૈવ, વાક્યાર્થ પ્રથયન્નપિ,
યયા વ્યાપારનિષ્પત્તૌ, પદાર્થો ન વિમાન્યતે. ॥

પદોના અર્થ પોતાના સામર્થ્યવશથીજ વાક્યાર્થનો પ્રકાશ
કરતાં છતાં પણ જેમ વ્યાપારનિષ્પત્તિ થતાં અર્થાત્ વાક્યાર્થ
સિદ્ધ કરાવવાનો પ્રયત્ન સિદ્ધ થતાં “ન વિમાન્યતે”
અર્થાત્ ધ્યાનમાં રહેતા નથી.

તદ્વત્ સચેતસાં સોઝાર્થો, વાચ્યાર્યવિમુક્ત્વાત્મનામ્ ।
પુઢૌ તત્ત્વાર્થદર્શિન્યાં, સ્મૃતિત્યેવાયમાસતં. ॥

એવીજ રીતે વાચ્યાર્થથી વિમુખ થએલો વ્યગ્યાર્થ સહૃદય પ્રાણી-
ઓની તત્ત્વાર્થ જોવાવાળી બુદ્ધિમાં શિદ્ધતાથી ભાસે છે. તાત્પર્ય એ છે
કે વ્યંગ્યાર્થનો ઘોષ થવા સમયે એવા વાચ્યાર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે.

“ પદ્ય નિશ્ચલનિષ્પન્દા વિસિનીપત્રે રાજતે વલાકા.
આમાં પ્રથમ “નિશ્ચલ” (અચલતા રહિત) પદ પછી “નિષ્પન્દ”
(અડગ) પદ અને “વિસિનીપત્રે રાજતે વલાકા” (કમલિ-
નીના પત્ર પર. શોભતી બગલી) પદના અર્થનું જુદું જુદું જ્ઞાન થાય
છે, અને પછી ઉપમાઘટિત વાક્યાર્થનો ઘોષ થાય છે. એ સમય પ
હોના જુદા જુદા અર્થોનું જે જ્ઞાન પ્રથમ થાય છે, એ જતું રહે છે તે
મજ એ નિર્જન સ્થાન છે એવા વ્યગ્યાર્થનું જ્ઞાન થવાને સમય ઉક્ત
વાક્યાર્થનું જ્ઞાન જતું રહે છે. એ રીતે કેવળ વ્યગ્યાર્થનું જ્ઞાન રહે
છે, ત્યારે એ બીજા અર્થને શોભાકર નહીં હોવાથી અલંકાર નથી.
એ વખતે તો એ સ્વયંપ્રધાન હોવાથી માત્ર વ્યગ્યજ છે એવીજ રીતે
અપ્રસ્તુત પ્રશંસામાં પણ બુદ્ધિ અપ્રસ્તુત વૃત્તાંત રૂપ વાચ્યાર્થનું
ધ્યાન છોડી પ્રસ્તુત વૃત્તાંત રૂપ વ્યગ્યાર્થનું ધ્યાન ધરે છે. પરંતુ
વ્યંગ્યાર્થજ્ઞાન થયા છતાં સાધર્મ્યવિવક્ષાથી બુદ્ધિ તુરંત અપ્રસ્તુત
વૃત્તાંત રૂપ વાચ્યાર્થનું ફરી પણ ધ્યાન કરી લે છે. એ સમય
વાચ્યાર્થ વ્યગ્યાર્થ બંને રહી નાંચે છે, ત્યારે અપ્રસ્તુત વૃત્તાંતરૂપ
વાચ્યાર્થ વ્યગ્યાર્થને શોભાકર બનવાથી અલંકાર છે. અને વ્યગ્યાર્થ
અલંકાર્ય અર્થાત્ શોભાયમાન થવાવાળો છે, એમ અન્યત્ર પણ
જાણી લેવું.

વાચ્યાર્થ રહેતો આવતાં છતાં વ્યગ્યાર્થના ચાર ભેદ થાય છે.
વાચ્યાર્થ સમ, વાચ્યાર્થ અસમ. સંદેહ. પ્રતિમામાત્ર. સાદૃશ્યનિષ-
ધના અપ્રસ્તુત પ્રશંસામાં વ્યગ્યાર્થ અપ્રસ્તુત વૃત્તાંત વાચ્યાર્થને સમા-
નજ હોય છે, ત્યાં અપ્રસ્તુત વૃત્તાંત રૂપ વાચ્યાર્થ પ્રસ્તુત વૃત્તાંતરૂપ
વ્યગ્યાર્થને શોભાકર હોવાથી વાચ્યાર્થ અલંકાર થાય છે. એથી એ
અલંકારનું નામ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા છે. એવીજ રીતે વ્યગ્યાર્થ

વાચ્યાર્થનું વિશેષણ ન હોય અને પૃથક્ રહે ત્યાં વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થ સમ છે.

“ પદ્ય નિશ્ચલ ” આમાં નિર્જન સ્થાન રૂપ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થને સમ છે. સમાસોક્તિમાં અપ્રસ્તુતવૃત્તાંતરૂપ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થના સમ હોતો નથી પણ સંક્ષેપ રૂપ હોય છે અને એ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થનો પોષક બનીને અલંકાર થાય છે.

યથા.

ચંચલ તારાઓ યુક્ત રાત્રીનું મુખ લાઘ્યશાળી ચન્દ્ર ચુમે છે તિમિર રૂપી વસ્ત્ર ખસી ગયું છે, છતાં પ્રેમ વશ હોવાથી દેખાતું નથી.

આમાં ચન્દ્રરજની વૃત્તાંત વાચ્ય છે અને નાયક નાયિકાનું વૃત્તાંત વ્યંગ્ય છે. આ સમાસોક્તિનાં ઉદાહરણમાં બુદ્ધિ નાયક નાયિકાના વૃત્તાંતરૂપ વ્યંગ્યનું ધ્યાન કરે છે. ત્યારે ચન્દ્રરજની વૃત્તાંતરૂપ વાચ્યાર્થનું ધ્યાન જતું રહે છે. પણ ચન્દ્ર રજનીમાં નાયક નાયિકા-પણ આરોપણ કરવા માટે બુદ્ધિ ચન્દ્રરજની વૃત્તાંતરૂપ વાચ્યાર્થનું પણ ફરી તુરત ધ્યાન કરી લે છે, ત્યારે વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યાર્થનો પોષક બનવાથી વાચ્યાર્થનો વ્યંગ્યાર્થ અલંકાર થાય છે અને અપ્રસ્તુત પ્રશંસામાં પણ બુદ્ધિ પુનઃ વાચ્યાર્થનું ધ્યાન ન કરી લે તો કેવળ વ્યંગ્યાર્થજ રહી જાય છે ત્યાં અલંકાર થતો નથી.

સદેહસંકરમાં વાચ્યાલંકાર અને વ્યંગ્યાલંકારનો સદેહ હોય છે, એ સંદિગ્ધ પણ વ્યંગ્યાર્થ અને વાચ્યાર્થને શોભાકર હોવાથી અલંકાર છે.

દીપક આદિમાં વ્યંગ્ય રૂપ ઉપમા વિવક્ષિત ન હોવાથી પ્રતિભા (આભાસ) માત્ર છે. એ વાચ્યાર્થને શોભાકર નહીં હોવાથી અલંકાર નથી.

વ્યંગ્ય તો પર્યાયથી કહેવાય છે, “ પદ્ય નિશ્ચલ ” આમાં સ્થાનની નિર્જનતા કહેવી ઇષ્ટ છે, એને રચનાન્તરથી કહેલ છે, એથી એતો પર્યાયોક્તિ અલંકાર છે, એનિ કેમ કહેવાય ? આપી

શંકા કરવી ઉચિત નથી; કેમકે પર્યાયોક્તિ અલંકારનું સ્વરૂપ તો એ છે કે વિવક્ષાર્થને માટે કહેલ પ્રકારાન્તર; અને વ્યંગ્યનું સ્વરૂપ અનુરણન ન્યાયથી વ્યંજના વૃત્તિથી જાણેલ પ્રતીયમાન અર્થ છે.

“પર્ય નિશ્ચલ” આમાં વાચ્યાર્થ નિર્જન સ્થાનનો પ્રકારાન્તર નથી. જ્યાં પર્યાયમાં ચમત્કારનું આધિક્ય હોય ત્યાં અર્થ ચિત્રથી પર્યાયોક્તિ અલંકાર થાય છે. અને જ્યાં ઉક્ત વ્યંગ્યમાં ચમત્કારનું આધિક્ય હોય ત્યાં વ્યંગ્યમાં પર્યાયોક્તિની સંગતિ નથી. પણ અનુરણન ન્યાયની સંગતિ છે એથી એ વ્યંગ્યાર્થ બનિ છે.

ધ્વનિકાર પણ કહે છે કે પર્યાયોક્તિમાં વ્યંગ્ય પ્રધાન હોય ત્યાં ધ્વનિ છે. પર્યાયોક્તિનો ધ્વનિમાં ભલે અન્તરભાવ હોય પણ ધ્વનિનો પર્યાયોક્તિમાં અન્તર્ભાવ નહીં થાય; કારણ કે ધ્વનિનો જહુ વિષય છે.

“પ્રાતઃકાલમાં સંઘાતીઓ ચાલવાના હોવાથી તેની સાથે જવાની ઇચ્છાએ નિદ્રા ઉડી ગઈ છતાં નથી જઈ શકતો એવા પરદેશીને સખી તું જો.”

આમાં અનુક્ત નિમિત્ત વિશેષોક્તિમાં પ્રકરણ વશથી અનુસંગ વ્યંગ્યની પ્રાપ્તિ છે, તથાપિ ચમત્કારની પ્રધાનતા તો કારણ સામગ્રી રહેતાં કાર્ય નહીં થવા રૂપ વાચ્યાર્થમાંજ છે, એથી આંહી વિશેષોક્તિ અલંકાર છે.

ધ્વનિકાર કહે છે:—

શબ્દાર્યશક્ત્યાવાઽસિપ્તો, વ્યંગ્યોઽર્થઃ કવિના પુનઃ

યત્રાવિષ્ણ્યતે સ્વોક્ત્યા, સાઽનૈવાલંકૃતિર્ધ્વનેઃ

શબ્દશક્તિથી અથવા અર્થશક્તિથી આસિપ્ત થએલ વ્યંગ્યાર્થને જ્યાં ફરીને કવિ પોતાની ઉક્તિથી પ્રકાશિત કરે એ અર્થ ધ્વનિથી અન્ય યદને અલંકાર છે તાત્પર્ય એ છે કે વચનથી પ્રકાશિત કરેલ વ્યંગ્યાર્થ વાચ્યથી અતિશય યુક્ત નહીં થવાથી ધ્વનિ નથી, પણ વાચ્યાર્થના સમાન થવાથી શુદ્ધિભૂત વ્યંગ્ય બને છે, એથી એ અલંકાર છે.

સોઽનેકસ્ય સકૃત્પૂર્વં એકમ્યાપ્યસકૃત્પરઃ ॥

વર્ણોત્તુ વારંવાર આવવું એ અનુપ્રાસ અલંકાર છે. એ છેક અને વૃત્તિગત હોવાથી બે પ્રકારનો થાય છે .

અનેક વર્ણની એકવાર સમતા થાય એ છેકાનુપ્રાસ અને એક વર્ણની અનેકવાર સમતા થાય એ દૃત્યનુપ્રાસ છે.

છેકાનુપ્રાસનું પ્રકાશકાર આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે:—“મંદ-ચંદ તરૂણી તુજ સુખથી ” આમાં અનુસ્વાર “ ન ” કાર છે, અને “ ચન્દ મન્દ ” આંહી “ ન ” કાર “ દ ” કાર સંયોગી વર્ણોની એકવાર સમતા હોવાથી છેકાનુપ્રાસ છે. એનો અનેક વર્ણ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે સંયોગી વર્ણો ” જેમકે “ મન્દ મન્દ ” આમાં નકાર દકારની સાથે સંયોગી છે, અને “ તરૂણી તુજ સુખથી ” આંહી તકાર એક વર્ણની અનેકવાર સમતા છે; એથી એ દૃત્યનુપ્રાસ.

છેક નામ ચતુરનું છે. “ છેકાનુપ્રાસ ” અર્થાત્ ચતુરોનો અનુપ્રાસ.

દૃત્યનુપ્રાસને માટે પ્રકાશકાર લખે છે:—

“ વૃત્તિર્નિયત્તવર્ણગતો રસવિપયો વ્યાપારઃ

એટલે કે નિયત કરેલ વર્ણોમાં રહેતો રસવિષયક વ્યાપાર એ વૃત્તિ (દૃત્યનુપ્રાસ) છે.

શુણ્ય પ્રકરણમાં પ્રકાશકારે કહ્યું છે કે માધુર્ય શુણ્યમાં કેમલ વર્ણ જોઈએ, અને જોજ શુણ્યમાં કઠોર વર્ણ જોઈએ.

ઉક્ત લક્ષણ કારિકામાં છે “ એકસ્વાપિ ” આંહી અપિ શબ્દ છે, જેથી અનેક વ્યંજનોની અર્થાત્ સંયોગી અક્ષરોની અનેકવાર સમતાથી દૃત્યનુપ્રાસ સિદ્ધ થાય છે.

મથા.

“ મન્દ ચન્દ મુખકન્દ મુસુખથી ”

લાટાનુપ્રાસ.

“ કાવ્યપ્રકાશગત કારિકાકાર ” કહે છે:—

શાબ્દસ્તુ લાટાનુપ્રાસો, ભેદે તાત્પર્યમાત્રતઃ ।

પદાનાં સ પદસ્યાપિ વૃત્તાવન્યત્ર તત્ર વા ॥

નામ્નઃ સ્વઃ વૃત્ત્યવૃત્ત્યોશ્ચ તદેવ પંચધા મતઃ ।

લાટાનુપ્રાસ શબ્દનો છે. તાત્પર્ય એ છે કે પૂર્વેકિત અનુપ્રાસ તો વર્ણનો છે, અને આ શબ્દનો છે. આમાં શબ્દોનું વારંવાર આવવું થાય છે. લેહમાં તાત્પર્ય માત્ર કહેવાથી એ સિદ્ધ થાયછે કે આ લાટાનુપ્રાસમાં અર્થનો લેહ નથી; પણ અન્વયરૂપ સંબંધનો માત્ર લેહ છે અર્થાત્ લિન્ન લિન્ન સ્થલોમાં લગાવવું એ લેહ છે.

યથા

શીતહીધિતી દવદહન, જેનો પતિ છે પાસ;

શીતહીધિતી દવદહન, જેનો પતિ નથી પાસ.

આમાં “ શીતહીધિતી ” શબ્દનું વારંવાર આવવું થાય છે. પરંતુ જાને જગોએ અર્થ એકજ છે. અન્વયરૂપ સંબંધ માત્ર લેહ છે. આ લાટાનુપ્રાસ પાંચ પ્રકારનો છે:— “ પદોનો ” (વાક્યનો) “ પદનો ” અને નામનો. વિભક્તિ સહિતને પદ કહે છે અને વિભક્તિ રહિતને નામ કહે છે. નામ ત્રણ પ્રકારના છે. નામની આવૃત્તિમાં જાને જગોએ સમાસ હોય, જાને જગોએ સમાસ ન હોય, એક જગોએ સમાસ હોય અને એક જગોએ સમાસ ન હોય.

“ લાટાનુપ્રાસ ” નામ લાટ દેશ વિશેષ છે. જેમ દેશલેહથી લાટી, પાંચાલી, વૈદહી, આદિ કાવ્યની રીતિઓ કહેવામાં આવી છે, તેમ આ અનુપ્રાસ લાટ દેશવાળાઓનો માનેલ છે.

ભરત ભગવાન શબ્દાલકારોમાં માત્ર યમકનેજ માને છે:—

શબ્દાભ્યાસં તુ યમકં, પાદાદિષુ વિકલ્પિતમ્ ।

વિશેષદર્શનં ચાસ્ય, ગદતો મે નિબોધત ॥

શબ્દનો અભ્યાસ (વારંવાર કહેવું) યમક છે, એનો વિકલ્પ

પાદ આદિમાં છે.

ભરત ભગવાને યમકના ઘણા લેદો માન્યા છે; અનુપ્રાસાદિ તમામ એમાં આવી જાય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

અર્થે સત્યર્થભિન્નનાં વર્ણનાં સા પુનઃ શ્રુતિ ।

યમકં પાદતદ્ભાગવૃત્તિ, તદ્યાત્યનેરુતામ્ ॥

અર્થવાળો હોય, ત્યારે ભિન્ન અર્થવાળા વર્ણોની પુનઃ શ્રુતિ તે યમક. એ પાદ (અરણ્ય) અથવા અરણ્યના ભાગમાં વર્તવાથી 'તેવ' અર્થાત્ તે અનેકતાને પ્રાપ્ત થાય છે.

એક અર્થવાળા વર્ણોની પુનઃ શ્રુતિમાં લાટાનુપ્રાસ મનાયો છે. એથી અલગપણું ણતાવવા યમક વિશેષતું આ સ્વરૂપ કહ્યું છે કે જાને અર્થવાળા હોય તો ભિન્ન અર્થવાળા હોવા જોઈએ.

આ કથનથી એ સિદ્ધ થયું છે કે એકમાં એક અર્થ હોય, એકમાં એક અર્થ ન હોય, અને જાને અર્થ વિનાના હોય ત્યાં તો યમક ન થાય છે, પરંતુ જાને અર્થવાળા હોય ત્યાં ભિન્ન અર્થવાળા જોઈએ. એ રીતિથી યમકના ત્રણ પ્રકાર થાય છે.

પથા.

“ છે સમર સમરસ સુમટ. ”

આમાં સમર શબ્દની પુનઃ શ્રુતિ છે. એમાં પ્રથમ “સમર” શબ્દનો અર્થ સુદ્ધ અને ખીજ સમર શબ્દનો અર્થ કાંઈ નથી; કેમકે ત્યાં “સમરસ” એટલે સંપૂર્ણ શબ્દ સાર્થક વિવક્ષિત છે. ‘સમરસ’ શબ્દનો અર્થ સમાન રસ અર્થાત્ એકરસ છે.

પથા

“ મધુપરાજિપરાજિતમાનિની. ”

એટલે જમરોની પક્ષિએ માનિનીને છતી લીધી. અર્થાત્ ૭ માનિનીનું માનમોચન કરાવ્યું. આમાં ‘પરાજિ’ શબ્દની શ્રુતિ છે. એ શબ્દનો આંદો જાને જગોએ કાંઈ પણ અર્થ

“મધુપરાજિ” આમાં “મધુપ” શબ્દ જુદો છે, અને “રાજિ” જુદો છે. અને “પરાજિત” શબ્દમાં “પરા” શબ્દ જુદો છે “જિત” શબ્દ જુદો છે. “પરા” ઉપસર્ગનો અર્થ પરાઉમુખ છે. તામણિકોપકાર કહે છે:—“પરા પરાહ્મુલ્લે “જિત” શબ્દનો જુતાયલી. અને “પરાજિત” શબ્દ સમુદાયનો અર્થ એ છે કે મુખ કરીને અર્થાત્ લગાડીને જીતી લીધી.”

યથા.

“હાર ગામ્યા શૈલ તારા, હારવાળા કુચથી.”

આમાં “હાર” શબ્દની પુનઃ શ્રુતિ છે, પ્રથમ “હાર” શબ્દનો “પરાજય” અને દ્વિતીય “હાર” શબ્દનો અર્થ “મુક્તાહાર” છે. યમ્ ધાતુથી યમક શબ્દ બન્યો છે. યમ્ ધાતુનો અર્થ ઉપ- (વિશ્રામજી) છે.

પ્રાચીનોએ વર્ણોની પુનઃ શ્રુતિનો ક્યાંઈ બીજા ચરણમાં, ક્યાંઈ ત ચરણમાં અને ક્યાંઈ એથા ચરણમાં વિશ્રામ કહ્યો. એ યમક દની સાર્થકતા છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ઇત્યાદિ સર્વ પ્રાચીનોએ કાવ્યના ર, છન્દ, કમલ, ખર્જ ઇત્યાદિ આકારથી લખવામાં આવે ત્યારે ચિત્ર નામનો લિન્ન અલંકાર શબ્દાલંકારોમાં ગણ્યો છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

તચિત્રં યત્ર વર્ણાનાં સ્વરૂપાદ્યાકૃતિરેતુતા ।

ન્યાં વર્ણોની ખર્જ આદિ આકૃતિની હેતુતા હોય એ ચિત્ર ંકાર. ચિત્ર નામ અહીં ચિત્રામનુ છે.

કાવ્યપ્રદીપકાર કહે છે કે આ ચિત્ર અલંકાર રસનો પોષક નથી. પરન્તુ કવિની નિપુણતાના વચથી વિરમયનો હેતુ હોવાથી લંકાર સમજવો જોઈએ. રત્નાકરકાર કહે છે કે આ ચિત્ર કાવ્ય-આત્મારૂપ રસના સ્વાદના પ્રતિગંધકારી હોવાથી એવો અલંકાર ા. પ્રાચીનોના આવા કથનથી એ સ્પષ્ટ છે કે ચિત્રને કિંચિત્ ૪૨

અલંકારતા છે. અમારા મત પ્રમાણે તો આવા ચિત્રને સર્વથા અલંકારતા નથી. કેમકે અલંકાર તો કાવ્ય શૈલાકર ધર્મ છે, અર્થજ્ઞાન નથી. શૈલા કરવાવાળા અર્થ અર્થાલંકાર છે, શબ્દજ્ઞાન નથી. શૈલા કરવાવાળા શબ્દ શબ્દાલંકાર છે. પણ આમાં તો અર્થવિચારથી તેમજ શબ્દશ્રવણથી રમ્યતા નથી. કિન્તુ કમલાકાર ઇત્યાદિ આલેખ્ય જ્ઞાનથી ચિત્રકારવત્ એના કર્તાની ચાતુરી માત્ર છે.

અર્થાલંકાર.

અર્થમાં રહી કાવ્યની શૈલામાં વૃદ્ધિ કરે એ અર્થાલંકાર.

મહારાજ લોજ, આચાર્ય દંડી, રૂદ્રટ અને વાગસટ એ અર્થાલંકારમાં પ્રથમ સ્વાભાવોક્તિનું વર્ણન કરે છે. એ લોકો સ્વાભાવોક્તિના પ્રથમ નિરૂપણને માટે કાંઈ કારણ બતાવતા નથી, પરંતુ એમ જણાય છે કે પ્રથમ સ્વભાવસિદ્ધ અલંકારનું નિરૂપણ કરવું ઉચિત છે, અને ભરત ભગવાન, વેદવ્યાસ ભગવાન આદિ ઘણા પ્રાચીનો ઉપમાનું પ્રથમ નિરૂપણ કરે છે. એમાં સર્વસ્વકાર અને ચિત્રમીમાંસાકાર આ હેતુ બતાવે છે.

થાયે વિચિત્ર વિશ્વનું, ધ્રંક્ષજ્ઞાનથી જ્ઞાન;

થાય તેમ ઉપમા સમજું, સહુ ભૂષણનું ભાન.

કાવ્યરંગમૃમિહુપર, આવી ઉપમા નટી એક ખાસ;

રંજતિ રૂપ અનેકે, રસિકોનાં મન વધારી દુહાસ.

ઉપમા અત્યંત પ્રસિદ્ધ હોવાથી અમે તો પ્રથમ ઉપમાનું વર્ણન કરીએ છીએ. કારણ કે ઉપમા નિરૂપણ કર્યા પછી પ્રાચીનોએ બીજા અલંકારોનું વર્ણન લિન્ન લિન્ન કમથી કર્યું છે, એના પૂર્વાપરમાં કાંઈ હેતુનો નિર્વાહ થતો નથી. એથી “અયોકત્રનિકા” ન્યાયાનુસાર કર્તાની ઇચ્છાજ હેતુ માનવી પડ્યો.

ઉપમા.

જયવંતજયોભૂષણકાર કહે છે:-

બહુધા અલંકારો લોકાવ્યવહારને અનુસાર છે. લોકમાં વસ્તુનો

નિર્ણય અનેક પ્રકારથી થાય છે. જેમકે વજનના વિષયનો નિર્ણય રતિ, માસા, તોલા, ઇત્યાદિથી; ઉચ્ચાઈ, નિચાઈ અને લંબાઈના વિષયનો નિર્ણય અંશુલ, ગિલસ્ત, હસ્ત ઇત્યાદિથી; વસ્ત્રાદિના પોત રંગ ઇત્યાદિના સાદૃશ્યના વિષયનો નિર્ણય અન્ય વસ્ત્રાદિકોને સમીપ રાખવાથી [મેળવી જોવાથી] થાય છે; એજ છાયાથી બુદ્ધિમાં એક વસ્તુની સમીપ બીજી વસ્તુ કરીને જે એના ગુણ દોષ ઇત્યાદિના સાદૃશ્યનો નિર્ણય કરવામાં આવે એ ઉપમાલંકાર છે.

આમાં “ઉપ” ઉપસર્ગનો અર્થ સમીપતા છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—“ઉપમામીપ્યે” “માહ્” ધાતુથી “મા” શબ્દ થયો છે. “માહ્” ધાતુ માન અર્થમાં છે. ધાતુપાઠમાં કહ્યું છે કે, “માહ્ માને” માન, મિતિ અને વિજ્ઞાન આ એના પર્યાય શબ્દ છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:— “મિતિઃ માને વિજ્ઞાને” વિજ્ઞાન, વિશેષજ્ઞાન, અર્થાત્ નિર્ણય, “ ઉપ સાર્માપ્યાત્ મા માનં ઉપમા ” સમીપતા કરીને કરેલું માન અર્થાત્ વિશેષજ્ઞાન. “વિજ્ઞાન સાર્માપ્ય-થી ઉપમા થાય છે. ”

યથા

“અનિલ જેવો અવનિપનો સુયશ છે. ”

આમાં રાજાના સુયશની સર્વ સંચારિતાનો નિર્ણય કરવાને કવિએ પોતાની બુદ્ધિમાં યશને અનિલ (પવન) ની સમીપ રાખ્યો ત્યારે આવું વિશેષ જ્ઞાન થયું કે રાજાના યશની સર્વ સંચારિતા પવન સદૃશ છે.

ભરત ભગવાન કહે છે:—

યત્કિંચિત્કાવ્યવન્ધેષુ, સાદૃશ્યેનોપમીયતે ।

ઉપમા નામ સા જ્ઞેયા ગુણાકૃતિસમાશ્રયા ॥

કાવ્યરચનામાં યત્કિંચિત્ અર્થાત્ ન્યૂનાધિક સાદૃશ્ય કરીને ઉપમા કરવામાં આવે એને ઉપમા નામથી જાણવી જોઈએ. એ ગુણ-અને આકૃતિના આશ્રયથી થાય છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે કહે છે:—

उपमा नाम सा यस्यामुपमानोपमेययोः ।

सत्ता चान्तरसामान्ययोगित्वेऽपि विवक्षितम् ॥

किंचिदादाय सारूप्यं लोकयान्ना प्रवर्तते ।

“યસ્યામ્” અર્થાત્ જેમાં ઉપમાન અને ઉપમેય બન્નેની સત્તા (વિધમાનતા) હોય એનું નામ ઉપમા છે. “ચ” અર્થાત્ પુનઃ, અન્તર અર્થાત્ ઉપમેય:ઉપમાનનો લેડ રહેનાં;સમાન ધર્મનાં યોગમાં પણ ઉપમા વિવક્ષિત છે.

આચાર્ય દંડી આ પ્રમાણે કહે છે:—

यथाकथंचित्सादृश्यं, यत्रोद्भूतं प्रतीयते ।

उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्चोऽयं निदर्शयते ॥

અર્થાં યથાકથંચિત્ અર્થાત્ જે તે પ્રકારથી ઉદ્ભૂત (સ્પષ્ટ) સાદૃશ્ય પ્રતીત થાય એનું નામ ઉપમા છે એનો પ્રપંચ (વિસ્તાર) બતાવવામાં આવે છે.

મહારાજ ભોજ આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमर्थयोः ।

भूयोऽवयवसामान्यायोगः सेहोपमा मताः ” ॥

પ્રસિદ્ધિને અનુસાર પરસ્પર પદાર્થોના “ભૂયઃ” અર્થાત્ બહુતર અવયવોના સામાન્ય (સાદૃશ્ય) નો યોગ તે “દૃ.” અર્થાત્ અલંકાર શાસ્ત્રમાં ઉપમા માનવામાં આવી છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર કહે છે:—

“ साधर्म्यमुपमा भेदे ” ઉપમાન ઉપમેયનો લેડ રહેનાં જે એનો સાધર્મ્ય એ ઉપમા.

વાગ્મન આ પ્રમાણે કહે છે:—

“उपमानेनोपमेयस्य गुणलेशतः साम्यमुपमा” ઉપમાનની સાથે ઉપમેયના શુભ લેશથી જે સામ્ય એ ઉપમા.

સર્વસ્વકાર તમે છે:—

ઉપમાનોપમેયયોઃ સાધર્મ્યે ભેદાભેદતુલ્યત્વ ઉપમાઃ
ઉપમાન અને ઉપમેયના સાધર્મ્યમાં ભેદ અને અભેદ બંનેની તુલ્યતા
શાય ત્યાં ઉપમા.

અલંકારરત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનેનોપમેયસ્ય સાદૃશ્યમુપમા.

ઉપમાનની સાથે ઉપમેયનું સાદૃશ્ય એ ઉપમા.

રૂદ્રટ આ પ્રમાણે કહે છે:—

ઉપમયોઃ સમાનમેકં, ગુણાદિસિદ્ધં યથા યદેકત્ર ।

અર્થેન્યત્ર તથા તત્સાધ્યત્વમિતિ સોપમા યેવા. ॥

“ ઉપમયોઃ અર્થાત્ ઉપમાન, ઉપમેયના જે ગુણાદિ સમાન
(એક જાતિય) હોય અને એક પદાર્થમાં જેવા સિદ્ધ કરવામાં આવે
જોવાળા એ અન્ય પદાર્થમાં સિદ્ધ કરવામાં આવે એ ઉપમા.

સાહિત્યસુધાસિન્ધુકાર લખે છે:—

તદ્વિજ્ઞત્વે સતિ તદ્ગતભૂયોધર્સ્ત્વમુપમાત્વમ્ ”

ઉપમાનના ભેદ સહિત ઘણાં ઉપમાનના ધર્મે ઉપમેયમાં
જે છે એ ઉપમા.

વાગ્બટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમાનેન સાદૃશ્યમુપમેયસ્ય યત્ર સા ।

મત્યયાવ્યયતુલ્યાર્થસમાસરૂપમા મતા ॥

જ્યાં ઉપમાનની સાથે ઉપમેયનું સાદૃશ્ય મત્યય, અવ્યય, તુલ્યાર્થ
અર્થાત્ તુલ્ય અથવા વાંચી સદૃશ આદિ શબ્દ અને સમાસો કરીને
શાય ત્યાં સા અર્થાત્ ઉપમા માનવામાં આવે છે.

અલંકારતિલકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ અતિરોમૂતભેદત્વેન સાદૃશ્યમતીતિરૂપમા ”

અતિરોમૂત (નહીં છુપાએલ) ભેદવાળા સાદૃશ્યની પ્રતીતિ
એ ઉપમા.

અલંકારચૂડામણિકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

દ્વયં સાધર્મ્યમુપમા. મનોહર સાધર્મ્ય એ ઉપમા.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમા યત્ર સાદૃશ્યલક્ષ્મીરુલસતિ દ્વયોઃ

જ્યાં બંનેનું ચમત્કારી સાદૃશ્ય, વ્યંગ્ય, મર્યાદા વિના સ્પષ્ટ લાસતું હોય એ ઉપમા.

પ્રતાપદ્રીયકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્વતઃ સિદ્ધેન ભિન્નેન, સંમતેન ચ ધર્મતઃ

સામ્યમન્યેન વર્ણસ્ય વાચ્યં ચેદેકદોપમા. ॥

સ્વતઃ સિદ્ધ અને ભિન્ન હોય, ધર્મથી સંમત હોય એવું અન્યની સાથે સામ્ય એકદા વાચ્ય હોય, એ ઉપમા.

સાકિત્યદર્પણકાર લખે છે:—

“ સામ્યં વાચ્યમવૈધર્મ્ય, વાક્યૈક્ય ઉપમા દ્વયોઃ ”

બંનેનું સામ્યવાચ્ય હોય અને વૈધર્મ્યથી રહિત હોય તેમજ એક વાક્યમાં હોય એ ઉપમા.

અલંકારકૌસ્તુભકાર લખે છે:—

एकवाक्यवाच्यं सादृश्यं भिन्नयोरुपमा. ।

ભિન્નેનું એક વાક્યથી કહેલ સાદૃશ્ય ઉપમા છે.

ચિત્રમીમાંસાકાર ઉપમાના ચાર લક્ષણ લખે છે:—

व्यापार उपमानारूपो, भवेद्यदि विवक्षितः ।

क्रियानिष्पत्तिपर्यन्तमुपमालंकृतिस्तु सा. ॥

જે ઉપમાન નામવાળો વ્યાપાર ઉપમિતિ ક્રિયાસિદ્ધિ પર્યંત વિવક્ષિત હોય એ ઉપમા અલંકાર છે.

ઉપમાન વ્યાપારના સંબંધમાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

उपमानव्यापार उपमिति क्रियानिष्पादको व्यापारः साद-

એટલે કે ઉપમાનવ્યાપાર ઉપમાની સિદ્ધિ કરવાળો વ્યાપાર અર્થાત્ સાદૃશ્ય વર્ણન છે.

ચિત્રમીમાંસાકારકૃત ઉપમાનું દ્વિતીય લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

નિરુપ્યમાણં કવિના સાદૃશ્યં સ્વાત્મનો ન ચત્ ।

પ્રતિવેધમુપાદાય પર્યવસ્યાતિ સોપમા ॥

કવિએ કરેલ નિરૂપ્યમાણુ સાદૃશ્ય જે સ્વાત્મનઃ અર્થાત્ પોતાના આત્માના પ્રતિવેધને-લઇને પર્યવસાન નહી પામે એ ઉપમા.

ચિત્રભીમાંસાકારકૃત ઉપમાનું તૃતીય લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:-

“ ઉપમિતિક્રિયાનિષ્પત્તિમત્સાદૃશ્યવર્ણનમુપમા ”

ઉપમિતિ ક્રિયા સિદ્ધિવાળા સાદૃશ્યનું વર્ણન ઉપમા છે.

ચિત્રભીમાંસાકારકૃત ઉપમાનું ચતુર્થ લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:-

સ્વનિષેધાપર્યવસાયિ સાદૃશ્યવર્ણનમુપમા.

પોતાના નિષેધમાં પર્યવસાન નહી પામનાર સાદૃશ્ય વર્ણન એ ઉપમા છે.

અલંકારઉદાહરણકાર લખે છે:-

“ ઉપમાનોપમેયોઃ સાધર્મ્યે ભેદાભેદતુલ્યત્વ ઉપમા ”

ઉપમાન ઉપમેયના સાધર્મ્યમાં ભેદ અને અભેદની તુલ્યતા થાય ત્યારે ઉપમા થાય છે.

અલંકારશેખર આ પ્રમાણે લખે છે:-

ભેદે સતિ સાધર્મ્યમુપમા.

ભેદ રહેતાં સાધર્મ્ય એ ઉપમા.

રસગંગાધરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:-

સાદૃશ્યં સુન્દરં વાક્યાર્થોપસ્કારકમુપમાલંકૃતિઃ

સુંદર અને વાક્યાર્થનું ઉપસ્કારક જે સાદૃશ્ય એ ઉપમા અલંકાર છે.

અર્થ ત્રણ પ્રકારના છે. વાચ્ય, લક્ષ્ય, અને વ્યંગ્ય એ ત્રણે અર્થોમાં અલંકાર હોવાની યોગ્યતા છે. તેમજ પ્રાચીનોએ પણ વાચ્યોપમા, લક્ષ્યોપમા અને વ્યંગ્યોપમા એ ત્રણેને માનેલ છે.

વાચ્યોપમા-યથા

મનમોહક આ સુરતી, મનમોહનની ભેદ મુદિત થાઉં;

સેવા કરવા સ્નેહે, કિંકરી પેઠે જલેણમાં 'જાઉં.

આહીં " પેઠે " એ ઉપમા વાચક શબ્દથી ઉપમા કહેવામાં આવેલ છે, એથી એ-વાચ્યોપમા છે.

લક્ષ્યોપમા-યથા.

છે વિધુના ળંધુસમ, વિમલગંગના તરંગ સમ નિત્ય;

દેશ વિદેશ વિલાકર, ઉત્તમ શ્રી રઘુવરનાં યશગીત.

આમાં ળંધુ આદિ શબ્દોનો વાચ્યાર્થ બ્રાતા આદિ છે, તે આહીં બોધિત થવાથી સાદૃશ્યમાં લક્ષણ છે, એથી લક્ષ્યોપમા.

વ્યંગ્યોપમા-યથા.

અદ્વિતીય ગણીં નિજને, ગાંડા શશિ કાં વૃથા ધરે ગર્વ;

કહે તેં કયાં જોયું છે, સહુન કરી શ્રમ જહાન આ સર્વ.

આમાં તેં ન જોયેલી મારી પ્રિયાનું સુખ તારા સમાન છે, એવી પ્રતીત્યમાન ઉપમા " ગાંડા " પદથી વ્યંગ્યમાન, વક્તાની અંદ્ર વિષયક અસૂયામાં અલંકાર છે, એથી વ્યંગ્યોપમા.

ઉપમાલંકારની અવયવસામગ્રી.

ઉપમેય, ઉપમાન, સાધર્મ્ય અને વાચક આ અવયવસામગ્રી ઉપમાને ઓળખાવનારી છે,

" ઉપમીયત્તેતિ ઉપમેયમ્. જે " ઉપ " અર્થાત્ સમીપ કરીને મીયતે " અર્થાત્ નિર્ણયનો વિષય કરવામાં આવે છે એ ઉપમેય.

"ઉપમીયતેજ્ઞેન ઇતિ ઉપમાનમ્ "

'અનેન' અર્થાત્ એની સાથે 'ઉપ' અર્થાત્ સમીપ કરીને 'મીયતે' અર્થાત્ નિર્ણય કરવામાં આવે છે એ ઉપમાન.

જેવસ્તુમાં જે વસ્તુ રહે છે ત્યાં ધારણકરવાવાળી વસ્તુ ધર્મી છે અને જે ધારણ કરવામાં આવે છે એ ધર્મ છે. જેમ પૃથ્વીમાં ગંધ ધર્મ છે અને પૃથ્વી ધર્મી છે. એ ઉપમાન, ઉપમેય બંનેમાં

રહેવાવાળો જે ધર્મ એ સમાન ધર્મ છે, એને સાધારણ ધર્મ પણ કહે છે.

ઉક્ત પ્રમાણીને કહેવાવાળો “હવાદિ” શબ્દ વાચક છે, કેટલાએક પ્રાચીનોનો એવો મત છે કે અધિક શુભ એ ઉપમાન અને ન્યૂન શુભ એ ઉપમેય.

ભરત ભગવાને કહ્યું છે કે શુભ આકૃતિના આશ્રયથી ઉપમા થાય છે. વર્ણ, સ્વભાવ અને ક્રિયા આદિનો શુભથી સંગ્રહ થઈ જાય છે.

યથા.

શંખ ઇવ ગ્રીવા.

આ આકૃતિના વિષયમાં ઉપમા છે.

પિક ઇવ ગિરા.

આ શુભના વિષયમાં ઉપમા છે.

વિદ્રુમ ઇવ અધર.

આ વર્ણના વિષયમાં ઉપમા છે.

ગિરિ ઇવ કુચ.

આ કઠોરતા, શુભ અને આકૃતિના વિષયમાં ઉપમા છે.

નાગિની ઇવ વેળી.

આ વર્ણ અને આકૃતિના વિષયમાં ઉપમા છે.

દામિની ઇવ સ્ત્રી.

આ સપક્ષના, તનુતા, શુભ અને વર્ણના વિષયમાં ઉપમા છે.

વિઘ્ન ઇવ વદન.

આ વર્ણ આકૃતિ અને આનંદાદિ શુભના વિષયમાં ઉપમા છે. કેટલાએક પ્રાચીનો ધર્મોના પાંચ પ્રકાર કહે છે:-૧ અનુગામી,

૨ વિવપ્રતિવિવભાવાપન્ન, ૩ ઉપચરિત, ૪ વસ્તુપ્રતિવસ્તુભાવાપન્ન,
૫ શ્લેષ.

અનુગામી.

ઉપમેય અને ઉપમાન બન્નેમાં એક સ્વરૂપથી રહેવાવાળા
ધર્મને અનુગામી કહે છે.

યથા.

મારૂં ઇવ મહિપતિસુયશ, સહુ સ્થલ કરે સંચાર.

આમાં સર્વત્ર સંચારિતા રૂપ ધર્મ ઉપમેય ઉપમાન બન્નેમાં
એક સ્વરૂપથી રહેલો છે એથી આ ધર્મ અનુગામી છે.

વિવપ્રતિવિવભાવાપન્ન.

ઉપમેય અને ઉપમાનના ધર્મોના ભેદ રહેતાં જે એ ધર્મોની
સાદૃશ્યથી એકતા એ વિવપ્રતિવિવભાવ અને એવા ણિંણપ્રતિણિંણ-
ભાવ પ્રાપ્ત ધર્મને વિવપ્રતિવિવભાવાપન્નધર્મ કહે છે.

યથા.

“ શંકર ઇન્દુને શિર ઉપર રાખે છે, અને વિષને કંઠમાંજ
રાખે છે અને એની પેઠે ડાહ્યા પુરૂષો પરાયાના ગુણને શિરસ્થાપન
કરે છે અને નેના દોષોને પોતાના કંઠમાંજ રાખે છે, મતલબ ક્યાંઈ
કહેતા નથી.

આમાં ડાહ્યા પુરૂષો ઉપમેય, શંકર ઉપમાન, ઇન્દુ, ગરલ
અને ગુણ દોષ ધર્મ એ આપસમાં ભિન્ન ભિન્ન છે. તથાપિ ઇન્દુ
અને ગુણ સૌમ્યતા મ્લાઘનીયતાદિથી સદૃશ દોષથી એક બનીને
આધર્મ્યને બને છે, ઇન્દુ અને વિષપદમાં તો પ્રહણ-ધારણ કરવું
છે. ગુણદોષ પદમાં પ્રહણજ્ઞાન છે. તે “ રાખે છે ” એ એક શબ્દથી
પ્રતિપાદન કરવાથી એકતાને પ્રાપ્ત કરી આધર્મ્યને બને છે. ઇન્દુ-
પદમાં શિરસ્થાપન અર્થાત્ ઉત્તમ સ્થાનનું આપવું અને ગુણ-
પદમાં શિર નમાવી સ્તુતિ કરવી. વિષપદમાં કંઠમાંજ રાખવું
અર્થાત્ ચેકવું અને દોષપદમાં જાળીદાર કંઠથી બાહ્યેર નહીં કાઢવા.

આહી પણ “ રોકવા ” એ એક શબ્દથી પ્રતિપાદન કરવાથી એકતા બુદ્ધિ થઈને સાધારણ ધર્મ છે. ગિંઝબનેપ્રતિગિંઝ શિત્ર લિત્ર થાય છે. તથાપિ સદ્શતાથી એક છે, એ ન્યાયથી એવા ધર્મોને વિવપ્રતિવિવભાવાપન્નધર્મ કહે છે.

ઉપચરિત.

જે ધર્મ ઉપમેય અને ઉપમાનમાંથી એકમાં રહેતો હોય અને બીજામાં આરોપિત હોય એ ઉપચરિત ધર્મ કહેવાય છે.

યથા

નરિજ ઇવ વિકસિત નયન.

આમાં વિકાસ ક્રિયારૂપ ધર્મ વાસ્તવમાં નીરજમાંજ પ્રસિદ્ધ છે. નયનોમાં તેો આરોપિત છે, કેમકે નયનોમાં ઉન્મીલન ક્રિયા છે, એ વિકાસક્રિયાથી લિત્ર છે.

વસ્તુપ્રતિવસ્તુભાવાપન્નધર્મ.

ઉપમેય અને ઉપમાન બન્નેમાં રહેવાવાળો એકજ ધર્મ બન્ને પ્રતિ બેવાર કહેવામાં આવે એ વસ્તુપ્રતિવસ્તુભાવાપન્ન ધર્મ છે. “આપન્ન” નો અર્થ પ્રાપ્ત, વસ્તુ ઉપમેય, પ્રતિવસ્તુ ઉપમાન અને ભાવ સ્થિતિને પ્રાપ્ત થએલ જે ધર્મ એ વસ્તુ પ્રતિવસ્તુ ભાવાપન્ન ધર્મ છે. એ ધર્મ લિત્ર લિત્ર શબ્દોથી કહેવો એ પુનઃકૃત નિવારણ માટે છે.

યથા.

“ વાયુથી વિધૂનિત થએલી માલતીની પેઠે સીતા દશશીશના ભયથી કંપિત થવા લાગી. ”

આમાં સીતા અને માલતીની ઉપમેય ઉપમાનતા છે, તે એના કંપિત થવા રૂપ ક્રિયા સાધર્મ્યને કપન અને વિધૂનિત પર્યાય શબ્દોથી બન્ને પ્રતિ બે વાર કહેલ છે. આહી એકજ ધર્મના પર્યાયથી બે વાર કહેવાથી પણ ઉપમાની સિદ્ધિ છે, એથી વસ્તુપ્રતિવસ્તુ-ભાવાપન્નધર્મ થયો.

શ્લેષ.

ઉપમેય અને ઉપમાનમાં રહેવાવાળા જે લિંગ ધર્મ અને કહેવાવાળું એક શબ્દ સ્વરૂપ જે સાધર્મ્ય અને શ્લેષ સાધર્મ્ય કહે છે.

યથા.

મરુમારગ ઈવ અધર તવ, વિદુમછાયા નાર;

અતિશય પ્યાસેં આકુલિત, કાં નહી કરે સુરાર.

આમાં “વિદુમ છાયા” શબ્દ માત્ર સાધર્મ્ય છે. “વિદુમ છાયા” પ્રવાલનો રંગ અને વૃક્ષછાયારહિત. આવા સ્થલોમાં કેટલાક પ્રાચીનો તો કહે છે કે આમાં ઉપમા અલંકાર નથી, શ્લેષ છે. કેટલાકએક પ્રાચીનો કહે છે કે શ્લેષ નથી ઉપમા છે. આનો નિર્ણય શ્લેષ પ્રકરણમાં થશે.

રત્નાકરકારે અપ્રકૃતની સાથે અપ્રકૃતની અને પ્રકૃતની સાથે પ્રકૃતની ઉપમા ગતાવી છે.

અપ્રકૃત અપ્રકૃત ઉપમા—યથા.

“સુધાના ઓતસમ ન્યારે તારી મધુરવાણી સાંભળું છું, ત્યારે બગડેલી વીણા સમાન કલરવ કટુ લાગે છે.”

આમાં કોકિલ અને વીણા બન્ને અપ્રકૃત છે; કેમકે પ્રકૃતો વર્ણનીય નાયકાની વાણી છે.

પ્રકૃત પ્રકૃત ઉપમા—યથા.

“નવિન પાણિગ્રહણ કરેલ નારીની પેઠે વિશાળ વિશ્વાસ આપતા અચિર ઉપાર્જિત અવનિને નિપુણ રાત્રીઓ લોગવે છે.”

આમાં પાણિગ્રહીતા નારી ઉપમાન છે અને આહી વર્તમાન સમયમાં રાત્રીમાં બન્ને વર્ણનીય હોવાથી પ્રકૃત છે.

અલંકારોદાહરણ આદિ ગ્રંથોમાં વૈધર્મ્યથી અને અભાવરૂપ સાધર્મ્યથી પણ ઉપમા કહી છે.

વૈધર્મ્ય ઉપમા—યથા.

“સંતોષી પ્રાદ્યન્ત્ર પેઠે અસંતોષી રાત્રી ચોભે છે.”

આમાં સંતોષ અસંતોષના આપસમાં વિરુદ્ધ ધર્મ હોવાથી વૈધર્મ્ય છે.

અભાવરૂપ સાધર્મ્ય ઉપમા—યથા.

ખજા પુરૂષોની મૈત્રી સજ્જનના કોપ જેવી છે, અર્થાત્ છે જ નહિ, છે તો સ્થિર નથી અને સ્થિર છે તો ફલ વિનાની છે.”

આમાં ખજા પુરૂષોની મૈત્રી અને સત્પુરૂષોના કોપનાં સાદૃશ્યત્વ વર્ણન છે. તે પ્રથમ તો જાણવું હોય જ નથી, આ અભાવરૂપ સાધર્મ્ય છે.

આચાર્ય દંડીએ અસંભાવિતોપમા કહી છે.

અસંભાવિતોપમા—યથા.

શશિથી પ્રકટ થએલ વિષની પેઠે અંદનથી અનલ ઉત્પન્ન થયો, હે રાધે ! તારાં વદનથી નીકળતા પદ્મ વચ્ચન રસની ખાણ જેવાં છે.

આહીં પણ અભાવ હોવા છતાં અસંભવમાં તાત્પર્ય છે. કેટલાએક પ્રાચીનોએ પદ માત્રના અર્થોની ઉપમા હોય એને પદોપમા, વાક્યોના અર્થની ઉપમા હોય એને વાક્યોપમા અને સમાસથી કહેલ ઉપમા હોય એને સમાસોપમા કહી છે.

પદોપમા—યથા.

“ ઇન્દુ જેવું આનન ” આમાં “ઇન્દુ અને આનન” એક પદ છે એથી એ પદોપમા છે.

“ શરદના શશિ જેવું સુહામણું તારૂં મુખ છે. ”

આમાં શરદ વિશેષણ વાચક પદ છે, અને શશિ વિશેષ્ય વાચક પદ છે. એ જાણે પદોના મળવાથી વાક્ય છે.

ઉપમેય પક્ષમાં મુખ વિશેષ્ય છે, “ સુહામણું ” એ વિશેષણ છે, એ જાણે પદોના અર્થ મળવાથી વાક્ય છે, એ વાક્યોનાની ઉપમા હોવાથી વાક્યોપમા છે.

સમાસોપમા.

“ મુખાબ્જ ” આનો “અન્નામિવમુખમ્” એવો અર્થ થાય છે.

એ સમાસ ઉપમિત સમાસ છે, એ રીતે સમાસથી ઉપમાનો લાભ હોવાથી આ સમાસોપમા છે.

અમારા મત પ્રમાણે પદ વાક્ય અને સમાસનો ભેદ અમલકારમાં અનુપયોગી હોવાથી પ્રકારાન્તર થવાને યોગ્ય નથી.

પ્રાચીનોએ ઉપમેય, ઉપમાન, ધર્મ અને વાચક એ ચારેતું ઉપાદાન થાય એને પૂર્ણોપમા કહી છે. એમાંથી એકતું, બેતું અથવા ત્રણતું અનુપાદાન અર્થાત્ ઉપમેય, ઉપમાન અને સાધર્મ્યતું શબ્દથી કથન ન હોય અને વાચકતું ઉચ્ચારણ ન હોય ત્યાં હ્રસ્વોપમા કહી છે.

પૂર્ણોપમા—યથા,

“આ રાજા ઇન્દ્ર જેવો ઉદાર છે.”

આમાં ઇન્દ્ર ઉપમાન, રાજા ઉપમેય, ઉદારતા ધર્મ અને જેવો વાચક એ ચારે શબ્દથી કહેલ છે એથી પૂર્ણોપમા છે.

દ્વિસિતે કુવલયાનંદમાં હ્રસ્વોપમાના આઠ પ્રકાર કહ્યા છે; એ આગળ કહેવાઈ ગયા છે.

પ્રત્યયોપમા—યથા,

હે ળળવાન રાજા! કીડા માત્રથીજ માફતને ૧સ્થાવરયન, ગગનને ૨પુટકયન, સ્રોતવતીને ૩સૂતયન, ભૂમિમંડલને ૪લોહયન, જલનિધિને ૫પદ્મલયન, ગિરિગણને ૬સર્પયન, ત્રયલોકને ૭કોડયન અને મહત્ ગહનવનને ૮વિટપયન એવા તારા અર્થો છે.

આમાં માફતાદિ ઉપમેય છે, સ્થાવરાદિ ઉપમાન છે, ઉપમાન વાચક સ્થાવરાદિ શબ્દો આગળ “જિચ્” પ્રત્યય છે અને “જિચ્” ની આગળ “શત્” પ્રત્યય છે. યકાર “જિચ્” પ્રત્યયનો છે અને અન્ “શત્” પ્રત્યયનો છે. “સ્થાવરયન” નો એવો અર્થ થાય છે કે “સ્થાવર કરતો થકો” અર્થાત્ સ્થાવર સદૃશ કરતો થકો ઇત્યા-

૧ સ્થિર પદાર્થ. ૨ કરપુટ. ૩ તંતુ. ૪ માટીનું ઢેકું. ૫ લઘુતગ્ગ. ૬ સર્પ. ૭ જોળો-ગોદ. ૮ વૃક્ષ.

દિ. આમાં વાચકાર્થનો યોગ પ્રત્યયથી છે. કુવલયાનંદ ગ્રન્થની પાછળ ચિત્રમીમાંસા નામનો ગ્રન્થ દીક્ષિતજીએ બતાવ્યો છે, એમાં કહ્યું છે કે આ “પૂર્ણા” હુમાઓનો વિભાગ અને વાક્ય, સમાસ અને પ્રત્યય વિશેષ દ્વારા ઉદાહરણ બતાવવાનું રૂઝ વ્યાકરણશાસ્ત્રની કુશળતા માત્ર બતાવવાનું છે. અલંકાર શાસ્ત્રના યોગ માટે આનો કાંઈ ઉપયોગ નથી. અમારા મતથી સમાસ વિધિથી ઉપમાનાદિકોનો લેખ કરવો અને વાચકાર્થનું પ્રત્યયાદિથી કહેવું એ તો વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પ્રચલિત રીતિ છે, એમાં વખાણ કરવા યોગ્ય વ્યાકરણ શાસ્ત્રની પણ શુ કુશળતા છે? પ્રસિદ્ધ ધર્મનો સ્વતઃ લાભ થઈ જવાથી એનું ઉપાદાન કરવું એ ગૌરવ તો દોષની નિવૃત્તિ માત્ર છે. એમાં કાંઈપણ અમત્કાર નથી. એવીજ રીતે શુષ્ક, આકૃતિ, ઇત્યાદિનુ દેખાડવું પણ ઉપમા ઉદાહરણાન્તર યોગ માટે છે. પણ ઉપમા પ્રકારાન્તર માટે નથી. આ કારણથીજ દ્રવ્ય, જાતિ આદિ ઉદાહરણાન્તર બતાવવા માટે અમે યત્ન નથી કર્યો.

“ઉપમા નામ સા જ્ઞેયા ગુણાકૃતિ સમાગ્રયા.”

આ કારિકાથી ભરત ભગવાનનું ઉદાહરણ પણ લેઈ બતાવવામાંજ તાત્પર્ય માટે છે. ઉપમા પ્રકાર બતાવવામાં નથી.

અન્યથા કારિકામાં “ગુણાકૃતિકૃતા દ્વિયા” એવી આજ્ઞા કરી છે.

સૂત્રકાર વામન કહે છે કે: “સ્તુતિનિન્દા તત્વાખ્યાનેષુ” સ્તુતિમાં, નિન્દામાં અને તત્વાખ્યાનમાં અર્થાત્ અજ્ઞાત જ્ઞાનમાં ઉપમાનું અનુસરણ છે.

સ્તુત્યુપમા.

પથા.

મારૂં ઈવ મહિપતિ સુવચ, સહુ સ્થલ કરે સંચાર”;
આ સ્તુતિ માટે ઉપમા છે એથી સ્તુત્યુપમા.

નિન્દોપમા.

પથા.

“ચંદ્રસુખી વિના આ ચૈત્રની ચાંદની દૈત્ય જેવી દારૂ લાગે

છે. ” આંહી વિયોગ દશામાં ચૈત્રની આંદની માટે ઉપમા છે; એથી નિન્દોપમા.

તત્ત્વાખ્યાનોપમા.

યથા.

“ પદ્મિનીના જેવી જેના શરીરમાં સુવાસ હોય એ પદ્મિની સ્ત્રી બાણજે. ”

કોઈ એમ કહેશે કે આ તો સ્તુતિરૂપ હોવાથી વામન મત પ્રમાણે પ્રથમ ભેદ છે. એટલે આ વર્ણન સ્તુતિ માટે નથી, પણ કામ-શાસ્ત્રમાં પદ્મિની, ચિત્રણી હસ્તિની અને શંખિની એવી સ્ત્રીઓની ચાર ભૂતિઓ છે. તેથી આ ઉપમા પદ્મિનીનું જ્ઞાન કરાવવા માટે છે એથી તત્ત્વાખ્યાનોપમા.

કેટલાક પ્રાચીનો નિરવયવ, સાવયવ, સમસ્તવસ્તુવિષય, એકદેશવિવર્તિ અને પરંપરિત આવા ઉપમાના પ્રકાર માને છે.

નિરવયવોપમા.

કેવલ વસ્તુનીજ ઉપમા હોય, એના અવયવો સહિત ઉપમા ન હોય એને નિરવયવોપમા કહે છે.

યથા.

“ આ રાજા ઇન્દ્ર જેવો ઉદાર છે. ”

આમાં કેવલ અવયવીઓનીજ ઉપમા છે, એથી નિરવયવોપમા.

સાવયવોપમા.

જ્યાં અવયવો સહિત અવયવીની ઉપમા હોય એ સાવયવોપમા

યથા

ઇન્દુસદૃશ તુજ આનન, અંક સદૃશ આપે છે યુગનેષુ;
શોભે સ્મિત જ્યોત્સ્નાસમ, પતિચક્રોરને સદાય સુખદેણ.

આમાં ઉપમેયપક્ષમાં અવયવી સુખ, અને અવયવ નેત્ર તથા સ્મિત; ઉપમાનપક્ષમાં અવયવી ઇન્દુ અને અવયવ કલંક તથા જ્યોત્સ્ના છે. આ અવયવો સહિત અવયવીની ઉપમા આપી એથી સાવયવ.

સમસ્તવસ્તુવિષયોપમા.

જ્યાં ઉપમેય ઉપમાનપક્ષમાં અવયવ અવયવી સમસ્તત્ત્વ શબ્દથી કથન હોય એ સમસ્તવસ્તુવિષયોપમા.

મથા.

વામા તારી વેણી, શેલે છે જેવો કાળો નાગ;

મુકતાડામણી છાંદા, મણિસમ છે સિન્દૂર ભરી માંગ.

આમાં ઉપમેયપક્ષમાં જેટલા અવયવી અવયવોતું કથન છે તેટલુંજ ઉપમાનપક્ષમાં અવયવી અવયવોતું કથન હોવાથી એ સમસ્તવસ્તુવિષયોપમા છે.

एकदेशविवर्त्युपमा.

કોઈએક વસ્તુનું ઉપમેયપક્ષમાં અથવા ઉપમાનપક્ષમાં શબ્દથી કથન નહીં હોય એ એકદેશવિવર્ત્યુપમા છે.

મથા.

અમૂલ્ય શુભ રત્નોચુત, વિબુધવૃન્દથી સેવિત છે શાણા;

અરિમયનાક સભયને, સદાય સાયવી રાખે છે રાણા.

આમાં જેટલા અવયવ ઉપમેયપક્ષમાં શબ્દથી કથા છે, એટલાજ અવયવ ઉપમાનપક્ષમાં શબ્દથી કથા છે. પણ રાજાનું ઉપમાન જે સમુદ્ર છે એનું શબ્દથી કથન નથી તોપણ વિશેષણ સામર્થ્યથી એનો લાભ થઈ જાય છે એથી એકદેશવિવર્તિ ઉપમા છે.

અમારા મત પ્રમાણે નિરવયવ સાવયવાદિ કિચિત્ વિલક્ષણ હોવાથી ઉદાહરણાન્તરજ છે. પ્રકારાન્તર નથી.

परंपरितोपमा.

જ્યાં પરંપરાથી વસ્તુઓની ઉપમા હોય એ પરંપરિતોપમા છે.

મથા.

શુભ અપાઢની સાંજ, આંગણે ઉભય ગિરાજે,

અતિ કર્તા આનંદ, રસિક રામાપતિ રાજે;

બીજી જાળા તણું, નામ પતિએ જવ લીધું,
શ્યામાએ ઘનશ્યામ, સદૃશ તવ આનન કીધું;
એથી બૂ સુરચાપસમ, પુન્દસદૃશ અશુનયન,
હંસ સમાન ઉડી ગયો, હુલાસ ત્યાગી ઉરઅયન.

આમાં ક્રોધને મેઘની ઉપમા હોવાથી બ્રહ્મટિ ચડાવવી, અશુ
અને હુલાસ એને મેઘના સખેથી સુરચાપ, પુન્દ અને હંસની
ઉપમા સિદ્ધ થઇ છે, એ રીતિથી એક ઉપમા મૂલક બીજી ઉપમાઓ
પરંપરાથી હોવાથી પરંપરિત ડગમા છે.

વેદવ્યાસ લગવાને સમુચ્ચયોપમા, બહુપમા અને માલોપ-
માનેા આપસમાં ભેદ આવી રીતે દ્રશ્યો છે.

સમુચ્ચયોપમા.

“ સમુચ્ચયોપમા ત્વન્યધર્મવાહુલ્યકીર્તનાત્ ”

સમુચ્ચયોપમા તો અન્ય અર્થાત્ ઉપમાના ધર્મબાહુલ્યના
કહેવાથી થાય છે.

નિષ્કર્ષ એ છે કે ઉપમાનના અનેક ધર્મોનો સમુચ્ચય કરીને
ઉપમા દેવામાં આવે એ સમુચ્ચયોપમા

યથા.

ચંપકકલિકા સમ છે, રૂપ રંગને સુગંધમય શ્યામા;
આમાં એકજ ઉપમાન ચંપકકલિકા છે, એની રૂપ રંગ અને
સુગંધ આ અનેક ધર્મોથી ઉપમા હોઇ સમુચ્ચયોપમા છે.

વહૂપમા.

“ યત્રોપમા સ્પાઝહુમિઃ સદૃશૈઃ સા વહૂપમા ”

ન્યાં ઘણા સદૃશોની સાથે ઉપમા હોય એ વહૂપમા છે.

યથા.

હિમ હર હીરા હંસ સ્રમ, યથ તારો જગમાંહિ;
આમાં ઉપમાન ઘણા છે, પરંતુ સ્વેત ધર્મથી ઉપમા એકજ
છે એથી ઘણા ઉપમાનોની ઉપમા હોઇ વહૂપમા છે.

આચાર્ય દંડી પણ આ વિષયને બહુપમા નામ આપી આ ઉદાહરણ આપે છે.

યથા.

અંદ્ર અંદ્રમણિ અને અંદન સરખો તારો શીત સ્પર્શ છે.

દંડી એકજ વિષયમાં ઘણી ઉપમા દેવાનું આ પ્રયોજન બતાવે છે.

“ અતિશયં बोधयन्ति बहुपमा ”

બહુપમા વર્ણનીયતા અતિશયનો બોધ કરાવે છે, વામન કહે છે કે આમાં અપુષ્ટાર્થ દોષ છે. કેમકે આમાંથી એક ઉપમાનથી યથાની ધવલતાનો ઉત્કર્ષ સિદ્ધ હોવા છતાં ફરી તાદૃશ બીજા ઉપમાનના કથનનું પ્રયોજન નથી.

અમારા મત પ્રમાણે વામનનું કહેવું સમીચીન નથી. કેમકે ઉપમાનું સ્વરૂપ સાદૃશ્યનો નિર્ણય છે. એ નિર્ણય માટે પરસ્પર અર્થાત્ ઉલટપુલટ પણ લોકવ્યવહારમાં બોલાય છે એનાથી પરસ્પરોપમા માનવામાં આવી છે. એમજ દ્રઢ નિશ્ચય માટે એક વસ્તુને અનેક તોલોથી તોલવાની પણ રીતિ છે. જેમ શેર તોલની વસ્તુને લોહ આદિના ઝનાવેલ પોતાના શેરથી, બીજા વ્યાપારીના શેરથી, રૂપીઆથી અને પૈસાથી ફરી ફરી તોલવામાં આવે છે. એ ન્યાયથી એક વસ્તુને એજ ધર્મના વિષયમાં અનેક વસ્તુઓની સમીપ કરી ફરીને નિર્ણય કરવાથી દ્રઢતર નિર્ણય થાય છે. આચાર્ય દંડીએ અતિશય રૂપ પ્રયોજન બતાવ્યું છે; એ સમીચીન નથી. કેમકે એજ ધર્મમાં ઘણા ઉપમાન કરવાથી ઉપમેયનું કાંઈ અતિશયપણું નથી થતું, કિંતુ ઉપમેયનિષ્ઠ ધર્મના પ્રમાણના નિર્ણયની દ્રઢતા થાય છે એથી પ્રયોજન તો અર્હી એજ છે.

માલોપમા.

“ ધર્માઃ પ્રત્યુપમાનં ચેદન્યા માલોપમૈવ સા ”

ન્યાં ઉપમાન ઉપમાનપ્રતિ ધર્મભિન્ન ભિન્ન હોય એ માલોપમા “ અન્યા ” અર્થાત્ એ માલોપમા સમુચ્ચયોપમા અને બહુપમાથી અન્ય છે.

યથા.

પ્રજાપાલ રઘુવર સમ, શેષ સદૃશ પ્રહૃત્ ભાર નહીં હોલે;
તાપહરણુશશિસરખો, સુખમામાંહી સુરેન્દ્ર સમ શોલે.

આમાં રાજાને પ્રજાપાલ ધર્મથી રામની, ભાર વહન કરવારૂપી
ધર્મથી શેષનાગની, તાપ હરણુ કરવા રૂપ ધર્મથી ચંદ્રની અને શોભા
ધર્મથી ઇન્દ્રની ઉપમા છે, એ રીતિથી અનેક ઉપમાનો પ્રતિ લિપ્ત
લિપ્ત ધર્મથી ઉપમા હોઈ માલોપમા છે.

રશનોપમા.

રસના રૂપથી ઉપમા હોય એ રશનોપમા.

યથા.

હંસ શ્વેત શશિસમ છે, હંસ સદૃશ ગતિ તરૂણીની શોલે;
તરૂણી સ્પર્શસમ જલ છે, જલસમ ગગન અમલ લખી દ્રગ લોલે.

આનો પર્યાય શૃંગલોપમા છે, રસના નામ કટિ મેખલાનું છે.
એ દોરીના આકારથી પણ બને છે; અને શૃંગલાની આકૃતિથી પણ
થાય છે. એથી આંહી રશનાની શૃંગલા આકૃતિ વિવક્ષિત છે. આ
અલંકારનું નામ શૃંગલા કહેવામાં તો ગજગંધન ઇત્યાદિ શૃંગલાનો
ન્યાય છે, અને રશના નામ કહેવાથી નાયિકાની તાદૃશ કટિ મેખલા-
નો ન્યાય છે. તે ગજગંધન ન્યાયની અપેક્ષાએ કટિમેખલાન્યાય
રમણીય હોવાથી દોષ સિદ્ધ થવે એનું નામ રશનોપમા રાખ્યું
છે. આમાં ચંદ્રની ઉપમા હંમને, હંસની ઉપમા તરૂણીની ચાલને,
તરૂણીના સ્પર્શની ઉપમા જળને અને નિર્મળધર્મથી જળની ઉપમા
ગગનને છે, આ શૃંગલાકૃતિ રશનારૂપ હોવાથી રશનોપમા છે, વેદ-
વ્યાસ ભગવાને તો આનું નામ ગમનોપમા આપ્યું છે:—“યદુત્ત-
રોત્તરં યાતિ તદાઝૈ ગમનોપમા” એ ઉત્તરોત્તર ભય એ ગમનોપમા.

નિજોપમા.

ન્યાં સમયાદિક લેઈ પોતાની ઉપમા પોતાને જ આપવામાં
આવે એ નિજોપમા છે.

સમયભેદથી નિજોપમા.

યથા.

દોહિત પીત સુમનથી, છાયાલો ગિરિ વસંતમાં જોય;
જ્યમહાવાશિજાળે, હું સહ શ્રીમમાં છવાયલો હોય.

આમાં વસંત અને શ્રીમના સમયભેદથી એજ પર્વતની ઉપમા એજ પર્વતને આપી હોવાથી સમયભેદથી નિજોપમા છે.

દેશભેદથી નિજોપમા.

યથા.

વિકસિત ચક્ષુ અને મુખ, કરકે ભુજ ઉર બન્યું હર્ષકૂપ;
તોરણ ઉપર જેવો, તું રણ ઉપર જોઈ લબ્ય ભૂપ.

આમાં વિવાહમહાકવિ દેશ અને રણાંગણ દેશ ભેદથી એજ રાજાની ઉપમા એજ રાજાને છે, એથી દેશભેદથી નિજોપમા છે.

શરીરભેદથી નિજોપમા.

યથા.

કરી પ્રહલાદની રક્ષા, ધરી નારાયણ નૃસિંહનું રૂપ;
તેમ ગોપી ગોપેની, નિત્ય કરે છે રક્ષા યદુભૂપ.

આમાં અવતાર ભેદથી એજ જગદીશ્વરની ઉપમા એજ જગદીશ્વરને આપી હોવાથી શરીરભેદથી નિજોપમા છે.

પ્રાચીનોએ નિજોપમાનું ઉદાહરણ એક સમય ભેદથીજ બતાવ્યું છે, એ દિગ્દર્શનથી અમે દેશભેદ અને શરીરભેદથી પણ ઉદાહરણ બતાવ્યાં છે.

કલ્પિતોપમા.

ત્યાં કોઈ ઉપમેયની ઉપમા માટે ઉપમાનની પ્રાપ્તિ કવિને ન હોય ત્યાં એ ઉપમેયના યોગ્ય ઉપમાનની કલ્પના કરીને ઉપમા આપવામાં આવે એ કલ્પિતોપમા છે,

યથા.

રાધામુખથી છૂટી, અલક પયોધરપરે પડી એમ;
શશિમંડલથી લટકી, અટકી લોગિનિ મેરૂ શિરે જેમ.

આચાર્ય દંડીએ આનું નામ અભૂતોપમા આપ્યું છે. અભૂ-
તોપમા એટલે જે વસ્તુ નથી એની ઉપમા આપવી. અભૂતોપમા
અને કલ્પિતોપમાનો તાત્પર્ય એકજ છે.

અવિરુદ્ધા કલ્પિતોપમા.

જ્યાં અવિરુદ્ધ કલ્પિત ઉપમા આપવામાં આવે એ અવિરુદ્ધા
કલ્પિતોપમા છે

યથા

સખિ ! શોભે શ્રીહરિના, કંઠમહીં તુલશી દલની માલ;
ઉડી રહી ધન સઘને, જેવી રીતે શુકશિશુની જાલ.

મેઘોદય સમયે પક્ષિ કરીને બકોનું ઉડવું પ્રસિદ્ધ છે, પણ
શુકોનું ઉડવું પ્રસિદ્ધ નથી એથી આ ઉપમા કલ્પિત છે અને મેઘની
સાથે શુકોને વિરોધ નહીં હોવાથી અવિરુદ્ધા કલ્પિતોપમા છે.

યથા

સ્વેત ણિન્દુલર તનથી, લપટી પતિને થાય નહી અજગી;
ફળેલ મુક્તાફળથી, કનકલના જ્યમ તમાલને વળગી.

મુક્તાફળ રૂપ ફળવાળી મુવર્ણની વેલિ વાસ્તવમાં છેજ નહી,
કલ્પિત છે; પરન્તુ મુક્તાફળ અને મુવર્ણને આપસમાં વિરોધ નહી
હોવાથી આ પણ અવિરુદ્ધ કલ્પિતોપમા છે. પૂર્વ ઉદાહરણમાં પ્રસંગ
પામી ધનની સાથે શુકાવલિનો યુગંધ થઈ જાય તો અસંભવ નથી એથી
એ સંભવિત કલ્પિતોપમા છે, અને આંડી તો અત્યંત અસંભવ છે,
એથી અસંભવત્ કલ્પિતોપમા છે.

કોઈ પ્રાચીન ઉત્પાદોપમા ને કલ્પિતોપમાનો ભેદ કહે છે.

ઉત્પાદોપમા.

“ઉત્પાદ” અર્થાત્ ઉત્પન્ન કરેલ ઉપમાનની ઉપમા એ
ઉત્પાદોપમા છે.

યથા.

વિદ્રુમસ્થિત મુકતાફલ, અથવા સુન્દર પ્રવાલયુત ફૂલ;
અધરવર્તી હસવાનાં, ત્યારે તેઓ બનશે સમતુલ્ય.

કલ્પના એટલે બનાવટ. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:-

“રચનાયામ્” એ કલ્પના બે પ્રકારની છે. માનસિક અને કાયિક.
“રાધામુખથી છૂટી” આમાં માનસિક કલ્પના છે. “વિદ્રુમસ્થિત”
આમાં કાયિક કલ્પના છે. કારણ કે વિદ્રુમ સ્થિત મુકતાફલ અથવા
પ્રવાલયુક્ત સ્વેતપુષ્પ વાસ્તવમાં નથી માત્ર કલ્પના છે. પરંતુ એવી
કલ્પના હાથથી કરીને બતાવી શકાય છે એથી એ કાયિક કલ્પના
કહેવાય છે. લોકપ્રસિદ્ધ ઉપમાનને ઉપમેય કરવામાં આચાર્ય દંડી
પ્રસિદ્ધિનો વિપર્યાસ હોવાથી “વિપર્યાસોપમા” કહે છે. એનો પર્યાય
વિપરીતોપમા છે.

વિપર્યાસોપમા-યથા.

તુજઆનન સરખું આ, બે અંબોરૂઢ પ્રકાશને પામે;

દંડીના ઉક્ત ઉદાહરણમાં વિપરીતોપમા નિમિત્તસંકેત સ્થા-
નમાં નાયકાને સખીનું પ્રભાત સૂચન પણ થઈ શકે છે. પરકીયા
નાયિકા નાયકની સાથે તળાવ કિનારે સંકેત સ્થાનમાં રાત્રિ નિર્ગમન
કરે છે ત્યાં કમલ વિકસેલાં બેઠાં સખીએ નાયિકા પ્રતિ પ્રભાત
સૂચન કરેલ છે.

આચાર્યદંડીએ પરસ્પરોપમાનું પ્રયોજન અન્યોન્યનો ઉત્કર્ષ
કહેલ છે, જેથી વિપર્યાસોપમામાં ઉપમેયના ઉત્કર્ષરૂપ પ્રયોજન
અર્થસિદ્ધ છે. પ્રસિદ્ધ શુણ્વણું ઉપમેય આચીનોએ માનેલ છે. એ
પ્રથમ લખી ચૂક્યા છીએ. એ ઉપમેયને ઉપમાન કરવામાં ઉપમેયનો
પ્રસિદ્ધિમૂલક ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે.

પરસ્પરોપમા.

આચાર્યદંડી પરસ્પરોપમા ને અન્યોન્યોપમા માનીને આ
પ્રમાણે એનું લક્ષણ આપે છે.

અન્યોન્યોપમા સેયમન્યોન્યોત્કર્ષશંસની

અન્યોન્યના ઉત્કર્ષને કહેનારી ઉપમા અન્યોન્યોપમા છે. આનો સિદ્ધાન્ત એ છે કે જે વસ્તુની ઉપમા દે છે એ ઉપમાનરૂપ વસ્તુમાં પ્રસિદ્ધિ મૂલક ઉત્કર્ષ થાય છે, તે પરસ્પર ઉપમા દેવાથી ઉપમેયનો પણ તાદૃશ ઉત્કર્ષ સિદ્ધ થાય છે. આ રીતિથી આહીં અન્યોન્યનો ઉત્કર્ષ છે.

સર્વસ્વકારાદિ પરસ્પરોપમાનું ફલ તૃતીય સદૃશ વ્યવચ્છેદ માનીને એને ઉપમેયોપમા નામનો લિંગ અલંકાર કહે છે:—

“ દ્વયોઃ પર્યાયેણ તસ્મિન્નુપમેયોપમા ”

બંનેનો પર્યાય કરીને “ તસ્મિન્ ” અર્થાત્ ઉપમાનોપમેયભાવમાં ઉપમેયોપમા અલંકાર છે. પર્યાય શબ્દનો આહીં એ અર્થ છે કે એક સાથે ન કહેવું, પણ એક પછી એક કહેવું.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ પરસ્પરમુપમાનોપમેયત્વમુપમેયોપમા ”

પરસ્પર ઉપમાનોપમેયભાવ એ ઉપમેયોપમા

ઉપમાનની ઉપમા ઉપમેયને અને ઉપમેયની ઉપમા ઉપમાનને એવી પરસ્પર ઉપમા હોય એ પરસ્પરોપમા છે.

અથા.

લઘુ ગુણુથી રીઝીને, દાન અહોનિશ દેવાના હેવા;

સાદો વેશ સરલ ઉર, શિવસમ તું નૃપ છે શિવ તુજ જેવા.

આમાં મહાદેવની ઉપમા રાક્ષસને અને રાક્ષસની ઉપમા શિવજીને આપેલ છે તેથી પરસ્પરોપમા છે.

અતદ્વુણ.

જશવંત જયોમૂલધુકાર લખે છે:—

“ તસ્ય ગુણોઽનાસ્તીતિ તદ્વુણઃ ” “ તસ્ય ” અર્થાત્ એનો એટલે બીજાનો ગુણ એનામાં છે. તાત્પર્ય એ છે કે બીજાના ગુણનો બીજામાં સંબંધ થાય એ તદ્વુણ છે. “ ગુણોઽનાસ્તીતિ ” અતદ્વુણ

ગુણઃ અર્થાત્ ધીજ્ઞના ગુણનો ધીજ્ઞમાં સંબંધ નહિ હોય એ અતદ્ગુણ.

વક્ત્ર્યમાણુ તદ્ગુણના વિપરીત લાવમાં ધોરીએ અતદ્ગુણ અલંકાર માન્યો છે. એટલે કે પારકા ગુણનો જેને સંબંધ નથી એ અતદ્ગુણ

ગુણ બે પ્રકારના છે, વર્ણરૂપ અને સ્વભવાદિરૂપ. આ બન્નેના બે પ્રકાર થાય છે. ૧ લલો. ૨ ભુરો.

યથા

દિગ્દંતીના આનન, મદેં મલિન શશિ પંકચુક્ત પેષું;

સદા રહે એ સંગે, છતાં નૃપતિયશ દ્રવેં અમલ દેષું.

આમાં મદ અને કલંકની સંગતિ રહ્યા છતાં રાજાના યશને સ્થામતા ગુણનો સંબંધ થયો નથી. આહોં અપકૃષ્ટ ગુણનો અસંબંધ છે અને ગુણ વર્ણરૂપ છે.

યથા.

હે રાજા ! જંગલમાં વસનારી ભીલડીઓને તારા શત્રુઓની શ્રીઓનો રાતદિવસ સંગ રહ્યા છતાં શુંજ અને મણિ પારખવાની બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ નહી તેથી તારા વૈરીની વધૂઓના ભૂખણા વિનાયત્ને જાયી ગયાં. ”

આમાં રાજા શ્રીઓના સંગમાં નિરંતર રહ્યા છતાં ઉત્તમ અનુત્તમ લેહનાનરૂપ ગુણનો શમરાંગનાઓમાં સંબંધ નથી થયો. આંડી ઉત્કૃષ્ટ ગુણનો અસંબંધ છે અને ગુણ વિવેચન બુદ્ધિરૂપ છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ સતિ દેનાવતદ્ગુણઃ ”

ધીજ્ઞના ગુણને સંબંધ થવાનો સંસર્ગાદિ દેતુ રહેનાં છતાં સંબંધ નહિ થાય ત્યારે અતદ્ગુણ અલંકાર થાય છે.

અતિશયોક્તિ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:-

ઉદ્ભવંધનને અતિશય કહે છે. “ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:-

“અતિશયિતઃ અતિક્રાન્તે” અતિશય શબ્દ અતિક્રાન્ત અર્થાત્ અતિક્રમણયુક્ત અર્થમાં છે, એથી એ સિદ્ધ થાય છે કે અતિશય શબ્દનો અર્થ અતિક્રમણ છે. અતિક્રમણ તો ઉદ્ભવંધન છે પણ આહીં લોક સીમાના ઉદ્ભવંધનમાં રૂઢિ છે એથી લોકસીમાના ઉદ્ભવંધનને અતિશયોક્તિ કહે છે.

યથા.

તુમ પ્રતાપ પાવકથી, ભૂપતિ સોષાયા સિન્ધુ સાત;

ફરી તુમ અરિનારીના, નયન જળેં ભરીયા એ વિખ્યાત.

આમાં પ્રતાપાનલથી સમ સિન્ધુનું સોષાવું અને ફરી અરિનારીના નયન જળેંથી ભરાવું એ બંને લોકસીમાનું ઉદ્ભવંધન પ્રતાપાધિકરૂપ પ્રયોજનની વિવશાથી રૂચિકર હોઈ અતિશયોક્તિ છે.

યથા.

નાળાં પછોં નદિ પછોં નદ, પછોં સિન્ધુનું સ્વરૂપ ધારે છે;

બહેલા આવે બહાલા, નારોં નયન જળ ડુબાવી મારે છે.

લોકસીમાતિવર્તન મિથ્યા છે, એથી રૂપણ હોવાને યોગ્ય છે.

પરંતુ અહીં રૂચિકર હોવાથી અતિશયોક્તિ ભૂષણ છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન કહે છે:-

લોકસીમાતિવૃત્તસ્ય, વસ્તુધર્મસ્ય કીર્તનમ્ ।

ભવેદવિશયો નામ સંભવાસંભવાદ્ દ્વિધા ॥

લોકસીમાનું અતિવર્તન કરેલ વસ્તુના ધર્મના કથનનું નામ અતિશય થશે. એના સંભવ અને અસંભવ એવા બે પ્રકાર છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે કહે છે:-

“વિવક્ષા યા વિશેષસ્ય લોકસીમાતિવર્તિની ।

અસાવતિશયોક્તિઃ સ્યાદત્તં કારોત્તમા યથા ॥”

વિશેષ અર્થાત્ ઉત્કર્ષની જે લોકસીમાતિવર્તન વિવક્ષા છે

એ અતિશયોક્તિ અલંકાર થશે. આ અતિશયોક્તિ અલંકાર અનેક અલંકારોનું જીવન છે એથી “ ઉત્તમા ” એ વિશેષણ આપેલ છે. અને એજ પ્રકરણમાં ફરીને આચાર્ય દંડી કહે છે:—

અલંકારાન્તરાણામપ્યેકમાદુઃ પરાયણમ્ ।

વાગીશમહિતામુક્તિમિમામતિશયાહયામ્ ॥

ગૃહસ્પતિને માન્ય અતિશય નામવાળી આ ઉક્તિને બીજા અલંકારોનું પણ અવલંબન કહે છે.

૩૬૮ આ પ્રમાણે કહે છે:—

અર્થસ્યાલંકારા, વાસ્તવમૌપમ્યમતિશયઃશ્લેષઃ ।

एषामेव विशेषा अन्ये तु भवन्ति निःशेषाः ॥

અર્થના અલંકાર સ્વભાવોક્તિ, ઉપમા, અતિશયોક્તિ અને શ્લેષ એ ચાર છે. એનાજ વિશેષ સંપૂર્ણ અલંકાર થાય છે.

કાવ્ય પ્રકાશકાર પણ કહે છે કે આવા વિષયમાં અતિશયોક્તિ-જ પ્રાણરૂપ બનીને રહે છે, એના વિના બહુધા અલંકાર છેજ નહિ.

વળી પ્રાચીન કારિકામાં આ પ્રમાણે લખે છે:—

सैषा सर्वत्र वक्रोक्तिरनपार्थो विभाव्यते ॥

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना ॥

તે આ વક્રોક્તિ અર્થાત્ અતિશયોક્તિરૂપ વક્રોક્તિ સર્વત્ર છે. એથી ફરીને અર્થને વિશેષ સ્પષ્ટ બતાવી શકાય છે. એથી આ અતિ-શયોક્તિના વિષયમાં કવિએ યત્ન કરવો જોઈએ. કારણ કે એના વિના કયો અલંકાર છે ?

સર્વસ્વકાર અતિશયોક્તિનું આ સામાન્ય લક્ષણ કહે છે:—

“ अध्यवसितमाधान्येऽतिशयोक्तिः ”

“ અધ્યવસિત ” અર્થાત્ અધ્યવસાય કરેલી વસ્તુની પ્રધાન-તામાં અતિશયોક્તિ છે. એનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે અધ્યવસાયની સિદ્ધ દશામાં અતિશયોક્તિ અલંકાર થાય છે; અને અધ્યવસાયની સાધ્ય દશામાં ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર થાય છે.

અધ્યવસાયના સર્વાધર્મા સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ વિષયનિગરણેનાભેદપ્રતિપત્તિવિષયિણોઽધ્યવસાયઃ ”

વિષયનું નિગરણ કરીને વિષયીનું જે અલેહ જ્ઞાન તેને અધ્યવસાય કહે છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકામાં અતિશયોક્તિનું કોઈ સામાન્ય લક્ષણ નથી કહ્યું. આ અધ્યવસાયને અતિશયોક્તિનો પ્રથમ પ્રકાર માનીને આ લક્ષણ કહ્યું છે:—

“ નિર્ગીર્યાધ્યવસાનં તુ પ્રકૃતસ્ય પરેણ યત્ ”

“ પરેણ ” અર્થાત્ ઉપમાન કરીને “ પ્રકૃતસ્ય ” અર્થાત્ ઉપમેયના નિગરણથી જે અધ્યવસાય એ અતિશયોક્તિ છે.

ખીન્ન પ્રકારનું કાવ્યપ્રકાશમાં આ લક્ષણ છે:—
પ્રસ્તુતસ્ય યદન્યત્વમ્ ” જે પ્રસ્તુતની અન્યતા.

યથા.

છે ઉદારતા ધીરતા, આ નૃપતિની અન્ય;
લોકોમાં ઉદારતા, ધીરતા આદિ ગુણ નતિથી સર્વત્ર એક છે. કોઈ પ્રકારની વિલક્ષણતા લાલે હોય. જેમકે મનુષ્યત્વ મનુષ્ય માત્રમાં એક છે. વિદ્યાઆદિથી વિલક્ષણ લાલે હોય આમાં નૃપતિની ઉદારતા ધીરતાને ખીન્ન રાજાઓની ઉદારતા ધીરતાથી અન્ય કહેવી એ લોક સીમાતિવર્તન છે.

સર્વસ્વકાર પણ આવીજ રીતે અતિશયોક્તિનો ખીન્ન પ્રકાર માને છે:—“ અમેદે મેદઃ ” એટલે કે અલેહમાં લેહ. ઉદારતા, ધીરતા ગુણનો નતિથી અલેહ રહેતાં લેહ કહેા એથી લોકસીમાતિવર્તન છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર ત્રીણું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ યગ્યર્યોક્તૌ ચ કલ્પનમ્ ” એટલે કે યદિ અર્થની ઉક્તિની કલ્પના.

યથા.

રાક.શશિ અકલંક ને, છે તુજ વદન સમાન.

આમાં અતિશયોક્તિનો વિષય રાકાશશિની અકલંકતાની કલ્પના છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર ચોથા પ્રકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ કાર્યકારણયોર્યથ પૌર્વાપર્યવિપર્યયઃ ”

જે કાર્ય કારણના પૂર્વ પશ્ચાદ્ લાવનો વિપર્યય.

યથા.

ઉદય થયો શશિ પાછળ, ઉદયાચલના શ્રંગપરે સહેલે; *

તુજ મનસાગર તરૂણી. છટ્યો રાગના તરંગથી પહેલે.

સર્વસ્વકાર આને પાંચમો પ્રકાર માની આ લક્ષણ કહે છે:—

કાર્યકારણયોઃ પૌર્વાપર્યવિધ્વંસશ્ચ ”

કાર્ય કારણના પૂર્વ પશ્ચાત્ લાવનો વિધ્વંસ પણ “ ચ ” અર્થાત્ અતિશયોક્તિ છે.

ઉક્ત અન્યકારે જે ભેદ માન્યા છે. ૧. કાર્યનું પ્રથમ થવું,

અને કારણનું પાછળ થવું અને તેનું ઉદાહરણ ઉપર આપેલ છે.

બીજા પ્રકારમાં કાર્ય કારણનું એક સમયમાં થવું એવું લક્ષણ છે.

યથા.

તુજ શર જ્યા અરિશિરને, સ્પર્શે છે ભૂપતિ એકજ સંગ;

ખડુ ધનુધારી ધીરા, રાગ સહિત આપે છે અતિ રંગ.

કારણના જ્ઞાનથીજ કાર્યની ઉત્પત્તિમાં ચન્દ્રાલોકકાર અપલા-
તિશયોક્તિ ” નામનો અતિશયોક્તિનો પ્રકાર માની આ લક્ષણ
કહે છે:—

“ ચપલાતિશયોક્તિસ્તુ કાર્યે હેતુપસાક્તિજે ”

હેતુની પ્રસક્તિ અર્થાત્ હેતુના જ્ઞાન માત્રથી કાર્યની ઉત્પત્તિ એ

ચપલાતિશયોક્તિ અર્થાત્ અપલા સંબંધી અતિશયોક્તિ છે.

યથા.

પ્રવાસ ભવા કેરું, પતિનું વચન સુણીને રયામાની,

બની સુદ્રિકા કંઠણ, તો પાછળ શું થશે દશા આની.

આમાં કાર્યકારણના પૂર્વાપરના વિધ્વંસમાં અને કારણના

જ્ઞાન માત્રથી કાર્યોત્પત્તિમાં લોઠસીમાતિવર્તન માનેલ છે.

સર્વસ્વકારે ત્રીજા પ્રકારનું આ લક્ષણ આપ્યું છે:—

“ સર્વધેઽ સર્વધ ” એટલે કે સર્ગાંધ રહેતાં અસર્ગાંધ કહેવો.

અથા.

પુષ્પખાણુ પુષ્પાકર, વિધિયે રચિયાં કહે સહુ કોય;

વેદાભ્યાસ જરઠ જડ, વિધિ રચવાને ચોખ્ય નહિ હોય.

આંહી બ્રહ્મામાં સમસ્ત સૃષ્ટિ રચવાનો સર્ગાંધ રહેતા છતાં અસર્ગાંધ કહ્યો છે.

અતિશયોક્તિના ચોથા પ્રકારનું સર્વસ્વકારે આ લક્ષણ આપ્યું છે:— “ અસર્વધે સર્વધ: ” એટલે કે અસર્ગાંધ રહેતાં સર્ગાંધ કહેવો.

અથા.

ધ્વજ ધીર નૃપકેરી, સ્પર્શે રવિહયતણા પદો પ્યારે;

સૌધ શિખર પણુ આના, શશિમંડલને સ્પૃશે વારવારે.

આમાં ધ્વજ અને સૌધશિખરમાં રવિહયપદો અને શશિ મંડલના સ્પર્શનો અસર્ગાંધ રહેતાં છતાં સર્ગાંધ કહ્યો છે.

અતુલ્યયોગિતા.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર લખે છે કે જેવી રીતે ધોરીએ સમના વિપરીત ભાવમાં વિષમ, તદ્વશુના વિપરીત ભાવમાં અતદ્વશુ ઇત્યાદિ પ્રદર્શિત કરેલ છે, એજ રીતે અમે અતુલ્યયોગિતાદિ અલંકાર જતાવીએ છીએ.

“ વક્ષ્યમાણુ તુલ્યયોગિતા અલંકારના વિપરીત ભાવમાં અતુલ્યયોગિતા અલંકાર છે.

“ તુલ્યયોગ ” શબ્દનો અર્થ “ તુલ્યનો યોગ ” છે. આ તે સમઅલંકારનો વિષય છે, પણ આહીં તુલ્ય ધર્મનો યોગ થઈ તુલ્યયોગિતાની રૂઢિ છે, તુલ્યયોગ અને તુલ્યયોગિ એક જ છે. હિન્ત તુલ્યયોગ નહિ હોય ત્યાં અતુલ્યયોગ અલંકાર છે.

અથા

અલ્પ ક્ષેત્ર તરૂં દે છે, અલ્પ દિગ્ધે જળ મેઘમાલ આજ;
કલિપ્રભાવમાં કમતી, દેવે દાન થયો નહિ તું રાજ.

આમાં “ દાન દેવામાં તું કમતી નહિ થયો ” આ કથનથી અન્ય રાજાઓતું દાનમાં કમતી થવું અર્થસિદ્ધ છે. કલિના પ્રભાવથી મેઘમાલા પણ અલ્પ ક્ષેત્ર દે છે, અન્ય રાજા પણ દાનમાં કમતી થયા છે. આમાં કલિયુગ નિમિત્તથી મેઘમાલાદિની સાથે રાજાને પણ સમયાનુસાર દાનની કમતીના તુલ્ય યોગનો સંભવ રહેતાં છતાં તુલ્યયોગ નહિ થયો હોવાથી અતુલ્યયોગિતા અલંકાર છે.

જેમ તુલ્યયોગિતામાં હેતુ અલંકાર નથી તેમ અતુલ્યયોગિતામાં વિશેષોક્તિ અલંકાર નથી. કેમકે આહીં કાર્ય કારણ ભાવમાં તાત્પર્ય નથી, પણ અતુલ્યયોગમાં તાત્પર્ય છે.

અધિક.

“ જથવંતજશોભૂપણકાર ” લખે છે:—

અધિક શબ્દનો અર્થ તો પ્રસિદ્ધ છે. ત્યાં વસ્તુની અધિકતા રૂચિ-કર હોય ત્યાં અધિક અલંકાર છે.

જે તે વિધિથી વસ્તુની અધિકતા થાય એ અધિક અલંકાર છે. પરિણામાદિકથી જોતાં તેના અનેક પ્રકાર થાય છે.

યથા.

જે છે શુણ્ણગણુ જાહિર, સમાઈ જગમાં સદા લસે સર્વ;
તે ભૂપતિ તુજ મનમાં, સુખથી શોભા ધરી વસે સર્વ.

ઉક્ત રીતિથી આહીં ભૂપતિના મનની વિશાલતાના વિષયમાં અધિકતા અર્થાત્ પ્રતીતિ હોવાથી અધિક અલંકાર છે.

કાવ્ય પ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

મહતોર્યન્ મહીયાંસાનાશ્રિતાશ્રયયોઃ ક્રમાત્ ।

આશ્રયાશ્રયિણૌ સ્પાતાં તનુત્વેપ્યધિકં તુ તત્ ॥

જે સૂક્ષ્મ રહેતા છતાં પણ આશ્રય અને આશ્રયી ક્રમથી મહત્ આશ્રયી અને આશ્રયનો સંબંધ હોવાથી મહત્ બની જાય અથવા જણ્યુ-

વામાં આવે એ અધિક અલંકાર છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ આશ્રયાશ્રયિણોરનાનુરુપ્યમધિકમ્ ”

આધાર આધેયની વિરૂપતા અર્થાત્ આશ્રયથી આશ્રયી અધિક હોય એ અધિક અલંકાર છે.

યથા.

જગત આદિના જલમાં, બુદ્ધબુદ્ધ સમ પ્રજ્ઞાંડ વિદ્યોકાયે;
એ જલમાંહિ આજે, સુયશ તાહરો મહિપ નહી માયે.

આંહીં સંસારની આદિના જગરૂપ આશ્રય પ્રજ્ઞાંડરૂપ આશ્ર-
યીથી અધિક છે, અને જગતઆદિના જગરૂપ આશ્રયથી મહિપતિના
સુયશરૂપ આશ્રયી અધિક છે.

રૂઢ આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ યત્રાન્યોન્યવિરુદ્ધં, વિરુદ્ધવલવત્ક્રિયાપ્રસિદ્ધં વા ।

વસ્તુદ્વયમેકસ્માજ્જાયત ઇતિ તદ્વત્ત્યધિકમ્ ॥

જ્યાં આપસમાં વિરુદ્ધ અથવા વિરુદ્ધ બલવાન ક્રિયા કરીને
પ્રસિદ્ધ એવી બે વસ્તુ એકથી ઉત્પન્ન થાય, ત્યાં અધિક અલંકાર
થાય છે.

યથા.

જવલત અનલ ધન જલ આ, વરસે છે એ ઉર અચરજ આણે,
ઉદ્ભવ છે ઉદ્ધિથી, વિષ અમૃતનો જાહિર સહુ જાણે.

આંહીં જવલત અનલથી વિદ્યુતની વિવક્ષા છે, અનલ અને
જલ આપસમાં સ્વભાવથી વિરોધી છે, અનલ જલને નષ્ટ કરવાવાળો
છે, અને જલ અનલને નષ્ટ કરવાવાળું છે. એતું એક મેઘથી ઉત્પન્ન થતું
એ આધિક્ય છે, અર્થાત્ વિલક્ષણતા છે. વિષ અને અમૃત મારવા
હવાડવાની વિરુદ્ધ ક્રિયા કરવાવાળાં બંનેની એક સમુદ્રથી ઉત્પત્તિ
એ આધિક્ય અર્થાત્ વિલક્ષણતા છે, વિષ અમૃત અનલ જલની પેઠે
આપસમાં વિરુદ્ધ નથી પણ એની મારવા હવાડવાની ક્રિયા આપ-
સમાં વિરુદ્ધ છે.

અંગીકારમાં રૂઢિ છે. અંગીકાર યોગ્યના અંગીકારમાં તો કોઈ પણ ચમત્કાર નથી. પણ અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકાર ચમત્કારકારી થાય છે, અને આવો અંગીકાર કોઈ નિમિત્તથીજ થાય છે એથી આવા અંગીકાર વિશેષમાં અનુજ્ઞા શબ્દની રૂઢિ છે એથી અનંગીકારનો અંગીકાર એ અનુજ્ઞા અલંકાર છે.

યથા,

દાન માનથી નૃપ તુજ, સર્વ રસાના યાચક રાચે છે;

ભુગ ભુગ યાચકકેરો, જન્મ યદુપતિ આગળ યાચે છે.

યાચકજન્મ જગતમાં અનંગીકાર યોગ્ય છે તેનો અહીં અંગીકાર છે અને એ અંગીકારમાં નિમિત્ત નૃપતિનું ઉક્ત દાન સન્માન અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકાર કોઈ ગુણના લેશથી થાય છે; તથાપિ અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકારજ ચમત્કાર રૂપ પ્રધાન હોવાથી અનુજ્ઞા અલંકાર થએલ છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” કહે છે:—

“ દોષસ્યાભ્યર્થનાનુજ્ઞા તત્રૈવ ગુણદર્શનાત્ ”

“ તત્રૈવ ” અર્થાત્ દોષમાંજ ગુણ જોવાથી દોષની અભ્યર્થના અર્થાત્ યાચના એ અનુજ્ઞાલંકાર.

કુવલયાનંદના અનુસાર રસગંગાધરકારનું આ લક્ષણ છે:—

“ ઉત્કટગુણવિશેષલાલસયા દોષત્વેન

પ્રસિદ્ધસ્યાપિ વસ્તુનાઃ પ્રાર્થનમનુજ્ઞા. ”

ગુણવિશેષની અર્થાત્ કોઈ ગુણની ઉત્કટ અર્થાત્ અત્યંત લાલસાથી દોષથી કરીને પ્રસિદ્ધ વસ્તુની પ્રાર્થના એ અનુજ્ઞા.

યથા.

સદા વિપત્તિ હોજો, જેમાં હરિ ગુજ. દુઃખ ચઢે નિત્ય;

આમાં “ વિપત્તિ છે ” જે પ્રસિદ્ધ રીતે દોષ ગણાય છે તેની

યાચના હોવાથી અનુજ્ઞા અલંકાર છે.

અન્યોન્ય.

“ જયવંતજયોમ્બુધાર ” લખે છે:—

અન્યોન્ય એટલે પરસ્પર છે. ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:-
 “અન્યોન્યં પરસ્પરાર્થે” એટલે જ્યાં અન્યોન્યતા અર્થાત્ પરસ્પર-
 સ્પર્શનું વર્ણન કરવામાં આવે એ અન્યોન્યાલંકાર.

યથા,

નૃપયશથી જગ શોભે, જગથી નૃપયશ શોભા ધરી રાજે;
 ગગન ચન્દ્રથી શોભે, ગગન થકી શશિ લબ્ય બની જાને.
 આમાં પરસ્પર ઉપકારનાં ઉદાહરણ છે.
 મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અન્યોન્યમુપકારો યસ્તદન્યોન્યં ત્રિધા ચ તત્ ।

વાચ્યં પ્રતીયમાનં ચ, તૃતીય તૂભયાત્મકમ્ ॥

જે પરસ્પર ઉપકાર કરે તે અન્યોન્ય. એ ત્રણ પ્રકારનો છે.

૧. વાચ્યં ૨. પ્રતીયમાનં ૩. તૂભયાત્મક. અર્થાત્
 વાચ્ય અને પ્રતીયમાન જાને.

હાનુદત્ત આ પ્રમાણે લખે છે:—

“પરસ્પરમુત્કર્ષજનનમન્યોન્યમ્”

પરસ્પર ઉત્કર્ષ કરે એ અન્યોન્યાલંકાર છે.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“રૂપધર્મયોઃ પરસ્પરનિવંધત્વમન્યોન્યમ્”

રૂપ અને ધર્મનું પરસ્પર નિબંધ અર્થાત્ સંબંધ એ
 અન્યોન્યાલંકાર છે.

યથા,

ધનથી પ્રજ્ઞા થાયે, પ્રજ્ઞાથી ધન પૂર્ણ પ્રાપ્ત થાય.

આમાં પ્રજ્ઞા અને ધન કોઈના ધર્મથી વિવક્ષિત નથી પણ
 ધર્મથીજ વિવક્ષિત છે એથી આ સ્વસ્વરૂપ નું ઉદાહરણ છે.

યથા,

હુયજુરૈથકી ઉર્ધ્વે રેણુ, કરતી નિખિડ તમને સિદ્ધ,

એ વખત ભટ યશવંતના એ કૃત્ય અદ્ભુત કીધઃ

ઓળખી એક બીજાઓ નિઝના હુણ્યા વીર વિપક્ષ;

ઔરંગઝેબ હૈંચારતો, રાઠોડ છે રણદક્ષ.

આહીં વીરરૂપ. ધર્મીઓમાં ઓળખવા રૂપ ધર્મની અન્યો-
ન્યતા છે.

ભાનુદત્ત વૃત્તિમાં લખે છે કે ઉત્કર્ષ એ ઉપલક્ષણ છે. વૈરસપ-
ધાદિક પણ બાણી લેવા ભેઈએ. તેથી આ સાહિત્ય શાસ્ત્રમાં ઉપલક્ષ-
ણનો અંગીકાર છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ ક્રિયયા તુ પરસ્પરં વસ્તુનોર્જનનેઽન્યોન્યમ્ ”

આનો અર્થ વૃત્તિમાં છે:—

“ અર્થયોરેકક્રિયામુલ્લેન પરસ્પરં કારણત્વે સતિ અન્યો-
ન્યનામાલંકારઃ ॥

એ અર્થોની એક ક્રિયાદ્વારા પરસ્પર કારણતા હોય ત્યાં
અન્યોન્ય અલંકાર થાય છે.

પદ્ય.

સરથી ફેલે હંસશ્રી, હંસે સરશ્રી મિત્ર;

આમાં સરોવર અને હંસ બંનેની શોભા ફેલાવારૂપ એક ક્રિયા
દ્વારા પરસ્પર કારણતા છે.

અપન્નહુતિ.

“ નશવંતજ્યોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ ન્હુદ ” ધાતુ ઉપરથી અપન્નહુતિ શબ્દ બનેલો છે:—

“ ન્હુદ ” ધાતુ અપન્નહવ અર્થમાં છે. ધાતુ પાઠમાં કહ્યું છે કે

“ ન્હુદ અપન્દ્રે ” આમાં “ અપ ” ઉપસર્ગ છે. “ ન્હુદ ”

ધાતુ ઉપરથી ભાવમાં “ અપ ” પ્રત્યય હોવાથી “ અપન્દ્રવ ”

શબ્દ થયો. અને “ તિન્ ” પ્રત્યય લગાડવાથી “ અપન્નહુતિ ”

શબ્દ થયો છે. આ બંને શબ્દનો અર્થ એક છે, આમાં અપન્નહવનો

અર્થ ગોપન છે. ચિન્તામણિકોષકારે ” કહ્યું છે કે ગોપનમપન્હવે ”

જ્યાં અપ્પન્હવ (ગોપન) કરવામાં આવે ત્યાં અપન્હુતિ છે.

યથા.

સારદ શશિ નયો સુંદરો, ઉગ્યો સુયશ નરેશ્વરનો બહાલી;

અંક નથી એ સંગે, લાગી રહ્યો છે, ચાચકની આલી.

શાસ્ત્રમાં શ્રેષ્ઠ વસ્તુનો વર્ણ સ્વેત કહેલ છે, અને અશ્રેષ્ઠ વસ્તુનો વર્ણ રૂપામ કહેલ છે, આમાં નાયિકાની વિરહ દશામાં શશિ ઉદ્દીપન છે, એથી સખીએ એને નરેશ્વરનો સુયશ બતાવી ગોપન કરેલ છે.

નરેશ્વરના યશમાં કોઈ પ્રકારનો ડાઘ નથી અને ચન્દ્રમાં ડાઘ છે. એ શંકા મટાડવા માટે કલંકને લિલુકની પંક્તિ બતાવી છુપાવવામાં આવેલ હોવાથી અપન્હુતિ અલંકાર છે.

ધોરી આ પ્રમાણે ઉદાહરણ બતાવે છે:—

શશિમાં અંક કલંકનો, સમજ નહિ તું બાઈ;

સુરતશ્રમિત નિશિસુંદરી, સૂતી ઉર લપટાઈ.

આમાં અપન્હુતિ આ રીતિથી છે કે ચન્દ્રોદય ઉદ્દીપન નાયિકાને બતાવીને માનમોચનોપાય કરનારી સખીએ ચન્દ્રની કાલિમા અરૂચિકર હોવાથી એને છુપાવી સુરતશ્રમિતનિશિસુંદરીને ઉરેથી લપટાવી શયન કરવારૂપ મહાન ઉદ્દીપન દેખાડ્યું છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ અપન્હુતિરપન્હુત્યર્કિચિદન્યાર્થ દર્શનમ્ ”

અપ્પન્હવ (ગોપન) કરીને. કોઈ અન્ય વસ્તુ દેખાડવી એ અપન્હુતિ અલંકાર.

આચાર્યદંડી અને મહાશય ભોજ પદ્ય. ઉક્ત લક્ષણને મળતાં જ લક્ષણ આપે છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે:—

યથા.

નથી પંચ મન્મથનાં સાયક, એ અનંત વિરહીજન ઘાયક

“ મકૃતં યન્નિષિદ્યાન્યત્સાધ્યતે સા ત્વપન્હુતિઃ ”

જ્યાં પ્રકૃતનો નિષેધ કરીને અન્ય સિદ્ધ કરવામાં આવે એ અપન્હુતિ.

વામન, વાગ્લટ, રૂદ્રટ અને સર્વસ્વકારાદિ પણ પ્રકાશકારનાં જેવાંજ લક્ષણ બતાવે છે.

અથા.

પ્રભા કનક કુંડલની, પડી કપોલો ઉભય પરે શાણી,

શિદ છુપાવે શ્યામા, કંતતુણા તું દંતક્ષત જાણી.

આહીં કર્ણભૂષણ (કનકકુંડલ) માણિક્યોની પ્રભાને પતિના દંતક્ષત જાણી નાયિકા ઓઢણીથી છુપાવે છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર ણીનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

અથા.

મંજરિપ્રતિ અલિના કપટ, મહા વૈર વસમાર;

લગાવ્યું વિષ લઈ પ્રતિવિશિષ્ઠ, સખી સહકાર નિહાળ.

આંહીં એકનો નિષેધ કરી ણીજના સ્થાપનમાં અપન્હુતિ અલંકાર માનેલ છે.

ઉદ્દલટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

સાદૃશ્યવ્યક્તયે યત્રાપન્હવોસાવપન્હુતિઃ ।

અપન્હવાય સાદૃશ્યં યત્રાપ્યેષાપ્યપન્હુતિઃ ॥

જ્યાં સાદૃશ્ય રૂપક કરવા માટે અપન્હવ થાય એ અને અપન્હવને માટે સાદૃશ્ય હોય એ પણ અપન્હુતિ અલંકાર છે.

દેટલાક પ્રાચીન અપન્હુતિના છ પ્રકાર માને છે:—

અન્દાલોકમાં આ લક્ષણ છે:—

શુદ્ધાપન્હુતિરન્યસ્યારોપાર્યો ધર્મનિન્દવઃ ॥

જ્યાં ણીજનો આરોપ કરવા માટે પ્રકૃતના ધર્મનો અપન્હવ : શુદ્ધાપન્હુતિ અલંકાર છે.

અથા.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકર આ પ્રમાણે લખે છે:—

નથિ સુધાંશુ, આ શું કહે, નલગંગાનું કંજ;
ચંદ્રા લોકમાં ખીળુ લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:-

“ સ एव युक्तिपूर्वश्चेदुच्यते हेत्वपन्हुतिः ”

પ્રથમ કહેલ ધર્મનિહવ યુક્તિપૂર્વક હોય તો હેત્વપન્હુતિ કહેવાય છે.

યથા.

રાત્રિમાંહિ રવિ હોય નહિ, શશિ નહિ તીવ્ર જણાય;
વારિધિથી વડવાગ્નિ આ ઉકયો અવલોકાય.

ચન્દ્રાલોકમાં આ પ્રમાણે છે:-

अन्यत्र तस्यारोपार्थः पर्यस्तापन्हुतिस्तु सा
अन्यत्र आशेष કરવા માટે તસ્ય ” અર્થાત્ ધર્મનો અપન્હવ
એ પર્યસ્તાપન્હુતિ અલંકાર છે.

યથા.

આ ન સુધાંશુ, સુધાંશુ છે મુખ ખ્યારીનું મિત્ર;
આહીં મુખમાં સુધાંશુતાધર્મ સ્થાપન કરવા માટે ઉક્ત
ધર્મનો ચન્દ્રમાં અપન્હવ કરવામાં આવ્યો છે.

ચન્દ્રાલોકમાં એથું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“ भ्रान्तापन्हुतिरन्यस्य शंकायां भ्रान्तिवारणे ”

અન્યની શંકા થયા પછી તેની ભ્રાન્તિના નિવારણમાં ભ્રાન્તા-
પન્હુતિ અલંકાર છે.

યથા.

તન કંપે છે તારૂં, શું જવર છે ? નહિ નહિ સખી કામ.
આહીં અન્યની શંકાના નિવારણમાં ભ્રાન્તાપન્હુતિ અલંકાર છે.
ચન્દ્રાલોકમાં પાંચમું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે.

“ छेरापन्हुतिरन्यस्य शंकातस्तदयनिह्वे ”

અન્યની શંકા થયા પછી સત્યના અપન્હવમાં છેરાપન્હુતિ-
અલંકાર છે.

યથા.

- સિસકારા શીખવતો, મણયુત કરતો અધર ધરી તંત;
સલોમ કરતો કાયા, શું સંજિ ! પતિ, નહિ સમીર હેમંત.
આહીં સત્ય વસ્તુનો અપન્હવ કરી અન્યની શંકાનું નિવારણ
કરે છે તેથી છેકાપન્હુતિ અલંકાર છે.

ઉક્ત ઉદાહરણ એક વિષયમાં બીજા વિષયની યોજનાનું છે,
અને નીચેનું ઉદાહરણ એક વિષયમાં અવસ્થા લેદથી બીજા વિષયની
યોજનાનું છે.

યથા.

- બાણી સખી પતિપાસે, કહેવા લાગી જરવાત જીવતી.
ઓળખતાં કહું અંતે, એ સ્વપ્ના પછી ઉઘ ન આવો રતિ.
આહીં વિષયની એકતામાં અવસ્થા લેદથી જાણત અવસ્થામાં
યથું એ એકજ જરવૃત્તાંતને સ્વપ્નારૂપ અવસ્થાન્તર ણતાવીને
અપન્હવ કરેલ છે.

ચન્દ્રાલોકમાં છહું લક્ષણ આ પ્રમાણે છે:—

“કૈતવાપન્હુતિ ર્વ્યક્તૌવ્યાજાંચૈર્નિન્હુતે: પદૈ: ”

“વ્યાજ ” આદિ પદોથી અપન્હવયુક્ત હોય ત્યાં કૈતવાપન્હુતિ-
અલંકાર છે.

યથા.

- કામિનો કટાક્ષમિથથી, નોકળે છે સ્મરકેસં નારાય;
આમાં મિથઆદિ પદોથી અપન્હવ કરેલ છે તેથી કૈતવાપ-
ન્હુતિ અલંકાર છે.

અપૂર્વરૂપ.

“જયવંતજયોમૂષણકાર ” લખે છે:—

ધોરીએ પૂર્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં વક્ષ્યમાણ પૂર્વ રૂપ અલંકાર
માન્યો છે. રૂપતો આહીં અવસ્થા છે. એ પૂર્વ રૂપના વિપરીત ભાવમાં
અપૂર્વરૂપ અલંકાર અમે લખ્યો છે.

ધોરીએ લક્ષણ આદિના વિપરીત ભાવમાં અતદ્વિગુણ આદિ

અલંકાર કહીને અલંકારના વિપરીત ભાવમાં અલંકારાન્તર હોવાનું દિગ્દર્શન કર્યું છે. એથી પૂર્વરૂપના વિપરીત ભાવમાં અમે જે અપૂર્વરૂપ અલંકાર દેખાડ્યો છે, એ નવો નથી.

ત્યાં પૂર્વરૂપની અપ્રાપ્તિ હોય ત્યાં અપૂર્વરૂપ અલંકાર છે.
યથા.

ક્ષય પામી પાછો શશિ, વધતો વારંવાર;
પણુ ફરી યૌવનપ્રાપ્તિ નથી, માન નહી કર તાર.

આ ઉદાહરણ સર્વસ્વકારે વ્યતિરેકનું આપ્યું છે આહીં વ્યતિરેક એ રીતિથી છે કે શશિના સમાન યૌવન પણુ ધીરે ધીરે વધીને એજ કમથી ઘટે છે. પરંતુ શશિ વારંવાર વધતો જાય છે, અને યૌવનની ફરી પ્રાપ્તિ અલભ્ય છે. આ કાવ્યના ઉત્તરાર્ધમાં અપૂર્વરૂપ અલંકાર મુખ્ય છે. આહીં પર્યાવસાન અપૂર્વરૂપમાં છે, એથી અપૂર્વરૂપ અલંકારજ મુખ્ય છે.

અપ્રત્યનીક.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વક્ષ્યમાણ પ્રત્યનીકના વિપરીત ભાવમાં અમે અપ્રત્યનીક અલંકાર લખ્યો છે.

જે અનીક પ્રતિ નથી એ અપ્રત્યનીક.

યથા.

ગજપતિ સ્વર્ગ દિગંતમાં, પતિકુરંગ આકાશ,
મૃગપતિ નખપાંડિત્ય નિજ, ક્યાં જઈ કરે પ્રકાશ.

આમાં સાક્ષાત્ ગજપતિ અને કુરંગપતિ સ્વર્ગ લોકમાં તેમજ આકાશ (ચન્દ્રલોક) માં રહેતા હોવાથી એના સન્નતિય સંગઘવાળા ગજો અને કુરંગરૂપ સંગઘીઓમાં સાચો મૃગપતિ પોતાના નખનું પાંડિત્ય ક્યાં પ્રકાશ કરે ?

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા માં “અ” અભ્યય નિષેધ અર્થમાં છે. પ્રસ્તુતનામ કારણપ્રાપ્તિનું છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:— “પ્રસ્તુતઃ પ્રકરણપ્રાપ્તે” શંસુ ધાતુથી “શંસા” શબ્દ બન્યો છે. શંસુ ધાતુ કથન અર્થમાં અને સ્તુતિ અર્થમાં છે. ધાતુપાઠમાં કહેલ છે:— શંસુ કથને સ્તુતૌ ચ” આહી શંસુ ધાતુનો કથન અર્થ વિવક્ષિત છે.

કથન અર્થાત્ “કથા” ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:— કથનં કથાયામ્” કથાને વૃત્તાંત પણ કહે છે. આમાં શંસુ ધાતુની સાથે લાગેલ પ્ર ઉપસર્ગનો એજ અર્થ છે કે જે શંસુ ધાતુનો અર્થ છે. ઉપસર્ગની ત્રણ ગતિ છે:—

ધાત્વર્થવાયત્તે કશ્વિત્ કશ્વિત્ તમનુવર્તતે

તમેવ વિશિનષ્ટ્યન્ય ઉપસર્ગગતિસ્ત્રયા ”

ઉપસર્ગ ક્યાંઈ તો ધાતુના અર્થનો બાધકરતા છે, અર્થાત્ અર્થને પલટાવી દે છે. ક્યાંઈ ધાતુનું અનુવર્તન કરે છે, અર્થાત્ જે અર્થમાં ધાતુ વર્તે છે, એજ અર્થમાં ઉપસર્ગ પણ વર્તે છે, અને ક્યાંઈ ધાતુના અર્થને વિશિનષ્ટિ અર્થાત્ વિશેષપણ્ દે છે. “આદતે” “દા” ધાતુનો અર્થ દેવું. “દા દાને” આમાં આદ ઉપસર્ગ મળવાથી “દેવું” અર્થનો બાધ કરીને “લેવું” એવો અર્થ કરી દીધો છે. “પ્રસ્તુતે” “પૂઠ્” ધાતુનો અર્થ પ્રસવ છે, અર્થાત્ પ્રાણીઓને પેદા કરવાં. આમાં “પ્ર” ઉપસર્ગ પણ એજ અર્થમાં વર્તે છે. “પ્રવર્ધતે, વૃષ્” ધાતુનો અર્થ વધવું. “પ્ર” ઉપસર્ગના મળવાથી વિશેષ વધવું એવો અર્થ થાય છે. “અપ્રસ્તુતપ્રશંસા” આ શબ્દ સુદાયનો અર્થ અપ્રસ્તુત કયા.

કોઇ પ્રસંગે કહેલ અપ્રસ્તુત કથામાં અપ્રસ્તુતપ્રશંસા શબ્દની રૂઢિ છે. હરેક પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત કથા કહેવાની લોકોમાં રીતિ છે અને મહાભારતાદિ ઇતિહાસમાં પણ હરેક પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત કથાઓ કહેવામાં આવેલ છે, એને અનુસાર ધોરીએ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા અલંકાર માનેલ છે.

જ્યાં કોઇ પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત કથા કહેવામાં આવે એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા છે.

યથા.

મોતી દિએ મરાલને, મધુકરને મકર દ;

વારિ તૃપિતને માનસર, સહુ જગને સુખકન્દ.

આમાં રાજના યશનું વર્ણન વિવક્ષિત છે, એવું જાણવાવાળા શ્રોતાઓને એવી પ્રતીતિ થાય છે, કે રાજના અખિલ જગઅભિલાષાપૂરણ પ્રસંગમાં આ માન સરોવરની અપ્રસ્તુત કથા કહેવામાં આવી છે.

આચાર્ય દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા સ્યાદમક્રાન્તેષુ યા સ્તુતિઃ ॥

અપ્રસ્તુતોમાં જે સ્તુતિ તે અપ્રસ્તુતપ્રશંસા.

યથા.

છાયાસુખ પથિકોને, નર્થો ખગને વિદ્યામસ્થાન દીધું;

અરે તાઠ તરે ! તે તો, અધિક વધીને શું સારું કીધું ?

કોઇ પુરૂષે ઉચી પદવી પામી કોઈ પ્રકારનો સ્વાર્થપરમાર્થ નહીં કર્યો એ પ્રસંગમાં અપ્રસ્તુત તાઠ વૃક્ષનું વૃક્ષાંત કહેલ છે.

મહારાજા ભોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપ્રસ્તુતપ્રશંસા સ્યાદસ્તોતવ્યસ્ય યા સ્તુતિઃ

જે સ્તુતિ કરવાને યોગ્ય નથી તેની સ્તુતિ એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા

યથા.

ઉરધ્વજાર્થો સુલભતૃણ ચરતાં, દીનપણ્ કયાંઈ નર્થો કરતાં;

એ વનચારી મૃગ પશુ લાઇ, અમો બુદ્ધિશાળી કહેવાઈ.

આમાં મૃગ પશુ છે, એથી મૃગ સ્તુતિ કરવાને યોગ્ય નથી.
એની વક્રોક્તિથી સ્તુતિ છે.

સૂત્રકાર વામન આ પ્રમાણે કહે છે:—

उपमेयस्य किंचिद्विहगमात्रेणोक्तौ

समानवस्तुन्यासोऽप्रस्तुतप्रशंसा ॥

ઉપમેયને કિંચિત્ ચિન્હ માત્રથી કહેવાને ઉક્તિમાં સમાન
અર્થાત્ ઉપમાન વસ્તુનું ધારણ કરવું એ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા.

યથા.

છે અપર આજે કોણ, લાવણ્યનો સિન્ધુ સુખલરણ ?

આમાં અવયવોસહિત નાયકારૂપ ઉપમેયને સાક્ષાત્ નહિ
કહેતાં કિંચિત્ ચિન્હમાત્રથી કહેવાને નાટે તાદૃશ સિન્ધુરૂપ સમાન
વસ્તુને કહેલ છે.

ઠાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

अप्रस्तुतप्रशंसा सा या सैव प्रस्तुताश्रया ।

“ યા ” અર્થાત્ જે અપ્રસ્તુતની પ્રશંસા પ્રસ્તુતનો આશ્રય
કરે “ સા ” અર્થાત્ એ “ સૈવ ” એજ અર્થાત્ અપ્રસ્તુતપ્રશંસા
અલંકારજ છે. “ સા એવ ” એ કથનનો તાત્પર્ય એ છે કે એવા
સ્થલમાં અપ્રસ્તુત અર્થજ અલંકાર છે પણ પ્રસ્તુત અર્થ નથી.
ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ अप्रस्तुतप्रशंसा स्यात्सा यत्र प्रस्तुताश्रया. ”

જ્યાં પ્રસ્તુતનો આશ્રય કરે ત્યાં અપ્રસ્તુતપ્રશંસા યાય છે.
પુનઃ ઠાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति ।

तदन्यस्य वचन्मुल्ये, गुण्यस्वेतिच पंचपा ॥

કાર્ય, કારણ, સામાન્ય અને વિશેષ અપ્રસ્તુત રહેતાં એનાથી
અન્યનું વગન અર્થાત્ પ્રસ્તુત કારણ, કાર્ય, વિશેષ અને સામા-

ન્યનું કથન, અને તુલ્યપ્રસ્તુત રહેતાં તુલ્ય અપ્રસ્તુતનું કથન એમ પાંચ પ્રકાર છે.

શબ્દપ્રકાશકારના મતાનુસાર કુવલયાનંદકાર સાર્થક નિર્ણયનાનું આ ઉદાહરણ આપે છે:—

સારુપ્યનિવંધના—યથા.

ચાતક એક ધન્ય જગમાંહી,;અવર ઇન્દ્ર વિષ્ણુ યાચે નાહી.

આ ઉદાહરણ આપીને એવી રીતે ઘટાવેલ છે કે આમાં અપ્રસ્તુત ચાતકની પ્રશંસા ચાતકના સદૃશ કુદ્ર પુરુષોની યાચના કરવાથી નિવૃત્ત પ્રશંસનીયતાથી પ્રસ્તુત માની પુરુષમાં પર્યવસાન પામે છે.

કારણનિવંધના—યથા.

ગયેલ શું નથી મળતાં, સદ્ભાવના પ્રિયા કર સુણી હાવાં;

રડતાં હસિ પડી રામા, લાવિ મરણ સ્વામીને સૂચવવા.

પ્રકાશકારે આ ઉદાહરણ આપી એવી રીતે ઘટાવેલ છે કે પ્રયાણથી નિવૃત્ત થયેલ નાયક પ્રતિ કોઈએ પૂછ્યું કે પ્રયાણથી કેમ નિવૃત્ત થયા ? જે ઉપરથી નાયકને રૂદન કરતી પ્રિયાએ હસીને આવું સૂચિત કહ્યું કે હું તો વિયોગથી મરી જઈશ. પછી આપ કોને મળશે ? આ કારણે જતાવ્યું. આમાં કાર્ય પ્રસ્તુત રહેતાં કારણનું કહેવું અપ્રસ્તુત છે.

કાર્યનિવંધના—યથા.

છે રાજ નહિ ખાલે રાણી, રાજસુતા ન પઢાવે વાણી;

પથિક સુક્રતશુક અરિનીં અટારી, કીડા કરે ચિત્રપ્રતિ ભારી.

આમાં અરિભુવન શુન્ધતા કારણે પ્રસ્તુત છે તેને નહિ કહેતાં અપ્રસ્તુત ઉક્ત કાર્ય કહ્યું છે.

સામાન્યનિવંધના—યથા.

મુદ્ગદસિયોનાં દ્રગજળ. જે સુકાવશે વૈર વાળીં શૂરો;

આમાં આધેય વીંટીનું માલાવત્ લંગાયમાન હોવાથી વિરોધીના કરરૂપ આધારની અલ્પતા છે. આનો અભિપ્રાય અધિક અલંકારની પેઠે આહીં પણ અલ્પ આધેયથી આધારની અલ્પતા છે.

અવજ્ઞા.

“ જશવંતજશોભૂષણુકાર ” લખે છે:—

અવજ્ઞા એટલે અનાદર “ ચિંતામણિકોષકાર ” કહે છે કે “ અવજ્ઞા અનાદરે ” આમાં અનાદર તો અંગીકૃત છે. અનુસાર અલંકારના વિપરીત લાવમાં આ અવજ્ઞા અલંકાર છે. અનંગીકાર યોગ્યના અનંગીકારમાં તો કોઈ ચમત્કાર નથી. પણ લોકમાં અંગીકાર હોય તેનો અનંગીકાર ચમત્કારી બને છે. અને એવો અનંગીકાર કોઈ નિમિત્તથીજ થાય છે. એથી કોઈ નિમિત્તથી અંગીકાર યોગ્યના અનંગીકારમાં અવજ્ઞા શબ્દની રૂઢિ છે.

જે અંગીકાર કરવાને યોગ્ય હોય તેનો કોઈ નિમિત્તથી અનંગીકાર વર્ણન કરવામાં આવે એ અવજ્ઞા અલંકાર.

મધ્ય.

કયાં અયાચી દાન હર્ષ, તેં યાચક નરનાહ;

તે કદિએ કરતા નથી, ચિંતામણિની ચાહ.

ચિંતામણિ લોકોમાં અંગીકાર કરવા યોગ્ય છે. એનો આંહી અનંગીકાર છે. એમાં નિમિત્ત રાજના દાનનું બાહુલ્ય છે. અનુસાર અને અવજ્ઞામાં હેતુનો અંશ પણ છે, પરંતુ અનુસાર અવજ્ઞારૂપ ચમત્કાર પ્રધાન છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ તામ્યાં તૌ યદિ ન સ્પાતામવજ્ઞાન્કૃતિસ્તુ સા ”

“ તામ્યાં ” અર્થાત્ અન્યના શુભ દોષથી જ્યાં અન્યને શુભ દોષ પ્રાપ્ત નહિ થાય એ અવજ્ઞા અલંકાર.

ગુણથી અવજ્ઞા યથા.

સરવરને પામ્યા છતાં, ઘટને કમ જળલાલ.

આમાં સરોવરના અધિક જળરૂપ ગુણથી ઘટને અધિક જળ-
રૂપ ગુણ પ્રાપ્ત નહિ થયો એથી અવજ્ઞા અલંકાર.

દોષથી અવજ્ઞા યથા.

સંકેત્યાય સરોજ શુ, સુધારશિમને હાનિ.

આમાં સરોજના સંકેત્યાવારૂપ દોષથી સુધારશિમને કાંઈ
દોષ પ્રાપ્ત નહી થયો એથી અવજ્ઞા અલંકાર.

રસગંગાધરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“તદ્વિપર્યયોઽવજ્ઞા” તદ્ અર્થાત્ ઉલ્લાસના વિપર્યયમાં
અવજ્ઞા અલંકાર છે.

યથા.

વર વેદાંતાઅભ્યાસથી, મૂર્ખ ન જ્ઞાની થાય,

વસે સિન્ધુમાં તોય નહિ, મૃદુ મેનાક જરાય.

અવસર.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” કહે છે:—

અવસર એટલે પ્રસ્તાવ. ચિન્તામણિ કોપકાર કહે છે

“અવસરઃ પ્રસ્તાવે” પ્રસ્તાવ અર્થાત્ સમય. આ અલંકારનું સ્વ-
રૂપ સાધના છે. અને સમ અલંકારનું સ્વરૂપ યથાયોગ્યતા છે,
એની વિલક્ષણતા અનુભવસિદ્ધ છે. જ્યાં અવસર હોય ત્યાં અવસર
અલંકાર થાય છે.

યથા

વાસવ કોપ્યો પ્રજપરે, છોડયા ખારે મેહ;

ગિરિ કર ધરો જન લાળવ્યાં, નટવર રાખી નેહ.

આમાં ઇન્દ્રના કોપથી પ્રજા રૂળવા લાગ્યું એ અવસરપર
નટવરે સ્નેહ રાખી ગિરિ ઉચો કરી માણસોને છવાડયા. આંહી

કૃષ્ણપરમાત્માએ અવસર ઉપર ગિરિ ધરવાનું કાર્ય કર્યું એથી અવસર અલંકાર છે. આ અવસર અલંકાર અતિ પ્રાચીનોએ માનેલ છે. મહારાજ ભોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ મિપં યદુક્તિમદ્વિર્યાવસરો યઃ સ સૂરિભિઃ ।

નિશઠાક્ષોઽથ સાકાક્ષઃ પર્યાય ઇતિ ગીયતે ॥

જે મિષ જે ઉક્તિભગિ અર્થાત્ રચનાન્તરથી કથન અને જે અવસર એ નિરાકાંક્ષ અને સાકાંક્ષ હોય છે. એને પંડિતોએ પર્યાય નામથી કહેલ છે.

યથા.

યશુમતિ માતાએ કહ્યું, છે બાલક શ્રીભારત;

સહાસ નિરખ્યું કૃષ્ણમુખ, મજ્જવધ્ને એ વાર.

કૃષ્ણને યશોદા માતાએ બાલક કહ્યા એ સમય કૃષ્ણ સાથે ક્રીડા કરવાવાળી મજ્જવધ્ને સહાસ કૃષ્ણના મુખ સામું બેયું. આહી અવસરપર સહાસ કૃષ્ણમુખનું નિરીક્ષણ છે; એથી અવસર અલંકાર.

આક્ષેપ.

“ જશવંતજ્યોભૂષણકાર ” લખે છે:—

આક્ષેપ શબ્દનો અર્થ અપવાદ. અપવાદ શબ્દનો અર્થ “ બાધક ” છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—આક્ષેપઃ અપવાદે અપવાદઃ વાધકે ”. બાધક ઘણા પ્રકારના છે. આહી નિવેધમાં શ્લોક છે.

ન્યાં કોઇ પ્રકારનો આક્ષેપ કરવામાં આવે એ આક્ષેપ અલંકાર.

યથા.

યથો નથી નહિ થાયે, છે નહિ તુજ સમ જગમાં જશધારી.

આમાં નૃપતિની બરોબરીનો નિવેધ છે. પર્યવસાન સમતાના નિવેધમાં છે. વર્ણનીય રાજાનો ઉત્કર્ષ ઉક્ત નિવેધનું શ્લોક છે, એથી આક્ષેપ અલંકાર.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

મનિપેષોક્તિરાક્ષેપઃ કાલ્યાણેષ્વપેક્ષયા ત્રિપા ।

અપાસ્ય પુનરાક્ષેપ્ય મેદાનન્યાદનન્તતા ॥

પ્રતિષેધનું કથન એ આક્ષેપ અલંકાર છે. ત્રણ પ્રકારની અ-
પેક્ષાથી એ ત્રણ પ્રકારનો છે. જેનો આક્ષેપ કરવામાં આવે એના
લેદોને અનંતતા હોવાથી આક્ષેપ અલંકાર અનંત છે. પ્રતિષેધનો
અર્થ નિષેધ છે. “ચિન્તામણિ કાષકાર” કહેછે:—“પ્રતિષેધઃ નિષેધે”

યથા.

શિદ્ધ કુવલય ધારે શ્રવણ, હે કલભાગિણિ નાર !

શું કટાક્ષ કરતાં નથી, શોભા એહુ વિચાર.

આમાં કુવલયને ધારણ કરવાનોજ નિષેધ છે, એથી એ
વર્તમાન આક્ષેપ છે.

યથા.

ફરકે અધર અરણ નયન, બ્રહ્મટિ ભંગ તુજ નાર;

તોપણ નિરૂપરાધ હું, એથી ભય ન લગાર.

આમાં ભયનું કારણ અપરાધનો નિષેધ હોવાથી આ
કારણાક્ષેપ છે.

હંડીએ આ ઉપરાંત ધર્માક્ષેપ આદિ ઘણા લેદ કહ્યા છે. પણ
વિસ્તાર ભયથી આહીં બતાવ્યા નથી.

મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિધિનાથ નિષેધેન પ્રતિષેધોક્તિરત્ર યા ।

શુદ્ધા મિશ્રા ચ સાક્ષેપો રોધો નાક્ષેપતઃ પૃથક્ ॥

વિધિથી કરીને અથવા નિષેધથી કરીને જે પ્રતિષેધની ઉક્તિ
એ “અત્ર” અર્થાત્ આહીં અલંકાર શાસ્ત્રમાં આક્ષેપ અલંકાર
છે. એ ઉક્તિ શુદ્ધા અને મિશ્રા છે. રોધ નામક અલંકાર આક્ષેપથી
બુદ્ધો નથી. રોધનો અર્થ રોકવું. રોકવું પણ નિષેધજ છે.

યથા.

સુખથી નાથ સિધાવીએ, ત્યાગી તનના તાપ;

હું પણ ત્યાં જનમોશ જરૂર, બ્યાં બાબો છો આપ.

આમાં વિધિથી કરીને નિષેધની ઉક્તિ છે, જે કાવ્યમાં વિધિ નિષેધ બન્ને હોય ત્યાં મિશ્રા છે એમ સમજવું

મહારાજા લોજ રોધનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે આપે છે—

યથા.

મળી પનઘટ મારગમહી, લઈ ખાલી ઘટ નાર;

આમાં ક્રિયાથી પતિનું વિદેશગમન રોકવામાં આવ્યું છે.

ઉક્તિ નથી. આહી અપશુકન દ્વારા રોકવાથી પ્રતિકૂલ છે.

વાગ્લટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

उक्तिर्यत्र प्रतीतिर्वा, प्रतिषेधाय जायते ।

आचक्षते तमाक्षेपमलंकारं बुधा यथा ॥

જ્યાં ઉક્તિ અર્થાત્ વચન, અથવા પ્રતીતિ, પ્રતિષેધને માટે થઈ જાય એને પડિત લોકો આક્ષેપ અલંકાર કહે છે.

वेदव्यास ભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

प्रतिषेध इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ।

तमाक्षेपं ब्रुवन्त्यत्र ॥

વિશેષ પ્રતિપાદનની ઇચ્છાથી અર્થાત્ વર્ણનીયનું વિશેષપણ જાતાવવાની ઇચ્છાથી ઇષ્ટનો પ્રતિષેધ “ઈવ” અર્થાત્ નિષેધ જેવું જે વર્ણન એને આક્ષેપ કહે છે.

યથા.

હું કાંઈ ફતી નથી, સુણો સ્થામ ધરો ધ્યાન;

છે ત્યાં સ્ત્રીતન તાપ અતિ, અહનિશ અગ્નિ સમાન.

આહી ફતી પોતાના ફતીપણનો નિષેધ કરે છે, પરંતુ વાસ્તવમાં આમાં ફતીપણનો નિષેધ નથી. કેમકે એ આહી ફતત્વજ કરે છે. એથી એ નિષેધ આશાસ રૂપ છે. અને આહી ફતીના સત્ય કથન જાપન રૂપ વિશેષની પ્રતીતિ ધાય છે.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

નિષેધો વક્તુમિષ્ટસ્ય યો વિશેષાભિધિત્તયા ।

વક્ષ્યમાણોક્ત વિષયઃ સ આક્ષેપો દ્વિધા મતઃ ॥

વિશેષ કહેવાની. ઇચ્છાથી જે વક્તુમિષ્ટસ્ય અર્થાત્ કહેવાને વાંચિત એનો નિષેધ એ આક્ષેપાલંકાર. એ જે પ્રકારનો માનવામાં આવ્યો છે. ૧. વક્ષ્યમાણાવિષય. ૨. ઉક્તવિષય.

યથા.

ઝટ વળજે નિર્દય ફરી, કહું. એ કિયેં નિમિત્ત;

કયાં નથી નિષ્ફલ એ કથન, તમથી અદ્રવીં ચિત્ત.

આમાં કહેવાને ચાહેલ વક્ષ્યમાણનો નિષેધ છે. એ નાયકના નિસ્નેહત્વં વિશેષ અર્થાત્ આધિક્ય બતાવવાને માટે છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

આક્ષેપઃ સ્વયમુક્તસ્ય પ્રતિષેધો વિચારણાત્ ॥

ચોતાના કહેલનો વિચારવાથી જે નિષેધ એ આક્ષેપ અલંકાર છે.

સૂત્રકાર વામન આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ ઉપમાનાક્ષેપશ્ચાક્ષેપઃ ” ઉપમાનો આક્ષેપ અર્થાત્ તિરસ્કાર એ આક્ષેપ અલંકાર છે.

“ ચિન્તામણિ કોષકાર ” કહે છે:—“ આક્ષેપઃ ભર્તૃને ”

યથા.

તુજ દ્રગ ત્યાં કુવલય કર્યાં ? તુજ મુખ ત્યાં શું ચન્દ્ર ?

આમાં ઉપનામ જે કુવલય તથા ચન્દ્ર તેનો તિરસ્કાર છે તેથી આક્ષેપ અલંકાર છે.

આભાસ.

“ જશવંતજ્યોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ આભાસ ” આહી આહુ ઉપસર્ગનો અર્થ “ કિંચિત્ ” છે.

“ આહુ ઇપદ્યે ” ભાસનો અર્થ ભાન “ આભાસ ” આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ કિંચિત્ ભાસવું ” છે. આહી કિંચિત્ કાલભાસમાં રૂદિ છે.

જે વસ્તુ વાસ્તવમાં હોય નહીં પણ વિદ્યુતની પેઠે ક્ષણિક હોય એ વસ્તુનું ભાસવું એને આભાસ કહે છે.

યથા.

અંગ સહિત યદ્યપિ તમે, છે અનંગ નરરાજ;
છે દીરઘ દ્રગ તદ્યપિ સહુ, કહે સૂક્ષ્મદ્રગ આજ.

આમાં રાજાને અંગ સહિત કહીને અનંગ કહેવાથી શ્રવણ માત્રમાં વિરોધ ભાસે છે. પરંતુ આંહી અંગ સહિતપણું એ છે કે સ્વામી, અમાત્ય, સુહૃદ, કૌશ, દેશ, દુર્ગ અને સેના એ રાજ્યના સ-
માંગ છે અને આહી અનંગતા કામરૂપપણું છે. ઉત્તરાર્ધમાં દ્રગ નામ દર્શિનું છે. એ રાજા દીર્ઘ દ્રગવાળો છે તો પણ સૂક્ષ્મ દ્રગ છે. આ કથનમાં પણ શ્રવણ માત્રથી વિરોધ ભાસે છે, પરંતુ વિચાર દશામાં સૂક્ષ્મ દર્શિ તો સૂક્ષ્મ વિચાર છે, એથી વાસ્તવમાં વિરોધ નથી. પરંતુ વિરોધ અલંકારનો આભાસ મનરંજન હોવાથી અ-
લંકાર છે.

યથા.

સહો શીઘ્ર સંકટ કવિ, છે શિવરાજ પ્રતાપી;
જા દારિદ્રવિષ ટાળશે, વારણ વારણ આપી.

“વારણ” શબ્દના બે અર્થ છે. “વારણ”-ત્રિષ ઉતારવાનો ઉપાય, અને વારણ-હાથી. આમાં શ્રવણ માત્રથી પુનરુક્તિ દોષનો આભાસ છે. રસનો આભાસ હોય ત્યાં રસાભાસ અને ભાવનો આ-
ભાસ હોય ત્યાં ભાવાભાસ છે. એનાં ઉદાહરણો રસપ્રકરણમાં લખી ગયા છીએ. ભૂષણ, દૂષણ, રસ અને ભાવ વિના પણ વસ્તુનો આ-
ભાસ થાય છે.

આ આભાસ અલંકારમાં જે જે અલંકારો આભાસ સ્વરૂપથી પ્રકટ થાય છે, તે તમામનો આમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

ઉત્તર.

“જયવંતજયોભૂષણકાર” લખે છે:—

“ઉત્તર” એટલે પ્રતિવચન. એ જ્યાં લોકોત્તર હોય ત્યાં ઉત્તર અલંકાર થાય છે. એના ત્રણ લેહ છે. જ્યાં પ્રશ્નજ ઉત્તર બની જાય એ અભિન્ન ઉત્તર. અનેક પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તર અપાય એ ઉત્તરાંતર, અને પ્રશ્નકર્તા જે વસ્તુ બોલ્યું છે, એનાં રૂપથી એનાં સદૃશ અન્ય વસ્તુને ઉત્તર આપનાર કહે અને એ એવી વસ્તુ હોય કે એ કાર્યમાં એના જેવી ત્રીજી વસ્તુ ન હોય એ ઉત્તર પણ અલંકાર ગણવાને યોગ્ય છે. આ ત્રણ પ્રકારના ઉત્તર લોક વિલક્ષણ હોવાથી પ્રાચીનોએ અલંકાર માનેલા છે.

યથા.

કં નામયતિ શત્રુના, ભુજગલથી રણરામ;

કં નામયતિ શત્રુના, ભુજગલથી રણરામ.

શત્રુ, સન્ધિ અથવા વિગ્રહ ધર્મમાંથી એક કરે છે. સંધિમાં શિર નમાવે છે અને વિગ્રહમાં ધનુષ નમાવે છે, એ વિષયના સદેહમાં કોઈ પ્રશ્ન કરે છે કે રામ ભગવાન “કં નામયતિ” અર્થાત્ કોને નમાવે છે, એનો ઉત્તર આપે છે કે “કં નામયતિ” “કં” નામ મસ્તક, મતલબ મસ્તકને નમાવે છે. આમાં ઉત્તર પ્રશ્નથી અલિન છે, અર્થાત્ પ્રશ્નજ ઉત્તર છે, એથી પ્રથમ ઉત્તર અલંકાર.

યથા.

કો જગતમહર. કો અચલ, કો હણી બ્રજે કુરંગ;

કો ધનયાચક કો અમિત, સમજી ત્યો સારંગ.

જગતનું અંધારું હરનાર કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (સૂર્ય). અચલ કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (પહાડ). હરિણ મારીને કોણ ખાય ? ઉત્તર—સારંગ (સિંહ). મેઘનો ચાચક કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (પપીહો). ઈતિ વિનાનું કોણ ? ઉત્તર—સારંગ (આકાશ). આમાં અનંત પ્રશ્નોનો એકજ ઉત્તરહોવાથી દ્વિતીય ઉત્તર અલંકાર.

યથા.

કહો મરણ શુ ? દરિદ્રતા, સ્વર્ગ શુ ? ઉત્તમ નાર;

શુ આલુષણ પુષ્પનું, વિશે વશવિસ્તાર.

આમાં પ્રશ્ન કરવાવાળાએ જાણેલ મરણ ઇત્યાદિથી અન્ય પૂછ્યું છે. ઉત્તર દેવાવાળાએ પ્રાણવિયોગરૂપ મરણ આદિના સ્વરૂપથી, મરણ આદિના સદૃશ દરિદ્રતા આદિ કહેલ છે, કારણ કે કાર્ય કરવામાં મરણ અને દરિદ્રતાના તુલ્ય ત્રીણું કોઈપણ નથી એથી તૃતીય ઉત્તર અલંકાર થયો.

એ ત્રણે ઉત્તર અનુલવસિદ્ધ ચમત્કારી હોવાથી પ્રાચીનોએ અલંકાર માનેલ છે, અન્ય પણ કોઈ ઉત્તર ચમત્કારી મળી આવે તો એને પણ અલંકાર માની લેવો જોઈએ.

ઉત્તરના પ્રથમ ઉભય પ્રકારના વિષયમાં તો કુવલયાનંદકાર પરમતથી આ પ્રાચીન લક્ષણકારિકા લખે છે:—

પ્રશ્નોત્તરાન્તરાભિન્નમુત્તરં ચિત્રમુચ્યતે

પ્રશ્નથી અલિન્ન અને ઉત્તરાન્તરથી અલિન્ન જે ઉત્તર એને ચિત્ર અર્થાત્ અલંકાર કહે છે.

તૃતીય પ્રકારના વિષયમાં રૂદ્રટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

યત્ર જ્ઞાતાદન્યત્ પૃષ્ઠસ્તત્ત્વેન વક્તિ તત્તુલ્યમ્ ।

કાર્યેણાનન્યસમખ્યાતેન તદુત્તરં જ્ઞેયમ્ ॥

જ્યાં જાણેલ વસ્તુથી અન્ય વસ્તુ પૂછવામાં આવેલ છે એ ઉત્તર દેવાવાળો જ્યાં જાણેલ વસ્તુના સદૃશ અન્ય વસ્તુને જાણેલ વસ્તુના સ્વરૂપથી કહે એ ઉત્તર અલંકાર છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉત્તર શ્રુતિમાત્રત.

પ્રશ્નસ્યોન્નયનં યત્ર ક્રિયતે તત્ર વા સતિ ।

અસકૃદ્યદસંભાવ્યમુત્તરં સ્યાત્તદુત્તરમ્ ॥

જ્યાં ઉત્તરના અવળ માત્રથી પ્રશ્નનું ઉત્તરન કરવામાં આવે ત્યારે ઉત્તર અલંકાર છે. “ઉન્નયન” એટલે “ઉપર લેવું” ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે “ઉન્નયનં ઉન્નયે ઉન્નયઃ કૃપાદેર્જલાદેરુર્ધ્વનયને” ઉન્નયન શબ્દનો અર્થ ઉન્નય અર્થાત્ “ઉપર લેવું”.

છે. જેમકે કૃપાદિથી જલાદિનું ઉપર લેવું, ઉત્તરથી પ્રશ્નનું ઉત્તરન કરવું. એમ કહેવાનું સ્વારસ્ય એ છે કે ઉત્તરમાંથી પ્રશ્નનું કાઢી લેવું એથી એજ સિદ્ધ થાય છે કે ઉત્તર અને પ્રશ્નનો અલેદ છે. પ્રશ્નથી ઉત્તરનું ઉત્તરન હોય અથવા ઉત્તરથી પ્રશ્નનું ઉત્તરન હોય એ ઉત્તર અલંકાર છે.

“સર્વસ્વકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ઉત્તરાત્મશ્ચોન્નયનમસકૃદસંભાવ્યમુત્તરમ્”

ઉત્તરથી પ્રશ્નનું ઉત્તરન અને વારંવાર અસ બાવ્યમાન ઉત્તર એ ઉત્તર અલંકાર છે.

કુવલયાનંદકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“કિંચિદાકૂતસહિતં સ્યાદ્દ્વિઉત્તરમુત્તરમ્”

કોઈ અભિપ્રાય સહિત ગૂઢ ઉત્તર હોય એ ઉત્તર અલંકાર.

૫થા.

પથિક સરિત્ ત્યાં સુતરા, જ્યાં વેતસના કલિત કુજ શેલે;
આંહી નદીથી પાર ઉતરવાનો માર્ગ પૂછનાર પથિક પ્રતિ કીડા
ચાહતી નાયિકાનો આ ઉત્તર છે, કે હે પથિક! જ્યાં વેતસતાના કુજ
છે ત્યાં સરિતા સુખથી તરી શકાય છે.

ઉત્પ્રેક્ષા.

“જશવંતજશોભૂપણકાર” લખે છે:—

ઉત્પ્રેક્ષા માં “ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ પ્રધાનતા ચિન્તા-
મણિકોપકાર કહે છે:—“ઉદ્ પ્રાધાન્યે” “પ્ર” ઉપસર્ગનો અર્થ બલ
છે. ‘ચિન્તામણિકોપકાર’ કહે છે:—“પ્ર શક્તૌ” શક્તિ અર્થાત્
બલ. ર્દક્ષ ધાતુ દર્શન અર્થમાં છે “ર્દક્ષ દર્શનાઙ્કનયોઃ” ઈક્ષ ધાતુ
દર્શન અને ચિન્હકરણ અર્થમાં છે. “ર્દક્ષા” જોવું, દેખવું, ઉત્પ્રેક્ષા
શબ્દમાં વ્યાકરણ રીતિથી ઉદ્ ઉપસર્ગના ઢ્કારનો ઢ્કારથએલ છે.
અને ઉત્પ્રેક્ષા શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “ બલથી પ્રધાનતા કરીને દેખવું,

ઠરાવણું, માનણું, બાણું, ઇત્યાદિનો સંગ્રહ વિવક્ષિત છે. જ્યાં જે વસ્તુ પ્રધાન છે ત્યાં તે વસ્તુને પ્રધાનતાએ કરીને જોવામાં બળની આવશ્યકતા નથી. બળની આવશ્યકતા તો જે વસ્તુ પ્રધાન નથી એ વસ્તુને ત્યાં પ્રધાનતાએ કરીને જોવામાં છે. એથી આ અર્થસિદ્ધ છે કે જ્યાં જે વસ્તુ નથી ત્યાં તેને બળથી કરી પ્રધાનતાએ જોવું.

જ્યાં બળથી પ્રધાનતાએ કરીને કવિ જુએ છે એને ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર કહે છે.

ધોરીએ ઉત્પ્રેક્ષાબ્યંજક શબ્દની આ ગણના કરી છે:—

મન્યે શક્તે ધ્રુવં પ્રાયો નૂનમિત્યેવમાદિભિઃ

ઉત્પ્રેક્ષા વ્યજ્યતે શબ્દૈરિવ શબ્દોપિ તાદૃશઃ

“મન્યે”—માનું છું, “શક્તે”—શંકા કરું છું, “ધ્રુવં”—

નિશ્ચય, પ્રાયઃ—બહુધા. “નૂનમ્”—નિશ્ચય. ઇત્યાદિ શબ્દોથી ઉત્પ્રેક્ષા બ્યંજિત થાય છે. ફવ શબ્દ પણ એવોજ ઉત્પ્રેક્ષાબ્યંજક છે. કેાઈએ ઉત્પ્રેક્ષા સ્થળમાં તર્ક શબ્દનો પણ પ્રયોગ કરેલ છે.

ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર વસ્તુ, હેતુ અને ફલ બેદથી ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં વસ્તુત્પ્રેક્ષાના ઉક્તવસ્તુત્પ્રેક્ષા અને અનુક્તવસ્તુત્પ્રેક્ષા એવા બે પ્રકાર છે અને હેતુત્પ્રેક્ષાના સિદ્ધાસ્પદહેતુત્પ્રેક્ષા તથા અસિદ્ધાસ્પદહેતુત્પ્રેક્ષા અને ફલોત્પ્રેક્ષાના સિદ્ધાસ્પદફલોત્પ્રેક્ષા અને અસિદ્ધાસ્પદફલોત્પ્રેક્ષા એ પ્રમાણે બળે પ્રકાર થાય છે.

વસ્તુત્પ્રેક્ષાને કેટલાક સ્વરૂપોત્પ્રેક્ષા પણ કહે છે.

ઉક્તવસ્તુત્પ્રેક્ષા—યથા.

ધાયે કુરંગ પાછળે, રઘુપતિ ત્યાગી ધીર;

બાણો નાભિ મૃગમદતલે, પરિમલલુપ્થ સગીર.

આમાં દોહડું શ્રી રામચન્દ્રનું છે, એથી એમાં પ્રધાનતા શ્રી રામ ભગવાનનીજ છે. સગીરની નથી. છતાં કવિ સગીરને નાભિ-મૃગમદ પરિમલ લોભ સ્વભાવરૂપ બાણી પ્રધાનતાએ કરીને જુએ

છે. મૃગની નાભિમાં કસ્તૂરી ચાય છે. અને પવન ગંધગ્રાહક પ્રસિદ્ધ છે. કારણકે “ગન્ધવાહુ” પવનનું નામ છે. અને આહી શીરામ ભગવાન અને સમીર એ બન્ને રૂપથી કહેનાર કવિ સમીરને ઉક્ત બલથી પ્રધાનતાએ કરીને બુએ છે, આમ સર્વત્ર જાણી લેવું જોઈએ. ક્યાંઈ વિષય અનુરક્ત હોય છે, ત્યાં એનો વિષય વિષયીભાવ સંબંધથી લાભ થાય છે.

અનુક્રવિષયા વસ્તૂપ્રેક્ષા—યથા.

કોઈ કહે કવિ આજનિશ્ચિ નારીનું અંજન,
લાગ્યું રતિકેલિમાં જણાયે છે મન રંજન,
રજતાચલ જાણીને આવી ચડી જણે ધાઈ,
ધુરવા દહ થઈ રહે સુધા સ્વાદે લલચાઈ.

આહી ચન્દ્રનું કલંક વિષય છે, એ અનુરક્ત છે. એથી આ અનુક્રવિષયા છે.

સિદ્ધાસ્પદા તથા અસિદ્ધાસ્પદા હેતૂપ્રેક્ષા—યથા.

જાણી કઠણ આંગણમાં, ચાક્ષી તેથી રાતા છે પાય;
સુખઘુતિ ઇચ્છે તેથી, શશિ કમલને વૈર દુઃખદાય.

આહી નાયકાના ચરણની અરુણતાનો હેતુ સ્વભાવ છે. કઠણ આંગણમાં ચાલવું હેતુ નથી. સ્વભાવની જગોએ કઠણ આંગણમાં ચાલવું એ હેતુ કરાવ્યો છે. આહી અન્ય હેતુ કરાવવામાં કઠણ આંગણમાં ચાલવાનો આશ્રય કરેલ છે, એ આશ્રયસિદ્ધ છે; કેમકે નાયિકા કઠણ આંગણમાં ચાલે છેજ. એથી આ સિદ્ધાસ્પદા હેતૂપ્રેક્ષા છે, આહી આશ્રયતા આરીતિથી છે કે જેમ સ્થંભ બનાવવાને માટે કાષ્ઠનો આશ્રય કરવો, કેમકે એ કાષ્ઠનોજ સ્થંભ બનાવવામાં આવે છે, આમાં બલ તો કોમલ અંગને કઠણ વસ્તુનો સંયોગ થવાથી શ્રમજનિત અરુણિમા હોવાનો સંભવ છે, અને “સુખઘુતિ” આમાં શશિના ઉદયમાં કમલનું કુમળાઈ જવું અને કમલના વિકાસ સમય શશિનું ઘુતિહીન હોવું એજ વૈરભાવ

છે, આ વૈરભાવનો હેતુ તો સ્વભાવ છે, નાયિકાના મુખધુતિરૂપ એકાર્થ ઈચ્છા હેતુ નથી. સ્વભાવની જગાએ એકાર્થ ઈચ્છા હેતુ ઠરાવેલ છે, આંહી અન્ય હેતુ ઠરાવવામાં એકાર્થ ઈચ્છાનો આશ્રય કરેલ છે, એ આશ્રય અસિદ્ધ છે; કેમકે ચન્દ્ર અને કમલ અચેતનમાં ઈચ્છા નથી એથી આ અસિદ્ધાસ્પદા હેતુપ્રેક્ષા છે. આહી બલ તો એકાર્થ વિશ્વાવાળાનો વૈરભાવ પ્રસિદ્ધ છે.

સિદ્ધાસ્પદા તથા અસિદ્ધાસ્પદા ફલોત્પેક્ષા—યથા.

ઔ કુચભાર કારણ થકી, રસના કસે સદાય;

ચરણસદૃશ બનવા કમલ, જલ સેવે એક પાય.

“ સૌ કુચભાર કારણ થકો ” આહી નાયિકાની કટિનેખલા ધારણ કરવાનું ફલ તો શોભા છે, કુચભાર ધારણ નથી. શોભાની જગાએ કુચભાર ધારણનો આશ્રય કરેલ છે તે સિદ્ધ છે. કેમકે નાયિકા કુચભાર ધારણ કરે છેજ. એથી આ સિદ્ધાસ્પદા ફલોત્પેક્ષા છે. આહી બલ તો ફલભારવાળું વૃક્ષ ન નમવા માટે રમણુથી બાંધવાની લોકરીતિ છે. “ ચરણ સદૃશ બનવા કમલ ” ઇત્યાદિ આહી કમલોનું જલ સેવનનું ફલ તો નિજ જીવન છે. ચરણ સદૃશ બનવા રૂપ પ્રાપ્તિ ફલ નથી. નિજ જીવનની જગાએ “ ચરણ સદૃશતા પ્રાપ્તિનો આશ્રય કરેલો છે તે અસિદ્ધ છે. કેમકે નાયિકાના ચરણની સદૃશતા પ્રાપ્તિની ઈચ્છા જઠ કમળોમાં નથી. એથી આ અસિદ્ધાસ્પદા ફલોત્પેક્ષા છે. આહી ફલ તો વાંચિતાર્થ પ્રાપ્તિને માટે જલમાં તપસ્યા કરવાની પ્રસિદ્ધિ છે. પ્રાચીનોએ દ્રવ્ય, શુભ, ક્રિયા અને જાતિથી પણ ઉત્પેક્ષાના પ્રકારે માનેલા છે.

દ્રવ્યોત્પેક્ષા—યથા.

સ્થિતગિરિમુતા ઇંદ્રના તનમાં,

જેયું એ પ્રતિબિંબ દરપણમાં;

રોષ શરીરોથી પ્રકટાવ્યા,

જાણી અર્ધ નારીશ્વર આવ્યા.

દર્પણમાં ણિમ્બનો વામભાગ પ્રતિણિમ્બનો દક્ષિણ ભાગ દેખે છે, અને ણિમ્બનો દક્ષિણ ભાગ પ્રતિણિમ્બનો વામ ભાગ દેખે છે, એથી પાર્વતિએ દર્પણમાં અર્ધનારીશ્વર પ્રતિણિમ્બને જોઇને દંપતિનાં બાકી રહેલ અર્ધાગોથી બનેલ અન્ય અર્ધનારીશ્વરની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે. જગતમાં અર્ધનારીશ્વર એકજ હોવાથી દ્રવ્ય છે. એથી આ દ્રવ્યોત્પ્રેક્ષા છે.

ગુણોત્પ્રેક્ષા યથા.

રામ છત્ર શિર ધરશે, એ જાણી રવિ મુદ્ધથી ણઠભાગ;
જાણે અરૂણોદયમિધ, પ્રકટ કરે છે ઉરનો અનુરાગ.

અરૂણોદય શબ્દથી ઉદય સમયના રાગની વિવક્ષા છે. ઉદય સમય સૂર્યમાં સ્વાભાવિક અરૂણતા છે, પણ અનુરાગ નથી. જેમ પોતાના વંશજનો ઉદયવૈભવ જોઇ વડીલોને અનુરાગ વધે છે, તેમ શ્રી રામચન્દ્ર ભગવાન સૂર્યવંશી છે. એ બલથી કવિએ ઉદય થતા રવિની અરૂણતાને અનુરાગ કરાવ્યો છે.

આ પ્રમાણે આમાં અનુરાગરૂપ ગુણનું વર્ણન હોવાથી ગુણોત્પ્રેક્ષા છે.

ક્રિયોત્પ્રેક્ષા યથા.

મદમસૌ લઇ કર લેખિની, સેના સમર્થ દંતી;
જાણી તાઠ તરૂપત્રપર, લખે ભૂપ સ્તુતિ પંક્તિ.

આહી લખવારૂપ ક્રિયાની ઉત્પ્રેક્ષા હોવાથી ક્રિયોત્પ્રેક્ષા છે. આહી બલ તો એ છે કે હાથી સેનાનું અંગ થાય છે. અને હય, રથ, અને પૈદલથી ઉચા હોય છે. અને આ વર્ણનીય ગજની તાઠપત્ર સ્પર્શ કરવાથી અત્યંત ઉચ્ચ પ્રતીયમાન થાય છે. એથી આ હાથી-એ યુદ્ધનું ચારિત્ર બહુજ જોએલ છે. અને હાથી સર્વ જાનવરોમાં ચતુર હોય છે અને તાઠપત્રમાં લખવાની રીતિ છે. “ મદમસૌ લઇ કર લેખિની ” ઇત્યાદિ. આમાં ચેતન હાથીના બતાવવાની ઉત્પ્રેક્ષા છે એથી ચેતન વૃત્ત્યુત્પ્રેક્ષા છે.

અચેતન વૃત્ત્યુત્પ્રેક્ષા યથા.

હર કુસુમાયુધદહન, પરમ પાતકી બ્રહ્મનંદન;
 ઘાત બ્રહ્મને માત અપર ક્ષિતિ ક્ષત્રિનિકંદન.
 તેથી સંગમે પાપ, લીતિ પ્રાયશ્ચિત સજતા;
 જાણે રઘુપતિ હાથ, તીર્થમાં ધનુતન તજતા.
 રઘુવંશવીર અવતંસ નૃપ, દશરથ કર કથનો શ્રવણ;
 આનંદ સિન્ધુ અવગાહતા, એ કહેવા સમરથ કવણ.
 આહીં ધનુષ અચેતનના તનુત્યાગરૂપ વર્તનની ઉત્પ્રેક્ષા હોવાથી

આ અચેતનવૃત્ત્યુત્પ્રેક્ષા છે.

ક્યાંઈ તો ઉત્પ્રેક્ષા ધર્મીનો આશ્રય કરીને થાય છે અને ક્યાંઈ
 ધર્મનો આશ્રય કરીને થાય છે.

ધર્મ્યુત્પ્રેક્ષા.

યથા.

શરણ આરિને દીધું, એણે, ઉરમાં ધરોને આ રીસ;
 જળ્યા જંજીરે ગિરિવર, ગજગણના છલથકી મરૂંધશ.
 આહીં ગજધર્મીનો આશ્રય કરીને ગિરિની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં
 આવી છે.

ધર્મોત્પ્રેક્ષા.

યથા

વારિધિમયનકાલ મન્યાચલ શેલતણા,
 ઘસારાથી છવાએલ વૃણ મુખકન્દમાં;
 કહે છે મુરાર નહિ જાણે સિદ્ધ અંજન છે,
 આ તો નિશિયોગિનીના અપર અમંદમાં;
 નથી જશવંત તુજ દીર્ઘ ઈર્ષ્યાથી છાયા,
 દિનરાજ વાંચિત વડાઈ દિન વૃન્દમાં,
 પીટે કરે કંજ મધુકાષોને એ શાપ થકી,
 ચોટ્યા છે જળને ચંચરીક જાણે ચન્દ્રમાં.

આહીં ચન્દ્રધર્મીના કલંકરૂપ ધર્મનો આશ્રય કરીને વૃણુ આદિની ઉત્પ્રેક્ષા કરવામાં આવી છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન્ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અન્યથોપસિયતાવૃત્તિશ્ચેતનસ્યેતરસ્ય ચ ।

અન્યથા મન્યતે યત્ર તામુત્પેક્ષાં પ્રચક્ષતે ॥

જ્યાં ચેતનની અને ઈતરની અર્થાત્ અચેતનની અન્યથા જાણે-
લ વૃત્તિ અન્યથા માનવામાં આવે એને ઉત્પ્રેક્ષા કહેવામાં આવે છે.

આચાર્યદ્વંડી આ પ્રમાણે લખે છે.

અન્યથૈવ સ્થિતાવૃત્તિશ્ચેતનસ્યેતરસ્ય વા ।

અન્યથોત્પ્રેક્ષતે યત્ર તામુત્પેક્ષાં વિદુર્યથા ॥

જ્યાં ચેતનનો અથવા અચેતનનો અન્યથા જ રહેતો વતાવ
અન્યથા ઉત્પ્રેક્ષાનો વિષય કરવામાં આવે એને ઉત્પ્રેક્ષા કહેવામાં
આવે છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“સંભાવનમથોત્પ્રેક્ષા પ્રકૃતસ્ય સમેન યત્.”

જે પ્રકૃતસ્ય અર્થાત્ ઉપમેયના સમેન અર્થાત્ ઉપમાન કરી-
ને સંભાવન તે ઉત્પ્રેક્ષા. સર્વસ્વકાર, સાહિત્ય દર્પણકાર આદિ સર્વ
કાવ્યપ્રકાશકારના અનુસારી છે.

કેટલાએક સંભાવનાનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ઉત્કટત્વકતરકોટિકસંશયઃ સંભાવના.”

એકતર અર્થાત્ જન્નેમાંથી એક ઉત્કટ અર્થાત્ પ્રબલ કોટિ-
વાળા સંશય તે સંભાવના એમ કહે છે.

સૂત્રકાર વામન આ પ્રમાણે લખે છે:—

અતદ્રૂપ્યસ્યાન્યથાઽધ્યવસાનમતિશયાર્થમુત્પ્રેક્ષા.

અતિશયને માટે જે એ રૂપવાળો નથી એનું અન્યથા અર્થાત્ એ રૂ-
પવાળું કરીને અધ્યવસાન તે ઉત્પ્રેક્ષા.

અલંકારતિલકમાં ભાનુદત્ત આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઉપમૈવાન્યથાભાનરૂપોત્પ્રેક્ષા.

અન્યથા ભાનરૂપ ઉપમાજ ઉત્પ્રેક્ષા છે.

ઉદાત્ત.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે કે:—

આમાં “ઉદ્” ઉપસર્ગ પ્રકટતા અર્થમાં છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહે છે:—“ઉદ્ પાકઝ્યે” આહીં પ્રકટતા નિઃસંદેહ જ્ઞાન છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહે છે:—“પ્રકટઃ નિઃસંદર્ભ્યં ભાતીતિ વ્યવહારગોચરે” નિસંદેહ ભાસે છે એમ વ્યવહારના ગોચર અર્થાત્ વિષયમાં પ્રકટ શબ્દ વરતે છે. “આદ્” ઉપસર્ગપૂર્વક “દા” ધાતુથી બનેલો “આત્તઃ” શબ્દનો અર્થ ગ્રહણ કરેલ એમ થાય છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર” કહે છે:—“આત્તઃ મૃદીતે” ઉદાત્ત આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ પ્રકટતાને માટે ગ્રહણ કરેલ છે, અર્થાત્ પ્રકટતાને માટે કહેલ અર્થ છે. આહીં સંદેહોત્પત્તિ ન હોવાને માટે વસ્તુની સારી રીતે પિછાણ કરાવી દેવામાં ઉદાત્ત શબ્દની રૂઢિ છે નિઃસંદેહ જ્ઞાન કરાવવા માટે કહેલ અર્થ તે ઉદાત્ત અલંકાર છે.

યથા.

કેા આ જેના જોઈ છું, પુલકિત બાહુ વિથાલ;
સુરભિ સ્વયંવરમાં કર્યો, મુકુલિત શાખો રસાલ
જગપરિમલથી ભક્ત, ચંચરીક ચારણ કરે;
દિશિ વિદિશે અતુરકા, એહ મલ્લિકાપીઠ નૃપ.

આ દોહા પ્રસન્નરાધવ નાટકના અનુસાર કેશવમિશ્રકૃત રામ ચન્દ્રિકા નામના ગ્રન્થના છે. સીતાના સ્વયંવરમાં અનેક રાજાઓ આવ્યા અને નૃપુરક મંજુરક પ્રતિ પૂટે છે અને મંજુરક ઉત્તર દે છે. “કેા આ” ઇત્યાદિ એ નૃપુરકનો પ્રશ્ન છે. નૃપમંડલીમાં સ્થિત જે રાજાને આ શબ્દમાં નૃપુરકે લક્ષ્ય કર્યું છે, એને સ્વયંવરવધને મુકુલિત કરેલ છે. રસાલ (આમ) વૃક્ષ જેવી પોતાની શાખાંચિત જુઓને જુએ છે. આ એકાદી પ્રકટ કરેલ છે. આહીં રામાંચ

શુભ્ર ઉપલક્ષણ છે. કેમકે રોમાંચ સાત્વિક લાવનો સદા સળધી નથી. કોઈજ સમયમાં થાય છે. “જશ પરિમલથી મત્ત,” ઈત્યાદિ. આ મંજીરકનો ઉત્તર છે. એણે મહિકાપીઠ રાજાને:—

જશ પરિમલથી મત્ત, ચંચરીક ચારણ કરે;

દિશિ વિદિશે અનુરક્ત, એહ મહિકાપીઠ નૃપ.

આ સ્લાઘાથી પ્રકટ કરેલ છે. કેમકે એ સલામાં માહિકાપીઠ નામનો અન્ય પણ રાજા હતો. મહિકાપીઠ રાજાનો આ શુભ્ર પણ વિશેષણરૂપ છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

આશયસ્ય વિભૂતેર્વા યન્મહત્ત્વમનુત્તમમ્ ।

ઉદાત્તં નામ તં માહુરલંકારં મનીષિણઃ ॥

જે આશય અર્થાત્ મનોવૃત્તિનું અથવા વિભૂતિનું અનુત્તમ અથવા અતિ શ્રેષ્ઠ મહત્ત્વ એને વિદ્વાન લોક ઉદાત્ત નામનો અલંકાર કહે છે. “ઉદ્” ઉપસર્ગનો. અર્થ ઉર્ધ્વ પણ છે. ચિન્તામણિ-કોષકારે કહ્યું છે કે “ઉદ્ જ્ઞર્ણે” રમણીયતા માટે લક્ષણમાં અનુત્તમ એ વિશેષણ આપેલ છે.

યથા.

કરથી કોડી દે નહિ, ધરે ન રણમાં ધીર;

પેટકાજ કહેવા પડ્યા, એને હાતા વીર.

આમાં વિભૂતિનું અમહત્ત્વ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ઉદાત્તં વસ્તુનઃ સપત્ ”

વસ્તુની સંપદાનું વર્ણન એ ઉદાત્ત અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખે છે કે સંપત્ત એટલે સમૃદ્ધિનો યોગ.

યથા.

કેલિમાં ત્રુટેલ હારથી સરી પડેલ મોતી,

વાળી આંગણામાં ઠર્યા લેજાં વાળનારીએ.

પ્રભાતમાં ધીમે ધીમે ચાલતાં શિશુના પદ,
અલક્ષ્મીના પ્રતિબિમ્બે રક્ત નિરધારીએ.
હર થકી દારિમનાં બીજકેરી બુદ્ધિ વડે,
કેલિશુક જેએ જોઈ વારવાર વારીએ.
મહારાજ ભોજ ! તારા પંડિતોના મન્દિરોમાં,
તેના ત્યાગજન્ય લીલા ધન્ય અમે ધારીએ.

આહીં ધનના આધિક્યમાં પર્યવસાન કરેલ છે.
કાવ્યપ્રકાશમાં અન્ય ઉદાત્તનું આ લક્ષણ આપે છે.

“ મહતાં ચોપલક્ષણમ્ ”

મોટાઓનું ઉપલક્ષણ અર્થાત અંગભાગ એ ઉદાત્ત અલંકાર.
યથા.

એ આ વન દશરથવચન,—પાલન વ્યસની રામ;

વસ્થા સુકેવલ બાહુબલ, રાક્ષસ હુણ્યા તમામ.

આહીં મહત્ પુરુષ રામચન્દ્ર વર્ણનીય અંગી અને દંઠક વન
ઓનું અંગ છે.

• સર્વસ્વકાર પ્રથમ ઉદાત્તનું આ લક્ષણ આપે છે:—

સંભાગ્યમાનવિભૂતિયુક્તસ્ય વસ્તુનો વર્ણનં ।

કવિપ્રતિભોત્યાપિતમૈશ્વર્યલક્ષણમુદાત્તમ્ ॥

સંભવતિ એવી વિભૂતિયુક્ત વસ્તુનું કવિપ્રતિભાથી ઉઠાવેલ
એશ્વર્યવિષયક વર્ણન એ ઉદાત્ત અલંકાર છે.

સર્વસ્વકાર દ્વિતીય ઉદાત્તનું આ લક્ષણ આપે છે:—

અદ્ભૂતમહાપુરુષચરિતં ચોદાત્તમ્ ॥

અંગમૂત મહાપુરુષનું ચરિત પણ ઉદાત્ત અલંકાર છે.

સાહિત્યદર્ષણમાં પ્રથમ ઉદાત્તનું આ લક્ષણ છે.

લોકાતિશયસંપત્તિવર્ણનોદાત્તમુચ્યતે ॥

અસૌક્રિક સંપત્તિનું વર્ણન “ ઉદાત્ત ” કહેવાય છે.

ઉદાહરણ.

“ જશવંત જયોભૂષણકાર ” આ પ્રભાજે લખે છે.

આમાં “ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ પ્રકાશ. “ચિન્તામણિકોષ-
કાર” કહે છે:—“આદ્-ઇપદર્થે.” હરણ એટલે લઇ લેવું. “ઉદા-
હરણ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ પ્રકાશને માટે ઇષતનું લેઈ લેવું. લક્ષણ
અને ઉદાહરણ તો પ્રસિદ્ધ છે. લોકમાં વસ્તુનું સ્વરૂપ પ્રકાશ કરવા
માટે એમાંથી થોડીક વસ્તુ જનાવવામાં આવે છે. એને નમુનો અથ-
વા વાનગી કહે છે. આ લોકવ્યવહારાનુસાર ધોરીએ આ ઉદાહરણ
અલંકાર નો અંગીકાર કરેલ છે.

જ્યાં પ્રકાશના હિતને માટે ઇષતનું હરણ કરવું એ ઉદાહરણ
અલંકાર છે.

યથા.

વિણ્ણુમંડ મોટા પુરૂષ, આશા લહે અશેષ;

હરખૂણુ હેતે જાન્યો, સીત ગુણાથી શેષ.

આમાં પૂર્વાર્ધમાં કહેલ મોટા પુરૂષના પ્રકાશ માટે ઉત્તરાર્ધમાં
ઇષતનું શબ્દ છે.

અલંકારરતનાકરકાર ઉદાહરણ અલંકારનું આ લક્ષણ
કહે છે:—

સામાન્યોદ્દિષ્ટાનામેકસ્ય નિર્દર્શનમુદાહરણમ્

સામાન્યથી કહેલાઓમાંથી એકનું દેખાડવું એ ઉદાહરણ અલં-
કાર છે.

યથા.

એક દોષ ગુણપુંજમાં, હોય નિમજ્જ હમેશ;

શશિમાં જેમ કલંકથી, કદી ન થાયે કલેશ.

આમાં ઉપમા નથી. કેમકે ઉપમામાં તો ઉપમેયોપમાનનો
લેહ હોય છે.

ઉલ્લેખ.

“જયવંતજોષુષણુકાર” લખે છે:—

“ઉદ્” ઉપસર્ગનો અર્થ ઉત્કર્ષ. “ચિન્તામણિકોષકાર-

કહે છે કે ” ઉદ્ ઉત્કર્ષે ” અને લિખ્ ધાતુથી લેખં શબ્દ બનેલ છે. “ લિખ્ અક્ષરવિન્યાસે ” લિખ્ ધાતુ અક્ષરવિન્યાસ અર્થમાં છે. અક્ષરવિન્યાસ એટલે લિપિ. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—“અક્ષર વિન્યાસઃ લિપૌ ” ઉદ્દેશ્ય શબ્દ સમુદાયનો અર્થ ઉત્કર્ષવાળી લિપિ અર્થાત શ્રેષ્ઠ લિપિ. દીપકન્યાયથી અલંકાર થાય છે, એનું નામ દીપક રાખવામાં આવ્યું છે. તેમજ ઉદ્દેશ્ય ન્યાયથી અલંકાર હોઈ ધોરીએ આનું નામ ઉલ્લેખ રાખ્યું છે. લેખની રીતિ એવી છે કે એકજ અકારાદિ અક્ષર અનેક લેખવાળાઓથી અનેકધા થાય છે. એક રીતના થતા નથી. અને લોકોમાં કહેવત પણ ચાલે છે કે:—

યથા.

પાગ લાગ વાણી પ્રકૃતિ, અક્ષર ઉક્તિ વિવેક;

એ નહીં દેખ્યા એકસમ, જોયા દેશ અનેક.

એકજ પ્રકારની લિપિ અનેક પ્રકારની હોવામાં નિમિત્તતા લખવાવાળાની હસ્તક્રિયાના લેદ છે. આહીં નામમાં ઉત્કર્ષાર્થક “ ઉદ્ ” ઉપસર્ગ એટલા માટે જોડવામાં આવ્યો છે કે અભ્યાસ સમયમાં લખવાવાળા એકની અક્ષરલિપિ પણ અનેક પ્રકારની હોય છે, એમાં કાંઈ ચમત્કાર નથી. એથી એનું નિવારણ કર્યું છે. આ અલંકારમાં ઉદ્દેશ્ય ન્યાય એ છે કે અનેકથી કરીને એક વસ્તુ અનેક પ્રકારે સમજવામાં આવે છે એથી ઉલ્લેખ.

યથા.

કામરૂપ કામિનીઓ, કદપતરૂપે યાચક ભાજે;

શત્રુકાળ સ્વરૂપે, નરપતિ તુજને નયન થકી ન્યાજે.

આમાં એકજ રાત્તને કામિનીઓ કામદેવ રૂપે, યાચક કદપતરૂ રૂપે અને શત્રુઓ કાળરૂપે ભાજે છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

एकस्यापि निमित्तवशादनेकषामप्रदणमुल्लेखः

એકનું પણ નિમિત્તવશથી અનેકધા પ્રદણ એ ઉલ્લેખ.

ચન્દ્રાલોકકાર પણ આ પ્રમાણે લખે છે:—

વહુભિર્વહુચોલ્લેખાદેકસ્યોલ્લેખદ્વિષ્યતે ॥

એકનાં અનેકે કરીને બહુધા ઉલ્લેખાત્ અર્થાત્ શ્રદ્ધાથી ઉલ્લેખ અલંકારની વાંચના કરવામાં આવે છે.

વળી પુનઃ ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

एकेन बहुचोल्लेखेप्यसौ विषयभेदतः ॥

વિષયલેખથી એકે કરીને બહુધા ઉલ્લેખમાં અર્થાત્ શ્રદ્ધામાં પણ અસૌ અર્થાત્ ઉલ્લેખ અલંકાર છે.

દીક્ષિતે ચિત્રમિમાંસામાં આ લક્ષણ આપેલ છે:—

निमित्तभेदादेकस्य वस्तुनो यदनेकधा ।

उल्लेखनमनेकेन तदुल्लेखं प्रचक्षते ॥

જે નિમિત્તલેખથી એક વસ્તુનું અનેકે કરીને અનેકધા ઉલ્લેખન એને ઉલ્લેખ કહે છે.

गृहीतभेदाभावेऽपि विषयाश्रयभेदतः ।

एकस्यानेकधोल्लेखमप्युल्लेखं प्रचक्षते ॥

શ્રદ્ધા કરવાવાળાના લેહના અભાવમાં પણ વિષય અને આશ્રયલેખથી એકના અનેકધા ઉલ્લેખને પણ ઉલ્લેખ કહે છે.

ચન્દ્રાલોકકાર તથા ચિત્રમિમાંસાકાર વિષયલેખનું આપું ઉદાહરણ આપે છે:—

यथा.

वचनमांछि शुद्ध, कीर्तिमां अर्जुन, आप अशेष;

धनुर्विद्यामां लीज्म छा, श्री शिवराज नरेश.

આમાં શિવરાજને વિષે વિષયલેખથી ઉલ્લેખ કરેલ છે.

કાવ્યાર્થપત્તિ.

“જશવંતજયોભૂષણકાર” લખે છે કે:—આપત્તિ એટલે અર્થનું આવી પડવું. મીમાંસા આદિ શાસ્ત્રોમાં અર્થપત્તિ પ્રમાણ માન્યું છે. એમાં અર્થનું આવી પડવું અનુપપત્તિ જ્ઞાનથી વિવક્ષિત

છે. અનુપપત્તિ શબ્દનો અક્ષરાર્થ “ નહીં બનવું ” છે. તેથી એક અર્થના વિના બીજા અર્થના નહીં બનવામાં એ અર્થ આવી પડે છે. અર્થાપત્તિ પ્રમાણુનું આ ઉદાહરણ છે:—

“ પીનો દેવદત્તો દિવા ન મુક્તે ” પુષ્ટ દેવદત્ત દિવસમાં લોજન નથી કરતો. આમાં દિવસમાં લોજન નહીં કરનાર દેવદત્તની રાત્રિમાં લોજન કર્યા વિના પુષ્ટતા થતી નથી. એ અનુપપત્તિના જ્ઞાનથી રાત્રિલોજન આવી પડે છે. અહીંતો કાવ્યની રીતિથી અર્થાત્ રમણીયતાથી જે તે પ્રકારથી અર્થનું આવી પડવું અલંકાર બની જાય છે. જેમકે પ્રગલ્ભ કાર્ય કરવાવાળામાં નિર્ગલ કાર્ય કરવાનું સામર્થ્ય છે. એ જ્ઞાનથી પ્રગલ્ભ કાર્ય કરવામાં નિર્ગલ કાર્ય કરણરૂપ અર્થનું આવી પડવું છે ઇત્યાદિ.

જ્યાં કાવ્યરીતિથી અર્થનું આવી પડવું થાય ત્યાં કાવ્યાર્થાપત્તિ અલંકાર છે.

યથા.

લોજનભૂપના યશને, જીત્યો જેણે યશે જગતમાંહી;

અન્ય નૃપતિના યશની, કથા પછી શું કહેવી છે ત્યાંહી.

જે નૃપતિના યશે લોજરાજના યશને જીત્યો છે, એ કથનથી અન્ય નૃપતિઓના યશને જીતવું આવી પડયું છે. આહીં આવી પડેલ અર્થ વાચ્ય છે અને એવું ઉદાહરણ ઉક્ત અપ્રસ્તુતપ્રશંસા પ્રકરણમાં બતાવેલ છે, ત્યાં “ આવી પડેલ ” અર્થ ગમ્ય છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

દણ્ડાપૂપિક્યાર્યાપતનમર્યાપત્તિઃ ।

દણ્ડાપૂપન્યાયથી અર્થનું આવી પડવું અર્થાપત્તિ અલંકાર છે. દણ્ડાપૂપ ન્યાય એ છે કે ઉદર દંડ ખાઈ ગયા. આ કથનથી દણ્ડ ઉપર ટીંગાડેલ અપૂપ જે પકવાણ વિશેષ (પૂડલા) એનું ભક્ષણ આપથીજ આવી પડે છે. જેમકે દણ્ડ ભક્ષણ કરી ગયા, તો પછી એ દંડ ઉપર ટીંગાડેલ અપૂપ (પૂડલા) શેષ કેવી રીતે રહેશે ?

અલંકારરત્નાકરકારાદિ સર્વસ્વના અનુસારી છે, અન્નાલોકન આ ભક્ષણ દે:—

કૈમુત્યેનાર્થસંસિદ્ધિઃ કાવ્યાર્થાપત્તિરિપ્યતે ॥

કૈમુત્યના અર્થની સિદ્ધિમાં કાવ્યાર્થાપત્તિ અલંકારની વાંચના કરવામાં આવે છે. “કિમ્” શબ્દનો અર્થ નિષેધ છે. “ઉત્” શબ્દનો અર્થ પ્રશ્ન છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—કિમુત શબ્દથી કૈમુત્ય શબ્દ ણનેલ છે. કિમુત શબ્દનો જે અર્થ છે એજ કૈમુત્ય શબ્દનો અર્થ છે. કૈમુત્યનો જે ન્યાય એ કૈમુત્યન્યાય. કૈમુત્યન્યાય નો સામાન્ય છે. દષ્ટાપૂષ્પિકાન્યાય કૈમુત્યન્યાયનો વિશેષ છે. ઉદરો દંડ ખાઈ ગયા એવું કહેવાથી દંડમાં લગાવેલ અપૂષ્પ ખાઈ ગયા કે નહીં ? આવા પ્રશ્નોનો નિષેધ છે, કેમકે દંડ ખાઈ ગયા, ત્યારે દંડમાં લગાવેલ અપૂષ્પનું ‘ખાઈ જવું’ આપોઆપ આવી પડે છે.

ક્રમ.

“જશવંત જથોભૂષણુકાર લખે છે:—

“ક્રમ” એટલે અનુક્રમ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—

“ક્રમઃ અનુક્રમે” જેમકે વૃક્ષમાં મૂળ, ઝાડ, ઠાળો, પત્ર, ફૂલ, ફળ ઇત્યાદિ ક્રમ છે. આને યથાસંખ્ય પણ કહે છે.

જ્યાં ક્રમથી શબ્દોનું કથન અથવા અર્થોનું કથન હોય એને ક્રમ અલંકાર કહે છે.

મહારાજ લોજનું આ લક્ષણ છે:—

શદ્ધસ્ય ચદિવાર્થસ્ય દ્વયોરપ્યનયોરય ।

મળનં પરિપાઢ્યા યત્ક્રમઃ સ પરિકીર્તિતઃ ॥

શબ્દનું અથવા અર્થનું, અથવા એ ણનેનું પરિપાટીથી જે કથન તેને ક્રમ કહેવામાં આવેલ છે.

યથા,

નૂતન ધન હિમ કનકકાન્તિધર,
ખગપતિ વૃષ મરાલ વાહન વર;
સરિતાપતિ ગિરિ સરસિજઆલય,
હરિ હર વિધિ અરપો સહુને જય.

આમાં હરિ હર, અને વિધિના વર્ણ, વાહન અને સ્થાન ક્રમથી કહેવામાં આવ્યા છે. એથી આહી શબ્દોની પરિપાટી છે. અર્થ પરિપાટી બે પ્રકારની છે. ૧ કાલથી. ૨ દેશથી.

કાલથી યથા.

કર કમલ અલક સુકુન્દ લોધ સુમનનો ધૂલિ લગાવો,
શ્રી વદનને પાંડુ કરે ઉર અમિત હર્ષ ઉપાવો;
વેણીમહી કુરવક શ્રવણમાં શિરિષ પુષ્પો ધારો,
સીમંત મધ્ય કદંબ પુષ્પથી રમણ રોજવે નારો.

લોધના પુષ્પની રજ લગાવીને વદનશ્રીને પાંડુ કરવાની કોઈક દેશમાં પૃથા (રીતિ) છે. એ અનુસાર આ વર્ણન છે. આમાં કમલ શરદમાં, કુન્દ પુષ્પ હેમંતમાં, લોધ પુષ્પ શિશિરમાં, કુરવક પુષ્પ વસંતમાં, શિરિષ પુષ્પ ગ્રીષ્મમાં અને કદંબ પુષ્પ વર્ષામાં થાય છે. આ ઋતુની પરિપાટી ગમ્ય છે. આ અર્થોનો ક્રમ છે અને આ અર્થ કાલરૂપ છે.

યથા..

શિર સ્પર્શે શિરરત્ન, સૂર્યમંડલ શોભાધર;
શ્રવણ સ્પર્શે તાટકં મણિ, સુકૌસ્તુભ સ્પર્શે ઉર.
જવ સ્પર્શે નાભિ પ્રદેશ, જગજનક કમલ થયું;
અને આવી કટિનિકટ, ખડ્ગ મુદિ મુવર્ણ કહું.
વપુને વધારતી વખત, આ ચાર ત્રિવિક્રમનું ચરિત;
અખિલ વિશ્વને અહરનિશ, થાઓ એક સહાય નિત.

આહી વામન લગવાનના શરીરવૃદ્ધિ સમયમાં ક્રમથી શિર, શ્રવણ, વક્ષઃસ્થલ, નાભિ, કટિ એ શરીરના પ્રદેશોમાં સૂર્યમંડલનું શિરરત્ન, તાટકં, કૌસ્તુભ, નાભિકમલ, ખડ્ગમુદિની સાથે ઔપમ્ય છે. આહી શિષ્યાથી પ્રારંભ વર્ણનમાં દેશપરિપાટીરૂપ અર્થોનો ન છે. ઉભય પરિપાટી અર્થાત્ શબ્દ અર્થ બન્નેની મિશ્રિત પરિપાટી એ બે પ્રકારની છે. શબ્દપ્રધાન અને અર્થપ્રધાન.

શબ્દપ્રધાન ઉભય પરિપાટી—યથા.

છે કંજ કુવલય ગિમ્મફલ, શશિતણી ઉપમા ફેક;

કર ચક્ષુ અધર અને મુખે, છતેલ જાણે લોક.

એ પંક સર તર ગગનમાં, ફેકેલ છે એ ઠાજ;

જરો અન્ય કર નહી કદપના, કવિ ચિત્ત ચેતી આજ.

આહીં જે ક્રમથી છતેલી વસ્તુઓની શબ્દ પરિપાટી છે, એ ક્રમથી છતવાવાળી વસ્તુઓની શબ્દ પરિપાટી છે, એ શબ્દ પરિપાટીથી પંકજ પંકમાં, કુવલય સરમ, ગિમ્મ વૃક્ષમાં, અન્દ્ર આકાશમાં ફેંકવામાં આવ્યા. એ અર્થોના આધારની ઉપર ઉપર પરિપાટી આચ્છાદિત છે. એથી આહીં શબ્દપ્રધાન ઉભય પરિપાટી છે. વસ્તુ સમુદાય હાથમાં લઇને હાથમાં હલાવીને ફેંકવામાં આવે ત્યારે કોઇ વસ્તુ નીચી પૃથ્વીમાં, કોઇ ઉચી પૃથ્વીમાં, કોઈ અંતરિક્ષમાં, કોઇ આકાશમાં એ ક્રમથી પડે છે.

યથા.

હે ગંગે ! યમુને ! પ્રયાગવટ, મુજ અવંતિપતિ સ્પર્શવો ઝટ;

હાર ખડગ્ તન અવયવ સહ જે, પુરૂષરૂપ તમથી ધર્મીયા જે.

ઉજ્જન શહેરતું નામ અવંતિ છે. ઉજ્જનમાં જે મહાદેવ છે, તેતું નામ મહાકાલેશ્વર છે એ નિરંજન નિરાકાર છે, એની પુરૂષરૂપતા ગંગા આદિથી થઈ છે. હે ગંગે ! તું એના હારરૂપ છે. આહીં ગંગા, યમુના, પ્રયાગ, મહાકાલેશ્વર એ તીર્થ યાત્રા કરવાની પરંપરા-રીતિ અર્થપરિપાટી છે, અને ગંગા, યમુના, પ્રયાગવટ, હાર, ખડગ્, શરીરઅવયવ એ શબ્દપરિપાટી છે. એ ઉક્તપરિપાટીથી આચ્છાદિત છે, એથી આહીં અર્થપ્રધાન ઉભય પરિપાટી છે.

આચાર્ય દંડી, રૂદ્રટ વાગ્લાટ ઇત્યાદિ એક શબ્દક્રમનેજ ક્રમ અલંકાર માને છે.

દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સ્વમુત્સૃજ્ય ગુણં યોગાદત્યુજ્જ્વલગુણસ્ય યત્ ।

વસ્તુ તદ્ગુણતામેતિ ભળ્યતે સ તુ તદ્ગુણઃ ॥

નિજ ગુણને ત્યાગીને અતિ ઉજ્જ્વલ ગુણના યોગથી જે વસ્તુ તદ્ગુણતાને પામે એ તદ્ગુણ અલંકાર કહેવાય છે.

તુલ્યયોગિતા.

“જથવંતજયોભૂપણકાર” લખે છે:—

“તુલ્યયોગ” શબ્દનો અર્થ તુલ્યોનો યોગ. આ તે વસ્તુ માણુ સમ અલંકારનો વિષય છે. એથી તુલ્યધર્મના યોગમાં તુલ્ય-યોગિતા શબ્દની રૂઢિ છે. તુલ્યયોગ અને તુલ્યયોગિતા શબ્દનો એ-કજ અર્થ છે. સર્વદા અને સર્વત્ર તુલ્ય ધર્મના યોગમાં અલંકારપણું નથી. પણ “કદી” અથવા “ક્યાંઈ” તુલ્ય ધર્મનો યોગ થઈ જવા-માં અલંકારપણું છે. કેમકે એ લોકોત્તર યાય છે; એથી આર્હી ઉક્ત સ્થલમાં તુલ્યયોગિતા શબ્દની રૂઢિ છે.

જ્યાં કદી અથવા ક્યાંઈ તુલ્યધર્મનો યોગ થાય ત્યાં તુલ્યયો-ગિતા અલંકાર છે.

યથા.

રંગ રંગનાં વસ્ત્ર વન, ભૂપણ વિધુત્ સંગ;

રામરાજ સુરરાજ દ્વય, આબ્યા ધરી ઉમંગ.

વિવાહસમયમાં શ્રી રામચન્દ્રજી રંગરંગનાં વસ્ત્રો અને ભૂપ-જોડથી બણી ઠણીને પધાર્યા છે. એજ સમય સુરરાજ (ધન્વ) વિધુ-તથી શોભાયમાન રંગરંગના ગેઘોથી બણી ઠણીને આબ્યો છે. આમાં રામચન્દ્રજીનો અને ધન્વનો આવે તુલ્ય યોગ કદાચિત્ બનેડ છે એથી તુલ્યયોગિતા અલંકાર છે. તુલ્યયોગિતા એટલે તુલ્યયો-ગીપણું.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે કહે છે:—

વિવસિતગૂણોત્કૃષ્ટૈર્યત્નમીકૃત્ય કસ્યપિત્ ।

ર્ષર્તનં સ્તુતિનિન્દાર્થ મા મતા તુલ્યયોગિતા ॥

કહેવા ઇચ્છેલ શુભોચી જે ઉત્કૃષ્ટ છે એની સાથે સમાન કરી-
ને કોઈનું સ્તુતિ અથવા નિન્દાને માટે જે કથન તે તુલ્યયોગિતા
માનવામાં આવેલ છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ વિષયને તુલ્યયોગિતાનો તૃતીય પ્રકાર મા-
નતાં આ લક્ષણ કહે છે:—

ગુણોત્કૃષ્ટૈઃ સમીકૃત્ય વચોજ્ઞ્યા તુલ્યયોગિતા ।

ઉત્કૃષ્ટ શુભવાણી સાથે સમ બનાવીને જે વચન તે
અન્યા તુલ્યયોગિતા.

મહારાજા લોજ પરમતથી આ પ્રમાણે લખે છે:—

અન્યે સુખનિમિત્તે ચ દુઃસ્વદેતૌ ચ વસ્તુનિ ।

સ્તુતિનિદાર્થમેવાહુસ્તુલ્યત્વે તુલ્યયોગિતામ્ ॥

સ્તુતિ અને નિન્દાને માટે અન્ય સુખનિમિત્ત વસ્તુ અને દુઃખ
નિમિત્ત વસ્તુ બન્ને વિષયોમાં તુલ્યતા હોવામાં તુલ્યયોગિતા
થાય છે.

ચન્દ્રાલોકકાર અન્ય પ્રકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે.

હિતાહિતે વૃત્તિતૌલ્યમપરા તુલ્યયોગિતા ।

હિત અને અહિતમાં તુલ્ય વર્તીન એ અપરા તુલ્યયોગિતા છે.

અથા,

શાય અસ્ત રવિ આતપધામ,

લીંએ સમસ્ત વિશ્વ વિશ્રામ;

કરે પ્રકાશ ચન્દ્રને ઉડુગણ,

સંકુચિત કમલ સ્વૈરિણી—આનન.

આંહી તુલ્યયોગિતાની સગતિ આ રીતિથી છે કે પ્રિયસમા-
ગમ સમીપ હોવાથી સન્ધ્યાસમયમાં સ્ત્રીઓનું સુખ વિકાસયુક્ત
થાય છે, પરંતુ પરદીવા નાચિકાના અવિસારમાં ચન્દ્રોદય બાદક
હોવાથી સન્ધ્યા સમયમાં કમલોની સાથે સ્વૈરિણીવદનને પણ સં-
કોચની તુલ્યતા થઈ છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ લક્ષણ કહે છે:—

નિયતાનાં સકૃદ્ધર્મઃ સા પુનસ્તુલ્યયોગિતા ।

“નિયતાનાં” અર્થાત્ પ્રાકરણીકોનોજ અથવા અપ્રાકર-
ણીકોનોજ એકવાર કહેલ ધર્મ એ ફરી તુલ્યયોગિતા છે.

અથા.

પાંડુ ક્ષામ મુખ સરસ ઉર, તન આળસનો યોગ;

કરાવતા નિત બોધ એ, સદુને ક્ષેત્રિયરોગ.

આહીં પાંડુ અને કૃષ્ણ મુખ ઈત્યાદિ વિરહદશામાં અને રોગ
દશામાં વર્ણનીય હોવાથી પ્રકૃત છે. જેનો ક્ષેત્રિય રોગ બોધ કરાવ-
વાનો ધર્મ એક વાર કહેવામાં આવેલ છે. આહીં ક્ષેત્રિય શબ્દમાં શ્લેષ
છે. ક્ષેત્રિય-રોગવિશેષ અને જાર. ચિંતામણિકોપકારે કહ્યું છે કે:—

“ક્ષેત્રિયઃ પરદારરતે”

“અન્દ્રાલોકકાર” પ્રથમ પ્રકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે:—

વર્ણ્યાનામિતરેપાં વા ધર્મનકયં તુલ્યયોગિતા ।

પ્રકૃતોનો અથવા અપ્રકૃતોનો એક ધર્મ એ તુલ્યયોગિતા.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઔપમ્યગમ્યત્વે પદાર્થગતત્વેનપ્રસ્તુતાનામ

પ્રસ્તુતાનાં વા સમાનધર્માભિસંબંધે તુલ્યયોગિતા ॥

પ્રસ્તુતોની અથવા અપ્રસ્તુતોની પદાર્થગતતાથી અર્થાત્ સ-
કૃત વૃત્તિથી સમાન ધર્મ સંબંધમાં ઔપમ્યની ગમ્યતા હોય ત્યં
તુલ્યયોગિતા.

ફલ રસાલ મધુસ્રગ મધુના રવ,

જગજીવન જલ છાંય મુખદ અવ;

અતિ રવિ રશ્મિ પ્રભાવ પ્રસારે,

દિન સરસિજો વૃદ્ધિ લે પ્યારે.

આહીં જોના લક્ષણની સંગતિ આ રીતિથી છે કે આહીં ક્ષીય-
મધુના વર્ણનમાં દિન અને કમલ પ્રસ્તુતની વૃદ્ધિપ સમાન ધર્મ-

સંજ ધ કહેવામાં આવ્યો છે અને એનું ઔપચ્ય ગય છે કે કમલોની દિનના સમાન વૃદ્ધિ થઇ અને વૃદ્ધિરૂપ દર્શને એક વાર કહેવામાં આવેલ છે.

દીપક.

“જશવંતજશોભપણકાર” લખે છે:—

“દીપયતીતિ દીપકમ્” પ્રકાશ કરે એ દીપક. જ્યાં દીપક ન્યાય ચમત્કાર કરનાર હોય ત્યાં દીપક અલંકાર છે.

ભરતભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

નાનાધિકરણાર્થાનાં શબ્દાનાં સંપ્રકીર્તનમ્ ।

एक वाक्येन संयोगात्तदीपकमिहोच्य ते ॥

નાનાધિકરણક અર્થોનાલા શબ્દોનો એક વાક્યથી સંયોગ કરીને જે કહેવું એ આહી (અલંકાર શાસ્ત્રમાં) દીપક કહેવાય છે.

યથા.

હુ સોથી સર કુસુમથી, તરૂં દિરેકથી કંજ,

ગોળો ઉપવન શૂન્ય નહિ, છે આ પુર મન રંજ.

કેટલાએક પ્રાચીન લઘ્ય ઉદાહરણાનુસાર એક વસ્તુ દેખાડવાને માટે કરેલ દીપક અન્ય વસ્તુને પણ દેખાડે છે. આ દીપક ન્યાયને દીપક અલંકાર માને છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

सकृद्वृत्तिस्तु धर्मस्य प्रकृताप्रकृतात्मनाम् ॥

પ્રકૃત અને અપ્રકૃતોના ધર્મના એકવાર વર્તનમાં દીપક અલંકાર છે.

ભાનુદત્ત આ પ્રમાણે લખે છે:—

“अर्थोपकारो दीपकम्”

અર્થોનો ઉપકાર કરે એ દીપક.

યથા

ગજન અરિ રંજન પ્રજા, ભંજન કષ્ટ કવીન્દ્ર,

મજ્જન સુરસરિ વિષ વૃથા, જાણે દિન નરમન્દ્ર.

આહીં વિના અને વૃથા જાણવું એ એક ધર્મ “ગંજન અરિ”
ઇત્યાદિ અનેકને પ્રકાશિત કરે છે. આહીં વર્ણનીય નરેન્દ્રમાં અરિ-
ગંજન ઇત્યાદિ સર્વ ધર્મ પ્રકૃત છે.

મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

જાતિક્રિયાગુણદ્રવ્યવાચિનૈકત્ર વર્તિના ।

સર્વવાક્યોપકારકંથેદ્દીપકં તન્નિગચતે ॥

યદિ એક જગોએ રહેતા જાતિ, ક્રિયા, ગુણ અથવા દ્રવ્યવાચી
શબ્દ સમસ્ત વાક્યનો ઉપકાર કરતો હોય એને દીપક કહે છે.

યથા,

દિગ્પાલોનાસિત દિરદ, મહિપતિ સુયશ મહંત;

અષ્ટ દિશાના અંતમાં, શુભ સંચાર કરંત.

આહીં એક ઠેકાણે ધરેલ ક્રિયાવાચી સંચાર શબ્દ સમસ્ત
વાક્યનો ઉપકાર કરે છે.

રૂદ્રટ આ પ્રમાણે લખે છે:—

યત્રૈકમનેકેષાં વાક્યાર્થાનાં ક્રિયાપદં ભવતિ ।

આદૌ મધ્યે ચાન્તે વાક્યે તત્સંસ્થિતં ચ દીપયતિ ॥

જ્યાં વાક્યના આદિ, મધ્ય અને અંતમાં સ્થિત થએલ ક્રિયા-
પદ અનેક વાક્યાર્થોને દીપન કરે ત્યાં દીપક અલંકાર થાય છે.

યથા,

બહિઃ કરે ઉત્કંઠ ઘન, સુતા મદન ઉત્કંઠ;

આહીં વર્ણાશ્રુત વર્ણનમાં “ઉત્કંઠ” પદની આવૃત્તિ છે,
અર્થાત્ વારંવાર આવે છે, મયૂર પદમાં મેઘ મયૂરોનો ઉત્ (ઉડો)
કંઠ (ધીવા) કરે છે. તદ્ગુપદમાં ઉત્કંઠા અર્થાત્ ઈષ્ટ સાત્ત્વ
કાલશેષનું અસદ્ગુણપદ.

દ્રષ્ટાન્ત.

“જયચંતજયોમૂપજુકાર” તખે છે:—

દ્રષ્ટાન્ત શબ્દની આ બુદ્ધિપતિ છે. “દ્રષ્ટોન્તો નિષ્પત્તો ચ”

સ દ્રષ્ટાન્તઃ ” જ્યાં નિશ્ચય જોવામાં આવ્યો હોય એ દ્રષ્ટાન્ત. આહીં વક્ષ્યમાણુ સ્થલમાં દ્રષ્ટાન્તની રૂઢિ છે. આના એ વાક્યાર્થ થાય છે. એક તો દ્રષ્ટાન્ત વાક્યાર્થ, અને બીજો દ્રષ્ટાન્તની અપેક્ષા કરવાવાળો. અનિશ્ચિત વાક્યાર્થ. એને દાદ્યાન્ત કહે છે.

દ્રષ્ટાન્તનું નિર્ણયન તો દાદ્યાન્તનો નિશ્ચય કરાવવા માટે છે, અને ચમત્કારનું પર્યવસાન પ્રધાનતાથી દ્રષ્ટાન્તમાં જ છે એથી દ્રષ્ટાન્તનેજ અલંકારતા છે.

યથા.

છતાં અમિત રાજાઓ, રામથી ધરણીરાજવતી થાયે;
અંગણિત જુહુ તારા પણુ, ચન્દ્રથી રજની ચાંદની કહેવાયે.

આહીં અન્ય રાજાઓ છતાં પણુ શ્રીરામચંદ્રથી ભૂમિ રાજવતી અર્થાત્ રાજાવાળી કેમ થાય છે ? એવી શકા થાય છે. એનો નિશ્ચય જુહુ અને તારાઓમાં પણુ પ્રકાશ છે, તથાપિ રાત્રિ ચન્દ્રથીજ ચાંદની કહેવાય છે, એ આ સ્થલમાં જોવામાં આવેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ લક્ષણુ આપે છે:—

દ્રષ્ટાન્તઃ પુનરેતેષાં સર્વેષાં પ્રતિવિમ્બનમ્ ॥

“ એતેષાં સર્વેષાં ” અર્થાત્ ઉપમેય, ઉપમાન અને ધર્મ એ સર્વનો ણિંગપ્રતિબિંબભાવ દ્રષ્ટાન્ત અલંકાર છે.

યથા.

શોભે શૂર પ્રતાપથી, લસે ચાપથી શૂર;

આહીં શોભનધર્મ ઉપમાન ઉપમેય બન્નેનો એક છે, એને પુનરૂક્તિ નિવારણને માટે “ શોભે, લસે ” એવા લિજ્જ લિજ્જ શબ્દોથી કહેલ છે.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણુ લખે છે:—

વાક્યદ્વયે પ્રતિવિમ્બનં દ્રષ્ટાન્તઃ ।

બન્ને વાક્યોમાં પ્રતિબિંબિત હોયું એ દ્રષ્ટાન્ત અલંકાર છે.

ભરતભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

સિદ્ધં પૂર્વોપલબ્ધૌ યઃ સમત્વમુપપાદયેત્ ।

નિદર્શનકૃતસ્તજ્ઞૈઃ સ દ્રષ્ટાન્ત્ત્વમિતિ સ્મૃતઃ ॥

પૂર્વોપલબ્ધૌ અર્થાત્ પ્રથમથી જ્ઞાનમાં સિદ્ધ જે સમત્વ એને નિદર્શન કૃતઃ અર્થાત્ દ્રષ્ટાન્તરૂપ કરેલ જે કોઈ પ્રતિપાદન કરે એને વિદ્વાનોએ દ્રષ્ટાન્ત નામ આપ્યું છે, “નિદર્શન” શબ્દનો અર્થ “દ્રષ્ટાન્ત” છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—“નિદર્શનં દ્રષ્ટાન્તે”

નિદર્શના.

“જશવંતજ્જશભૂષણકાર” લખે છે:—

આમાં “નિ” ઉપસર્ગનો અર્થ “વિન્યાસ” છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે. “નિ વિન્યાસે” વિન્યાસ એટલે રચના “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:— “વિન્યાસઃ રચને” નિદર્શના શબ્દનો અર્થ દેખાડવું છે, નિદર્શનામાં આકાર એ શબ્દની સ્ત્રીલિંગતા બતાવવા માટે છે. નિદર્શના શબ્દસમુદાયનો અર્થ રચના દેખાડવી અર્થાત્ કરી બતાવવું એવો થાય છે, લોકમાં રીતિ છે કે પોતાના કહેલની સત્યતા બતાવવી; પોતાના કહેલનું સારી રીતે દૃઢયંગમ કરાવવું, ઇત્યાદિ પ્રયોજનથી સ્વયં કરીને બતાવે છે, જેમકે વ્યાકરણશાસ્ત્ર લખાવવાવાળો ગુરૂ “અકુહ વિસર્જનીયાનાં કંઠઃ” અક્ષર, “ક” ક વર્ગ, “હ” હકાર, વિસર્જનીય અર્થાત્ વિસર્ગ, એનું ઉચ્ચારણ કંઠસ્થાન થી થાય છે. એવા વર્ણોચ્ચારણ સ્થાનનો ઉક્ત સૂત્રથી ઉપદેશ કરીને શિષ્યને સારી રીતે દૃઢયંગમ કરાવવાને માટે ગુરૂ સ્વયં એવીજ રીતે એ વર્ણોના કંઠસ્થાનથી ઉચ્ચારણ કરીને બતાવે છે, આ લોક વ્યવહારાનુસાર ધોરીએ આ અલંકારનો અંગીકાર કરેલ છે, આ વિષયમાં જ્ઞાપક હેતુનો અંશ પણ છે. પરન્તુ સ્વયં કરી બતાવવા જેવું વર્ણન કરવામાં આવે એ નિદર્શના અલંકાર છે.

યથા

ચાંદનીં ચન્દ્રનીં સંગે, ધનસંગે જાયે વિદ્યુત્ ચાલી;
પતિસહુ ગમન પ્રિયાનું, જડ પણુ જાહિર દે છે જાતલાવી.
આમાં ચાંદની અને વિદ્યુત્ સ્ત્રીઓના પતિસહુ ગમનધર્મને
સ્વયં કરી જતાવે છે, એથી નિદર્શના છે.

યથા,

ઉદય પાર્શ્વે તતક્ષણ દિનપતિ, અરપે શ્રી પદ્મોપક્રિપ્રતિ;
છે વૈભવફલ સુહૃદઅનુગ્રહ, અનુભવ એહ કરાવે જગ સહ.

આહીં ધોરીની એ વિવક્ષા છે કે વૈભવનું ફલ મિત્રો ઉપર અ-
નુગ્રહ કરવો એ છે. આ ઉપદેશને સૂર્ય લગવાન ઉદય થતાંજ પોતા-
ના મિત્રો કમલોને શ્રી અર્થાત્ શોભા દેવા દ્વારા પોતે કરી દેખાડે છે.

આ ઉદાહરણમાં ઉદય થતાં જ કમલોમાં શ્રી અરપણ કરવા-
રૂપ અર્થાન્તરમાં પ્રવૃત્ત થએલ સૂર્ય લગવાનને વૈભવનું ફલ મિત્રો
પ્રતિ અનુગ્રહ કરવો એ છે. આવો અર્થાન્તર દેખાડ્યો છે. આમ
અમણને આચાર્યદંડી આ લક્ષણ આપે છે:—

અર્થાન્તરપ્રવૃત્તેન કિંચિત્તત્સદૃશં ફલમ્ ।

સદસદ્વા નિદર્શયેત યદિ તત્સ્યાન્નિદર્શનમ્ ॥

અર્થાન્તરમાં પ્રવૃત્ત થએલ કર્તાથી જે સત્ અથવા ભલા, અને અ-
સત્ અર્થાત્ ખુરા કોઈ પણ એ અર્થાન્તરના સદૃશફલ નિદર્શયેત
અર્થાત્ જતાવવામાં આવે છે, એ નિદર્શના અલંકાર છે. આચાર્ય
દંડીએ આવું સમણને “નિ” ઉપસર્ગનો લિપ્ત અર્થ નથી કર્યો. જે
અર્થ દર્શન શબ્દનો છે એજ નિદર્શન શબ્દનો અર્થ રાખેલ છે.
અને અન્ય કરતાં અન્ય દેખાડવામાં રૂઢિ માની છે. નિદર્શના શ્રી
લિંગ છે. અને “નિદર્શન” નપુંસક લિંગ છે. આ લિંગ માત્ર ભેદ
છે. આથી અર્થભેદ થતો નથી. ઉક્ત ઉદાહરણ તો સત્ અર્થાત્
સારા અર્થમાં છે. અસત્ અર્થના વિષયમાં આ ઉદાહરણ છે.

મયા.

નષ્ઠ થતું શશિકરથી, ધ્વાંત કહે છે સુષુળે સહુ કોયે;
હોય સમર્થ છતાંયે, રાજવિરોધી નિત્ય નષ્ઠ હોયે.
આહીં સતત (પુરા) અર્થના વિષયમાં નિદર્શના છે.
મહારાજા લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

દ્રષ્ટાન્તઃ પ્રોક્તસિદ્ધયૈ યઃ સિદ્ધેર્ધે તન્નિદર્શનમ્ ।

પૂર્વોક્તસમત્વે તદ્વજુ વક્ત્રં ચ કથ્યતે ॥

કહેલ અર્થની સિદ્ધિને માટે સિદ્ધ અર્થમાં જે દ્રષ્ટાન્ત અર્થાત્ નિશ્ચયદર્શન એ નિદર્શના અલંકાર છે. પૂર્વોક્ત અર્થાત્ સાધ્ય અર્થ પહેલો અને સિદ્ધ અર્થ પછી અને સિદ્ધ અર્થ પહેલો અને સાધ્ય અર્થ પછી; અને સમત્વે અર્થાત્ સાધ્ય અર્થ અને સિદ્ધ અર્થ બન્ને સમકાલતાથી વર્ણિત હોય તત્ અર્થાત્ તે નિદર્શન અને યજુ અર્થાત્ સરલ અને વક્ર કહેવામાં આવે છે.

ધોરી દ્વિતીય નિદર્શનાનું આ પ્રમાણે લક્ષણ કહે છે:—

સ્વસ્વહેત્વન્વયસ્યોક્તિઃ ક્રિયયૈવ ચ સા પરા.

“ચ પુનઃ” ક્રિયાથી જ પોતાના અને પોતાના સંબંધની ઉક્તિ અર્થાત્ રૂપાપન (બતાવવું) એ દ્વિતીય નિદર્શના છે.

“સર્વસ્વકાર” નિદર્શનાના “પદાર્થાવૃત્તિ” અને વાક્યાર્થાવૃત્તિ એવા બે લેહ માને છે.

પદાર્થાવૃત્તિનિદર્શના—યથા.

જટાબદ્ધ અહિમણિ મરીચિમાં,

વિલસે આવી ઉભયની મધ્યમાં;

ન્યાયુત્તરમર ધનુલીલા સ્પર્શે,

શિવલલાટશશિ મન આકર્ષે.

આમાં સ્મરચાપલીલા સ્મરચાપનો ધર્મ છે, જોથી અપરવસ્તુ હોવાથી ચન્દ્રમાં નહીં સળવતી એની લીલા સદૃશ લીલાનો લાઘ

કરાવે છે. આહી “લીલા” આ એકજ પદના અર્થનો અન્યત્ર સંબંધ કહેવામાં આવ્યો છે, એથી પદાર્થોદ્ધતિ છે.

વાક્યાર્થોદ્ધતિનિદર્શના—યથા.

રંજન કરવા જાવકર્થી, તુજ પદ નખને નાર;
એ સિત કરવો છે શાશ, કરો લેપન ઘનસાર.

આહી પૂર્વાર્ધરૂપ વાક્યાર્થનો અને ઉત્તરાર્ધરૂપ વાક્યાર્થનો સંબંધ કહેલ છે.

“અન્દ્રાલોકકાર” પ્રથમ નિદર્શનાનું આ લક્ષણ આપે છે:—

વાક્યાર્થયોઃ સદૃશયોરૈક્યારોપો નિદર્શના.

સદૃશ વાક્યાર્થોની એકતાનો આરોપ એ નિદર્શના છે.

યથા.

જે દાતામાં સૌમ્યતા. પૂર્વ પુણ્ય અનુસાર;

એજ પૂર્ણ ઇન્દુમહી, અકલંકતા અપાર

આહી દાતાની સૌમ્યતારૂપ ઉપમેય વાક્યાર્થની અને પૂર્ણેન્દુની અકલંકતારૂપ ઉપમાન વાક્યાર્થની “જે” “તે” શબ્દથી એકતાનો આરોપ છે.

“અન્દ્રાલોકકાર” અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે લખે છે:—

અપરાં વોધનં પ્રાહુઃ ક્રિયયાઽસત્સદર્થયોઃ

ક્રિયાએ કરીને સારા નકારા અર્થનો બોધ કરાવવાને અન્ય નિદર્શના કહે છે.

નિયમ.

“જશવંતજ્યોભૂયણકાર” લખે છે:—

નિયમ શબ્દનો અર્થ “શિક્ષુ” થાય છે. ચિન્તામણિ કાવ્ય-

કાર કહે છે:—“નિયમઃ યન્ત્રણે, યન્ત્રણં ઘન્યને”

નિયમને નિયમ અલંકાર કહે છે.

યથા.

આજ અખિલ અવનિ વિષે, ળાડભાગી નૃપ બેશ;
જાહિર જશગ્રાહક જગર, આપજ છે અવધેશ.

આમાં યશગ્રાહકતા શ્રી રામ ભગવાનમાં જ રોકવામાં આવી
છે. રોકવાનું સ્વરૂપ અન્યત્ર નિષેધ કરીને એકત્ર સ્થાપન છે.
રત્નાકરકાર આના બે પ્રકાર માને છે. ૧ અપ્રશ્નપૂર્વક, ૨ પ્રશ્નપૂર્વક,

અપ્રશ્નપૂર્વકનિયમ—યથા.

છે ધનસંચય સુજનમાં, સુવર્ણમાં નથી કાંઈ;
છે ભૂષણ યશ રત્ન નહિ, ભાવે સમજે ભાઈ.

આહી સુજન અને સુવર્ણમાં ધનતા રહેતાં સુવર્ણમાં ધનતાનો
નિયમ કરીને સુજનોમાં ધનતાનો નિયમ કર્યો છે. જશ અને રત્ન
બન્નેમાં ભૂષણતા રહેતાં રત્નોમાં ભૂષણતાનો નિષેધ કરીને જશમાં
ભૂષણતાનો નિયમ કર્યો છે.

પ્રશ્નપૂર્વકનિયમ—યથા.

શું ભૂષણ ? યશ, રત્ન નહિ જાણે સર્વ જહાન;
આહી પ્રશ્નપૂર્વક નિયમ છે.

નિરુક્તિ.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” કહે છે:—

“ નિર્ ” શબ્દ નૃ ધાતુથી બન્યો છે. “ નૃ નયે ” નૃ
ધાતુ નય અર્થમાં છે. નય શબ્દનો અર્થ યુક્તિ છે. યુક્તિ એટલે
યોજન. “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે “ નયઃ યુક્તૌ યુક્તિ યોજનાયામ્ ”
યોજનાનો અર્થ જોડી દેવું. લક્ષિત એટલે વચન. નિરુક્તિ આ શબ્દ
સમુદાયનો અર્થ વચનને જોડી દેવું. આહી પોતાની ઇચ્છાનુસાર
વચનને જોડી દેવું. આહી પોતાની ઇચ્છાનુસાર વચનને જોડી દેવામાં
રહે છે. આમ જોડવામાં લોકોત્તરતા છે. એથી અલંકારપણ પ્રાપ્ત

થાય છે. ન્યાં પોતાની ઇચ્છાનુસાર વચનને જોડી દેવામાં આવે એ નિરુક્તિઅલંકાર છે.

યમા.

કવિગણુનાને સમયે, કનિષ્ઠિકા પર ચડયો કાલિદાસ;

એ સમ અન્ય ન મળતાં, અનામિકા સાર્થક બની છે ખાસ.

સર્વથી છેડી નહાની આંગળીનું નામ કનિષ્ઠિકા છે અને સમીપવર્તી આંગળીનું નામ અનામિકા રૂઢિથી છે. તે આહીં અનામિકા આ વચનને કવિએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર આ અર્થમાં જોડી દીધેલ છે કે આંગળીઓથી ગણના કરવામાં કનિષ્ઠિકાથી પ્રારંભ થાય છે તે તમામ કવિઓની ગણનામાં કનિષ્ઠિકા ઉપર તો કાલિદાસ કવિનું નામ આપ્યું છે. આજ એના જેવો બીજો કવિ નહિ મળતાં આગળની આંગળીનું નામ અનામિકા અર્થાત્ નામ વિનાની એમ સાગિત થાય છે. આમાં અનામિકાનો અર્થ નામ વિનાની ” એ કવિએ પોતાની ઇચ્છાનુસાર જોડી દીધેલ છે, તેથી નિરુક્તિઅલંકાર.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ નિરુક્તિર્યોગતો નામ્નામન્યાર્થત્વપ્રકલ્પનમ્ ”

યોગથી નામની અન્યાર્થકલ્પના એ નિરુક્તિ અલંકાર છે. આ લક્ષણની અવ્યાપ્તિ ઘણા ઉદાહરણોમાં થાય છે.

પરિકર.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“ પરિકર ” શબ્દનો અર્થ ઉપકરણ છે. લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે કે અમુકનો મોટો પરિકર છે. “ ચિન્તામણિકાલકાર ” કહે છે કે “પરિકર: પરિવારે, પરિવારગોભાજનક ઉપકરણે છત્રચામરાદૌ” તેથી ન્યાં પરિકરમાં ચમત્કારનું પર્યવસાન હોય ત્યાં પરિકર અલંકાર છે.

ન્યાં ચમત્કારજનક પરિકર હોય એ પરિકરઅલંકાર.

યથા.

ઝેરસહોદર ઇન્દુ આ, યમદિશિ પવન પ્રમાણુ;

પુખ્તો વૃક્ષ પલાશનાં, હરે વિયોગિણિ પ્રાણુ.

વિયોગાવસ્થામાં વિરહિણીને ઇન્દુ ઇત્યાદિ ઉદીપન હોવાથી પ્રાણુહારી છે. ત્યાં પ્રાણુહરણુ દશામાં ચન્દ્રને વિષ સહોદરતા, પવનને યમદિશાનિવાસ અને પલાશને ઉક્તઅર્થતા પરિકર છે. ચન્દ્ર અને વિષ જાનને સમુદ્રથી ઉત્પન્ન થએલ છે. એથી એ સહોદર છે. મલયપવન દક્ષિણ દિશાથી આવે છે. દક્ષિણ દિક્ષા યમની દિક્ષા છે. પલાશ વૃક્ષવિશેષનું રૂઢ નામ છે. ત્યાં “ પલમશ્નાતીતિ પલાશઃ પેલ અર્થાત્ માંસ ખાય એ પલાશ. આ વ્યુત્પત્તિથી માંસલક્ષકોનો પણ લાભ થાય છે. આ યોગાર્થ લગાવ્યો છે. વિષ, યમરાજ અને માંસલક્ષકોમાં પ્રાણુહરણુની કારણતા છે, પરંતુ આહી ચન્દ્રાદિમાં પ્રાણુહરણુરૂપ કારણતા, ચન્દ્રાદિ રોચક હોવાથી ચન્દ્રાદિની ઉદીપનતા છે. ત્યાં વિષ આદિ અત્યંત અરોચકોની સહકારી કારણતા નથી. પણ ઉદીપનતાથી વિયોગીનાં પ્રાણુહરણુ કરનાર ચન્દ્રાદિની પરિકરતા છે.

મહારાજાજી આ લક્ષણ આપે છે:—

ક્રિયાકારકસંવન્ધિસાધ્યદ્રઘાન્તવસ્તુષુ ।

ક્રિયાપદાદ્યુપસ્કારમાહુઃ પરિકરં ધ્રુવાઃ ॥

ક્રિયાકારકસંગ્રહી સાધ્ય અને દ્રઘાન્ત વસ્તુઓમાં ક્રિયાપદ આદિ ઉપસ્કારક અર્થાત્ પોષક હોય ત્યાં પાંડિત લોકો પરિકર કહે છે. પરિકર શબ્દનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કર્યો છે.

“ પરિતઃ કરોતીતિ પરિકરઃ ”

ચારે તરફથી અર્થાત્ સારી રીતે કરે. અને પોષણ કરવામાં તેની રૂઢિ માની છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિશેષર્ણૈર્યત્સાહૃતૈલક્તિઃ પરિકરસ્તુ સઃ

જે અભિપ્રાય સહિત વિશેષણથી ઉદ્ધિત તે પરિકર.

પરિણામ.

“ જશવંતજશોભુષણકાર ” લખે છે:—

નિજ સ્થિતિનો અન્યથા ભાવ પરિણામ છે. “ ચિન્તામણિ-કોષકાર ” કહે છે:—“ પરિણામઃ પ્રકૃતેરન્યથાભાવે ” પ્રકૃતિનો અન્યથા ભાવ અર્થાત્ ગઢલી જીવું એને પરિણામ કહે છે. પ્રકૃતિ એટલે સ્વભાવ. “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે. સ્વભાવઃ પ્રકૃતૌ. આહીં સ્વભાવ શબ્દનો અર્થ નિજ સ્થિતિ છે. જેમ મૃત્તિકાનું પરિણામ ઘટ થાય છે. મૃત્તિકા પોતાનો આકાર ત્યાગ કરીને ઠંણુગ્રી-વાદિ આકારને પામે છે અને પોતાની મૃત્તિકા જાતિને છોડીને ઘટ જાતિને પામે છે ઇત્યાદિ. એમ અવસ્થાંતરને સાંખ્યશાસ્ત્રમાં પરિણામ માનેલ છે, એની છાયાથી ધોરીએ પરિણામ અલંકારનો અંગીકાર કરેલ છે. પરિણામ પામવાનું નામ પરિણામ અલંકાર છે.

યથા.

આ રાજાએ રીઝીને રંકને રાજા બનાવ્યા.
રંકમાંથી રાજા થવું એ અવસ્થાન્તર છે
સર્વસ્વદાર પરિણામનું આ લક્ષણ આપે છે:—

આરોપ્યમાણસ્ય પ્રકૃતોપયોગિત્વે પરિણામઃ
આરોપ્યમાણુની પ્રકૃતોપયોગિતામાં પરિણામ અલંકાર છે.
ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

પરિણામઃ ક્રિયાર્થ્યેદ્વિપયી વિપયાત્મના ।

જે વિપયી અર્થાત્ અપ્રકૃત વિપયાત્મના અર્થાત્ પ્રકૃત આત્મ-તાથી ક્રિયાર્થ અર્થાત્ ક્રિયા કરવાવાળા હોય એ પરિણામ.

યથા.

રઘુવર સુરસરિતાતટ આવ્યા, નિકટ નાવ શુદ્ધ નાવિક લાવ્યા;
ત્યાંહી સુમિત્રસુતમિત્રાઈ, આતર બની ઉપકારે ભાઈ.

નાવના કિરાયાને આતર કહે છે. આહીં લક્ષમણની મિત્રતાનો આતર અવસ્થાન્તર છે. તેથી એ આતર ગુહને મોક્ષાદિ દેવારૂપ કાર્યમાં સમર્થ થયો.

અલંકારોદાહરણકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

उपमानोपमेययोरन्यतरत्वेन परिणतौ परिणामः ॥

ઉપમાન અને ઉપમેયનું અન્યતરત્વેન અર્થાત્ એકનું, અન્યના રૂપથી પરિણામ હોય ત્યાં પરિણામ અલંકાર છે.

યથા.

રાહુત્રાસથી શશિ બન્યો, તારૂં આનન નાર;

તેથી ચક્ર ચક્રોર થઈ, ચાહે પતિનો ખ્યાર.

પરિસંખ્યા.

“જથવંતજથોભૂષણકાર” લખે છે:—

સંખ્યા એટલે ગણના. ગણનાનો એ સ્વભાવ પ્રસિદ્ધ છે કે જે વિષયમાં જેની ગણના કરવામાં આવે છે, એમાં એ વિષયનો નિયમ થઈ જાય છે. જેમ યુધિષ્ઠિર આદિ પાંચ પાંડવ છે. આહીં યુધિષ્ઠિર આદિને પાંડુ પુત્રતાના વિષયમાં પાંચ કરીને ગણવામાં આવે છે. તેથી પાંડુપુત્રતાનો યુધિષ્ઠિર આદિ પાંચેમાં નિયમ થઈ જાય છે. ત્યારે અન્યત્ર વર્જન અર્થસિદ્ધ છે કે છઠ્ઠામાં પાંડુપુત્રતા નથી. “પરિ” ઉપસર્ગનો અર્થ “વર્જન” છે. ચિન્તામણિકોપકાર કહે છે “પરિવર્જને”. પરિસંખ્યા એ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “વર્જનવાળી સંખ્યા”. આહીં પોતાના આધયમાં વર્જન કરવામાં રૂઢિ છે. લોકસંખ્યા તો વિષયનું અન્યત્ર વર્જન કરીને પોતાના આધયમાં પણ એ વિષયનું વર્જન કરે ને. એ અતીક્રિકતા હોવાથી અલંકાર છે.

ન્યાં સંખ્યા પોતાના આધયમાં પણ વર્જિત શાય એવી વડ વર્જન કરવામાં આવે એ પરિસંખ્યા અર્થકાર છે.

યથા.

બન્યન કામિનીકેયને, હરિજોને વનવાય;

દેખો દંડ યતિકરે, રામ રાજમાં ખાસ.

આમાં કામિનીકેશને બાન્ધન કહેવાથી અન્ય પ્રજાને બાન્ધનનું વર્જન છે. આમાં વર્જનીય બાન્ધન તો ચૌરાદિ ગુન્હેગારને હોય છે. એ તો કામિનીઓના કેશોને પણ નથી. પણ તેને સુન્દરતા માટે બાન્ધવાજ જોઈએ એ સ્વાભાવિક છે. મૃગોને વનવાસ કહેવાથી અન્ય પ્રજાને વનવાસનું વર્જન છે. આહી વર્જનીય વનવાસ તો અપરાધીને સ્થાનબ્રષ્ટ કરવામાં આવે છે. એ તો મૃગોને પણ નથી. મૃગોનો વનવાસ કરવાનો સ્વાભાવિક ધર્મ છે. દંડ રાજમાં સ્લેષ છે. યતિ લોકોને દંડ કહેવાથી અન્ય પ્રજામાં દંડનું વર્જન છે. આહી વર્જનીય દંડ તો અપરાધીઓને દેવામાં આવે છે. આનું તો યતિ લોકોમાં પણ વર્જન છે. કેમકે એ દોષરૂપ દંડ યતિ લોકોને પણ નથી પણ કાષ્ટદંડ હાથમાં રાખવાનો છે. આ રીતિથી આમાં સંખ્યાના આશ્રય કામિનીના કેશ, હરિજી અને યતિઓમાં બાન્ધન, વનવાસ અને દંડનું અનુક્રમે વર્જન છે. આહી આભાસ પણ છે. પરંતુ પરિસંખ્યારૂપ ચમત્કાર ઉદ્ભવકન્ધર હોવાથી પરિસંખ્યા અલંકાર છે.

“કાવ્યપ્રકાશકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

કિંચિત્પૃષ્ઠમપૃષ્ઠં વા, કથિતં યત્પ્રકલ્પતે ।

તાદૃગન્ધગ્ધવપોહાય, પરિસંખ્યા તુ સા સ્મૃતા ॥

જે કાંઈ પૂછવાથી કહેલ અથવા પૂછ્યા વિના કહેલ વસ્તુ, તેના જેવી અન્ય વસ્તુના વર્જનને માટે પ્રકલ્પતે અર્થાત્ થઈ જાય એ પરિસંખ્યા છે.

“અન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

પરિસંખ્યા નિપિધ્યૈકમેકાસ્મિન્વસ્તુયન્ત્રણમ્ ।

એકનો નિષેધ કરીને એકમાં વસ્તુનું યન્ત્રણ અર્થાત્ નિયમન કરવું એ પરિસંખ્યા અલંકાર છે.

પથા.

નેહહાનિ દૃદયે નથી, રહી દીપની માંહિ;

આ ઉદાહરણમાં એના લક્ષણની સંગતિ આ રીતિથી છે કે આહી નાયકાઓના મનમાં સ્નેહલક્ષ્યનો નિષેધ કરીને દીપકોમાં નિયમન કર્યું છે.

પર્યાય.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

પર્યાય શબ્દનો અર્થ અનુક્રમ અર્થાત્ એક પછી એક. “ચિન્તા-મણિકોપકાર” કહે છે:—“પર્યાયઃ અનુક્રમે વારીતિ માપાયામ્” પર્યાયના એ સ્વરૂપ છે. એક વસ્તુ અનેકનો સંબંધ કરે અને અનેક વસ્તુ એકનો સંબંધ કરે ત્યાં પર્યાય અલંકાર છે.

યથા.

પાણી જેવતા શ્રીભ્રમે, દ્રવે લાવતી પ્રમદાઓ પાણી;

આ વર્ષામાં આને, પગથી ખુંદે પ્રમદાઓ પાણી.

આમાં જે પાણી ભરનારીઓ શ્રીભ્રમમાં કૂવેથી પાણી જેવતાં આંખોમાં પાણી લાવતી હતી અર્થાત્ રોતી હતી, તે આને વર્ષામાં પાણીને પગવતી ખુંદે છે અર્થાત્ તળાવો ભરાયાથી પાણીમાં પગ રાખી બેઠાં ભરે છે. મતલબ જે પાણીનો પ્રથમ સંબંધ પાણી ભરનારીઓનાં નેત્રોથી હતો તે છોડીને હવે એ પાણી ભરનારીના પગોથી સંબંધ કર્યો. આહી એક પાણીના કમથી અનેક સાથે સંબંધ થવાથી પ્રથમ પર્યાય અલંકાર છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર.” પ્રથમ પર્યાયનું આ લક્ષણ આપે છે:—

एकं क्रमेणानेकस्मिन् पर्यायः

કમથી એક અનેકમાં સંબંધ ધરાવે એ પ્રથમ પર્યાય.

દ્વિતીય પર્યાયનું આ લક્ષણ આપે છે:—

अन्यस्ततोऽन्यथा. તેથી અર્થાત્ પ્રથમ પર્યાયથી અન્યથા અર્થાત્ ઉત્તરે એટલે કમથી અનેક એકમાં એ દ્વિતીય પર્યાય છે.

કાવ્યપ્રકાશકારે એ જાનનેના બળે પ્રકાર માનતાં વૃત્તિમાં લખેલ છે કે એક વસ્તુ ક્રમથી અનેક થાય અથવા કરવામાં આવે એ પર્યાય.

એક વસ્તુક્રમથી અનેક કરવામાં આવે એનું આ ઉદાહરણ છે:—

મથા.

કૌસ્તુભ ભૂષણમાં હોતો, એકજ રસ સુખ જાણ્યો;
પ્રિયા અધરમાં એક રસ, કર્યો સ્મરે બલ આણ્યો.

પર્યાયોક્તિ.

“જથવાંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“પર્યાય” શબ્દનો અર્થ “પ્રકાર” છે. “ચિન્તામણિ કાષકાર” કહે છે:—“પર્યાય: પ્રકારે” પર્યાયોક્તિ એ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “પર્યાયથી કહેવું.” પર્યાય શબ્દના સ્વારસ્યથી આ અનુભવસિદ્ધ છે કે અન્ય પ્રકારથી કહેવું, એજ સ્પષ્ટ કરનાર વેદ વ્યાસ લગવાને આ લક્ષણ આપ્યું છે:—

પર્યાયોક્તં યદન્યેન પ્રકારેનાભિગીયતે ॥

જે અન્ય પ્રકારથી કહેવામાં આવે એ પર્યાયોક્તિ અલંકાર.

મથા.

રામસેનની સનમુખે, લગ્યા ખર્જ ચમકાવી.

એ સુતા સુરમન્દિરે, સુરસુન્દરિ ઉર લાવી.

આમાં શ્રી રામભગવાનના શત્રુઓના મરણ ઉક્ત પ્રકારાન્તરથી કહેલ છે. એ રમ્ય હોવાથી અલંકાર છે.

આચાર્ય દ્વી આ પ્રમાણે લખે છે:—

અર્થમિષ્ટમનારુણાય સાક્ષાત્તસ્યૈવ સિદ્ધયે ।

યત્પ્રકારાન્તરાણ્યાનં પર્યાયોક્તં તદિષ્યતે ॥

જે વાંચિતાર્થને સાક્ષાત્ ન કહીને એનીજ સિદ્ધિને માટે પ્રકારાન્તર કહેવું એને પર્યાયોક્તિ કહે છે.

યથા.

મંજુ રસાલની મંજરી, દંશે પરિભૂત સાથ;
આ ઋતુમાં આહીં રહો, નિજ ઇચ્છા શ્રીનાથ.

આહીં વક્તા સુખીનો ઇષ્ટાર્થ નાયક નાયિકાનો રતોત્સવ સિદ્ધ કરાવવો એજ છે. એને સાક્ષાત્ ન કહેતાં એની સિદ્ધિને માટે પર ભૂત રસાલમંજરી ખાય છે, એના નિવારણને માટે જાઉં છું. તમે જાનને આહીં સ્વેચ્છાથી રહો. એ પ્રકારાન્તરથી કહેલ છે.

મહારાજ ભોજ આ પ્રમાણે કહે છે:....

મિપં ચદુક્તિમઙ્ગિર્યાવસરો યઃ સૂરિભિઃ ।

નિરાકાંક્ષોઽથ સાકાંક્ષઃ પર્યાય ઇતિ ગીયતે ॥

જે મિષ, જે ઉક્તિમંગિ અને જે અવસર તેને પંડિતો પર્યાય કહે છે. એ નિરાકાંક્ષ અને સાકાંક્ષ એમ ઉભય પ્રકારના છે. મિષને પર્યાય વ્યાજ છે “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“મિપં વ્યાજે” ઉક્તિમંગિનો અર્થ પર્યાયોક્તિ છે. ભંગિ શબ્દનો અર્થ વિભાગ છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “મઙ્ગિર્મક્તૌ મક્તિઃ વિભાગે” વિભાગ તો પ્રકારાન્તર છે.

યથા.

છે રાજ નહિ જોલે રાણી, રાજસુતા ન પઢાવે વાણી,
પથિક મુકતશુક અરિનીં અટારી, લીલા કરે ચિત્રપ્રતિ ભારી.

આહીં રાજના અરિનગરની, શૂન્યતા પ્રકારાન્તરથી કહેવામાં આવી છે. આચાર્ય દંડીએ “મંજુરસાલ” ઇતિ એ વિષયમાં પર્યાયોક્તિ અલંકાર કહ્યો છે અને મહારાજએ પર્યાય નામથી મિષ અને ઉક્તિમંગિને કહીને “મંજુરસાલ” ઇતિ એ મિષનું અને “છે રાજ” ઇતિ ઉક્તિમંગિનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. જેથી એ જાનને પર્યાયોક્તિનો પ્રકાર માનનાર ચંદ્રલોકકાર વ્યાજથી ઇષ્ટ સાધનને પર્યાયોક્તિનો પ્રકાર કહીને આ લક્ષણ આપે છે.

પર્યાયોક્તં તદ્વ્યાદુર્યદ્વ્યાજેનેષ્ટસાધનમ્

જે વ્યાજ્ઞથી ઇષ્ટ સાધન એને પણ પર્યાયોક્તિ કહે છે.

યથા.

વસ્ત્રે ઢાંકયો ગેદ મમ, દે વૃષભાતુ કુમારી,
નીવી છોડે એમ કહ્યો, એ મન વસો મુરારી,

. આમાં પ્રકારાન્તરથી ઇષ્ટ સાધન કહેલ છે તેથી પર્યાયોક્તિ છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે.

પર્યાયોક્તં વિના વાચ્યવાચકત્વેન યદ્વચઃ ॥

વાચ્ય વાચક ભાવ સ્થાંધ વિના જે વચન અર્થાત્ કથન તે પર્યાયોક્તિ.

યથા.

ઐરાવતમુખ ઇન્દ્રઉર, ચિર નિવાસની પ્રીત.

તણે દીધાં મદ માનને, નિરખી હુયર્થોવ મિત્ર.

આહીં ઐરાવત અને ઇન્દ્ર મદ માન રહિત થયા, આ અર્થને અભિધા વૃત્તિથી ન કહેતાં ઉક્ત કથનદ્વારા વ્યજ્ઞના વૃત્તિથી કહેલ છે.

પર્યાયોક્તિના અન્ય પ્રકારનું લક્ષણ “ ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે આપે છે.—

પર્યાયોક્તં તુ ગમ્યસ્ય વચો મદ્વચન્તરગથયમ્ ।

રચનાન્તરનો આશ્રય કરીને રહેલુ ગમ્યનું જે વચન તે પર્યાયોક્તિ.

“ વેદવ્યાસ લગવાન ” પુનઃ આ પ્રમાણે લખે છે.—

ગમ્યસ્યાપિ પર્યાયાન્તરેણાભિધાનં પર્યાયોક્તં

અન્યનું પણ પર્યાયાન્તરથી જે કથન એ પર્યાયોક્તિ.

અલકારરત્નાકરકાર પર્યાયોક્તિના એ પ્રકાર માનતાં આ લક્ષણ આપે છે.—

સાપેક્ષત્વાદુપાદાનેનાન્યપ્રતીતિર્મદ્વચન્તરેણાભિધાનં પર્યાયોક્તં ॥

સાપેક્ષતાથી, ઉપાદાન લક્ષણથી અન્યની પ્રતીતિ અથવા રચનાન્તરથી જે કથન તે પર્યાયોક્ત.

નિરપેક્ષતાથી અન્યની પ્રતીતિમાં તે ધ્વનિ છે, સાપેક્ષતાથી અન્યની પ્રતીતિમાં લક્ષણ છે.

યથા.

અશ્રુસ્નાત હૃદય શોકાનલ,
નિકટવર્તિ મુકતાહારે ભલ;
વન વિચરે નિશિ દિવસ નિહાળી,
વૃત ઇવ આચરતી અરિનારી.

આહી ઉક્ત પર્યાયથી રાજાની અરિનારીઓના પતિવધનું ઉપાદાન લક્ષણથી શ્રદ્ધા છે. અહીં કવિનું તાત્પર્ય પતિવધપર્યન્ત છે. પણ અરિસ્ત્રીઓની ઉક્ત અવસ્થા માત્રમાં નથી. તે ઉક્ત અરિસ્ત્રીઓની અવસ્થા માત્રમાં પર્યાવસાન કરે તો કવિના તાત્પર્યનો બાધ થાય છે. એથી ઉપાદાન લક્ષણથી પતિવધનું શ્રદ્ધા છે. પતિવધ કારણ છે. ઉક્ત અવસ્થા કાર્ય છે.

યથા.

રઘુપતિ વીર વૈરિવનિતાગણ,
કરે સ્વપ્નમાંહિ પ્રિયદર્શન.

આહી પ્રિયદર્શનનો અભાવ સ્વપ્નાવશેષ આ પર્યાયથી કહેલ છે.

પિહિત.

“જશવંતજયોભૂષણકાર” લખે છે:—પિહિતં આચ્છાદિતે. ઉક્તિભાગમાં પિહિતનું વર્ણન હોય ત્યાં પિહિત અલંકાર છે. “અ” ઇતિ ઉક્તિલેખ લક્ષણ છે:—

પર્યાયોક્તિનો પ્રકાર માનના ગુણઃ સમાનાધિકરણમસમાનમ્ ।

પર્યાયોક્તિનો પ્રકાર કહીને આત્મેર્થૂતમાપિ તત્પિહિતમ્ ॥

પર્યાયોક્તિ તદ્વ્યાપ્ત્યર્થદૂવ્યાજેનેષ્ટોત્તમ અતિ પ્રબલતાથી ન્યાં

પ્રકટ થયા છતાં અસમાન અર્થાન્તરને પિદધ્યાત્ અર્થાત્ આચ્છાદન કરી લીએ તે વિહિત અલંકાર.

મથા.

પૂરિત કાન્તિકલાપથી, સખિ તુજ દેહ સદાય;

કૃશતા કૃષ્ણ વિયોગની, નયને નાહ નિરખાય.

આહીં નાયિકારૂપ એક અધિકરણમાં રહેતો એવો અને પ્રકટ થએલ પણ કાન્તિકલાપના અસમાન કૃશતારૂપ અર્થાન્તરને અતિ પ્રબલ હોવાથી કાન્તિકલાપરૂપ શુભે આચ્છાદિત કરેલ છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિહિતં પરવૃત્તાન્તજ્ઞાતુઃ સાકૃતચેષ્ટિતં ।

પરવૃત્તાંતને જાણવાવાળાની સાક્ષિપ્રાય એટલા એ વિહિત અલંકાર છે.

મથા.

પતિ પ્રભાતમાં આવ્યા, સ્ત્રીએ તયાર કરી આર્પી તલ્પ;

આહિં પતિએ રાત્રીએ જાગરણ કર્યું છે, એવા વૃત્તાંતને જાણવાવાળી નાયિકાની પ્રાતઃકાલમાં તલ્પ તયારી કરવારૂપ એટલા અભિપ્રાય સહિત છે કે સપત્નીની સાથે આખી રાત જાગ્યા હો, માટે શયન કરો.

પૂર્વરૂપ.

“જશવંતજયોભૂષણકાર” કહે છે:—

રૂપ શબ્દના અનેક અર્થ છે. “ચિન્તામણિકોશકાર” કહે છે:—

“રૂપં સ્વભાવે આકારે શુદ્ધાદૌ” પૂર્વરૂપ અર્થાત્ પ્રથમનું રૂપ, આહીં પૂર્વરૂપની પ્રાપ્તિ વિવક્ષિત છે. પૂર્વ સ્વભાવની, આકારની અને શુદ્ધાદિ વર્ણની પ્રાપ્તિમાં પૂર્વરૂપ અલંકાર છે. સ્વભાવ એટલે પોતાની સ્થિતિ.

પૂર્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં પૂર્વરૂપ અલંકાર થાય છે.

યથા.

કંઠકિરણથી શ્યામતા, બ્રહ્મ હરહાર સુશેષ;

સ્વેત થયો ફરી તુજયશે, સુષુ અવધેશ નરેશ.

શેષ સ્વભાવથીજ સ્વેત છે. તે હાર કરવાથી હરકંઠની કાન્તિય શ્યામ બની ગયો હતો, તે શ્રી રામચન્દ્રના યશના સંબંધથી પાછો સ્વેત થવાથી પૂર્વ રૂપને પ્રાપ્ત થયો આવું વર્ણન હોવાથી પૂર્વરૂપ અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકાર બે પ્રકારના પૂર્વરૂપ માનીને આ લક્ષણ આપે છે:-

પુનઃ સ્વગુણસંપ્રાપ્તિઃ પૂર્વરૂપમુદાહૃતમ્ ।

પૂર્વાવસ્થાનુદૃષ્ટિશ્ચ વિકૃતે સતિ વસ્તુનિ ॥

ફરી પોતાના ગુણની પ્રાપ્તિ થવી એને પૂર્વરૂપ અલંકાર કહે છે. અને વસ્તુના વિકાર પામ્યા પછી પૂર્વાવસ્થાની ફરી પ્રાપ્તિ એ પૂર્વરૂપ.

અન્યપૂર્વરૂપ-યથા.

દીપ પ્રજાળ્યો ત્યાં કરે, કાંચી રત્ન પ્રકાશ.

આહી વિકાર પામેલી પ્રકાશ વસ્તુની પૂર્વાવસ્થાની પુનઃ પ્રાપ્તિ છે.

પ્રતિમા.

“જથાન્તજ્યોભૂષણકાર” કહે છે:—“પ્રતિનિધિ” નો પર્યાય પ્રતિમા છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“પ્રતિનિધિઃ પ્રતિમાયામ્” મુખ્યના અર્થાવમાં મુખ્યના સદૃશ જે ગ્રહણ કરવામાં આવે એને પ્રતિનિધિ કહે છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “મુખ્ય સ્વાભાવે તત્સદૃશો ય ઉપાદીયતે સ પ્રતિનિધિરુચ્યતે” જેમ દેવતાઓ (મુખ્ય) ના અર્થાવમાં દેવતાઓની મૂર્તિ રાખવામાં આવે છે એને પ્રતિમા કહે છે. એ લોકવ્યવહારછાયાનુસાર ધોરીએ આ અલંકાર કર્યો છે. ન્યાં પ્રતિમા રૂપે વર્ણન કરવામાં આવે એ પ્રતિમા છે. આનું સ્વરૂપ ઉપમાથી ભિન્ન છે.

યથા.

વિદ્યાવર્ધન કવિકદર, સંઘ્ય સુયશ સુરાજ;

લોજભૂષને સ્થાનકે, આપ ધિરાજે આજ.

વિદ્યાવર્ધનાદિ કાર્યોમાં મુખ્ય લોજ મહારાજ હતા, એના અશાવમાં વિદ્યાવર્ધનાદિ કાર્યમાં લોજના સદૃશ હોવાથી હે નરેશ્વર! પરમેશ્વરે આપને એના સ્થાને નિર્મિત કરેલ છે.

રત્નાકરકાર એતું આ લક્ષણ આપે છે:—

અન્યધર્મયોગાદાર્યમૌપમ્યં પ્રતિમા.

અન્યના ધર્મ યોગથી આર્થઔપમ્ય એ પ્રતિમા અલંકાર.

યથા.

અધરેં ક્ષત સીતકાર મુખ, પુલકોદ્ગમ સદુ કાળ;

સર્ખો કારજ પ્રિયતમતણાં, કરતી શિશિર નિહાળ.

આહી પ્રિયમતું કાર્ય શિશિરે કર્યું એથી શિશિરમાં પ્રિય-

તમની તુલ્યતાની પ્રતીતિ હોવાથી આર્થઔપમ્ય છે એથી પ્રતિમા છે.

પ્રત્યનીક.

“જશવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

અનીક શબ્દનો અર્થ “સેના” માત્ર છે, અને “સેનામાં મળેલ” આ અર્થ પણ છે. “ચિન્તામણિકોપકાર” કહે છે “અનીકં સૈન્યે, સેના માત્રે સૈન્યં સેનાસમવેતે” સેનામાં મળેલને સૈન્ય કહે છે, “સમવેત” શબ્દનો અર્થ “મળેલ” છે. અને પ્રતિ શબ્દનો અર્થ “સન્મુખતા” છે. “ચિન્તામણિકોપકાર” કહે છે કે “પ્રતિ આમિમુખ્યે” લોકમાં જેને સન્મુખ થઈને કહે છે, તે છે, ઈત્યાદિ ત્યાં પ્રતિ શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અમુક પ્રતિ કહું, અમુક પ્રતિ દીધું ઈત્યાદિ “પ્રત્યનીક” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “અનીકં પ્રતિ” છે. સાક્ષાત્ કરવાવાળા પ્રતિ કરવું એ તો અન્યેન્ય અતંકારનો વિષય છે. અને સગંધીના સગંધી પ્રતિ કરવું એ પ્રત્યનીક અલંકારનો વિષય છે. આમ બન્નેનાં સ્વરૂપ વિલક્ષણ છે. જો કે શત્રુની સેના શત્રુવત્ આપ-

સાથે યુદ્ધ કરે છે એથી શત્રુ સેના પ્રતિ કરવું એ તો અન્યોન્ય અલંકારનો વિષય છે હાથી, ઘોડા, રથ અને પૈદલ એના સમુદાયનું નામ સેના છે. એ હાથી, ઘોડા અને રથ ઉપર આરૂઢ થઈને યુદ્ધ કરે છે એથી એ સર્વ યુદ્ધ કરવાવાળા છે. અને સેનામાં મળેલ તો સામાન ઉપાડવાવાળા ઇત્યાદિ છે તે આ સેનાના સંબંધી માત્ર છે, એ શત્રુ સેનાના સંબંધીઓને પણ વખતે મારે છે, એ પ્રત્યનીક ન્યાયથી ધોરીએ પ્રત્યનીક અલંકાર માનેલ છે. ધોરીનો તાત્પર્ય તો સંબંધી ના સંબંધી વિષયક છે. એથી શત્રુમિત્ર આદિ અનેકોના સંબંધીઓમાં આ અલંકાર થાય છે. આ અલંકારનાં નિમિત્ત પણ સાક્ષાત્ સંબંધી પ્રતિ કરવાની અશક્તતા આદિ અનેક થાય છે, અને કરવું પણ ઉપકાર આદિ અનેક પ્રકારનું થાય છે. આ અલંકારનું સ્વરૂપ સંબંધીના સંબંધી વિષયક છે, એથી કોઈ સંબંધીના સંબંધી પ્રતિ કરે અથવા સંબંધીના સંબંધી કોઈ પ્રતિ કરે અથવા સંબંધીને માટે કોઈ કોઈ પ્રતિ કરે ઇત્યાદિના ઉપલક્ષણથી આહી સંગ્રહ થઈ જાય છે. ત્યાં પ્રત્યનીક ન્યાયથી વર્ણન કરવામાં આવે એ પ્રત્યનીક અલંકાર છે.

યથા.

સત્તા જોઈ શ્રી કૃષ્ણની, આણી દેવ દરાજ;

ઈન્દ્રે મેઘો મોકલ્યા, મજા ડુખાવવા કાજ.

આમાં શ્રી કૃષ્ણપરમાત્માની સત્તા જોઈ ઈન્દ્રને ઘાહુ ઇર્ષા આવી, છતાં સાક્ષાત્ કૃષ્ણ પરમાત્માને દુઃખ દેવા તો સમર્થ ન થયો; પણ તેમના સંબંધી મજાવાસીઓને પીડવા અતિ વૃદ્ધિ કરી. “કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

મનિપક્ષમશક્તેન મતિકર્તુ તિરસ્ક્રિયા ।

યા તદ્વીયસ્ય તત્સ્તુત્યૈ પ્રત્યનીકં તદુચ્યતે ॥

પ્રતિપક્ષી પ્રતિ તિરસ્ક્રિયા કરવાને અશક્તથી પ્રતિપક્ષીની સ્તુતિને માટે જે પ્રતિપક્ષીના સંબંધીની તિરસ્કારક્રિયા એને પ્રત્યનીક કહે છે.

ઉક્ત સાહિત્યકાર “ અનીક ” શબ્દનો અર્થ સેનામાત્ર અને “ પ્રતિ ” શબ્દનો અર્થ પ્રતિનિધિ બાણીને “ પ્રત્યનીક ” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “ સેનાનો પ્રતિનિધિ ” “ અનીકપ્રતિનિધિતુલ્ય-ત્વાત્પ્રત્યનીકમભિધીયતે ” અનીકનો પ્રતિનિધિ તુલ્ય હોવાથી પ્રત્યનીક અલંકાર કહેવામાં આવે છે. પણ ‘ પ્રતિનિધિ ’ શબ્દનો અર્થ ચિન્તામણિકોષકાર આ પ્રમાણે કહે છે:—

“ મુખ્યાભાવે તત્સદૃશો ય ઉપાદીયતે સ પ્રતિનિધિરિત્યુચ્યતે ”
 મુખ્યના અભાવમાં એના સદૃશ જે ગ્રહણ કરવામાં આવે એ પ્રતિનિધિ કહેવાય છે. •

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રતિપક્ષતિરસ્કારાશક્તૌ તદીયસ્ય તિરસ્કારઃ પ્રત્યનીકમ્ ।

પ્રતિપક્ષનો તિરસ્કાર કરવાની અશક્તિ હોય ત્યારે એના સ-
 બધીનો તિરસ્કાર એ પ્રત્યનીક.

અલંકારરત્નાકરકાર પ્રત્યનીકના ત્રણ પ્રકાર માનતાં આ સા-
 માન્ય લક્ષણ આપે છે.

પ્રતિપક્ષાદિસંવિધિસ્વીકારઃ પ્રત્યનીકમ્ ।

પ્રતિપક્ષાદિ અર્થાત્ શત્રુ આદિના જે સબધી એનો સ્વિકાર
 તે પ્રત્યનીક.

પ્રથમ પ્રકારનું લક્ષણ કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે આપે છે.

યથા

શક સ્વર્ગવિજયી નૃપતિ, કરી ન શકે અપકાર,

ગર્ભ પાડતો વજ્રથી, પુરસ્તીતણા અપાર.

સ્વર્ગ જય કરવાવાળા હુયગ્રીવ રાજાનો અપકાર કરવાને અસ-
 મર્થ ઇન્દ્ર વિદ્યુત્પાતથી હુયગ્રીવ રાજાના નગરની સ્ત્રીઓનો ગર્ભસાવ
 કરે છે.

બીજા પ્રકારનું આ લક્ષણ આપે છે —

પ્રતિપક્ષાસંવિધિનશ્ચ પ્રતિપક્ષસ્ય તદ્વાપચ્ચતયા સ્વીકારઃ

પ્રતિપક્ષના જે પ્રતિપક્ષ સંબંધવાળા એનો પ્રતિપક્ષની બાધ-
કતાથી સ્વીકાર એ પ્રત્યનીક.

યથા.

મમ રિપુ શશિનો મદ હરે, આ સ્ત્રીવદન જરે;
એમ જાણીને સરસિજે, નિજનું આપ્યું નર.

આહી પોતાના પ્રતિપક્ષી ચન્દ્રનો તિરસ્કાર કરવાને અશક્ત
કમલોથી ચન્દ્રના પ્રતિપક્ષ સંબંધવાળા નાયકામુખના ચન્દ્રની બા-
ધાને નિમિત્ત સર્વસ્વ શ્રી લેટ કરવાદ્વારા સ્વીકાર છે.

પ્રત્યનીકનું તૃતીય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

પ્રતિપક્ષાદન્યસ્ય સદૃશાદિરૂપસ્ય સવન્ધિનોઽમિલણીયત્વે-
ન પરિહરણીયત્વેન વા સ્વીકારસ્તૃતીયમ્ ॥

પ્રતિપક્ષથી અન્ય અર્થાત્ શત્રુભાવ સંબંધવાળાથી ઇતર જે
સદૃશાદિરૂપ સંબંધવાળી વસ્તુ એનો અમિલણીયત્વેન અર્થાત્ અ-
ભિલાષાની યોગ્યતાથી અથવા પરિહરણીયત્વેન અર્થાત્ ત્યાગ કરવા-
ની યોગ્યતાથી સ્વીકાર તે તૃતીય પ્રત્યનીક.

યથા.

કોકિલ કંઠતણી કરતી સ્તુતિ, હંસતણા હસી દોષ કહે છે,
છે મૃગના મંદમાં સદ્ભાવ, ન ચંદન લેપ કદાચ અહે છે;
નિંદતો ચન્દ્રનો ચાન્દનોને, નિત રાત અંધારો રૂપાળો કહે છે,
કૃષ્ણનો પ્રીતિથી કામિનોના, કહું કૃષ્ણ જ કૃષ્ણથી પ્રાણ રહે છે.

આહી કોકિલાદિ રયામતાથી કૃષ્ણના સાદૃશ્ય સંબંધવાળા છે,
અને રાધિકાના શત્રુભાવ સંબંધ રહિત છે એનો અભિલાષાથી સ્વી-
કાર છે.

અલંકારોદાહરણકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

અનિષ્ટસ્ય તત્રીયસ્ય વા પ્રાતિકુલ્યં પ્રત્યનીકમ્ ।

અનિષ્ટની અથવા અનિષ્ટના સંબંધીની પ્રતિકુલતા એ
પ્રત્યનીક.

પ્રહર્ષણ.

“જયવંતજયોભૂષણકાર” લખે છે:—

મ ઉપસર્ગનો અર્થ “મક્રુષ્ટ” થાય છે. મહર્ષણ આ શબ્દ સમુદાયનો “મક્રુષ્ટ હર્ષ” એ અર્થ છે. હર્ષ અને હર્ષણ એકજ છે. લોકોત્તરને માટે પ્રક્રુષ્ટતાનું ગ્રહણ છે. જ્યાં પ્રહર્ષણનું વર્ણન કરવામાં આવે એ મહર્ષણ અલંકાર છે.

યથા.

આપ અનૃષ્ટિ થાવા, લોજ પાસ જઈ કથું કીર્તિગાન;

અન્ય અનૃષ્ટિ કરવા, સમર્થ બનીયો લઈ લક્ષદાન.

આમાં વાંચિતથી અધિકાર્યની પ્રાપ્તિ થવાથી પરમાનન્દ થયો.

ત્રણે સ્થલોમાં પ્રહર્ષણ અલંકાર માનનાર ચન્દ્રાલોકપારે આ લક્ષણ કહેલ છે.

“ઉત્કંઠિતાર્યસંસિદ્ધિર્વિના યત્નં મહર્ષણમ્”

વાચિતતાદીષકાર્યસ્ય સંસિદ્ધિશ્ચમહર્ષણમ્

યત્નાદુપાયાસીદ્ધ્યર્થાત્ સાક્ષાહ્વામઃ ફલસ્ય ચ.

વિના યત્ન ઉત્કંઠિત વસ્તુની સિદ્ધિ, વાચિતથી અધિક અર્થની સિદ્ધિ અને ફલના ઉપાયની સિદ્ધિને માટે કરેલ યત્નથી સાક્ષાત્ ફલનો લાભ મહર્ષણ છે.

યથા.

ચર્ચી આબ્યા ઘન નિશા ઝંધારી,

વનમારગ સધા ભયકારી,

નદ કહે જા હરિની સંગ,

એથી ઉભયને વધ્યો ઉમંગ.

આહી દંપતીના ઉત્કંઠિત અર્થની યત્ન વિના સિદ્ધિ છે.

“આપ અનૃષ્ટિ થાવા” આ ઉક્ત ઉદાહરણમાં વાંચિતથી આધિક અર્થની સિદ્ધિ છે.

યથા.

નિધિઅંજન ઔષધતણી, જડ ખણુતો તો યાર
યથો લાભ ત્યાં નિધિતણો, ઇશ્વર ગતિ અપાર.

આહી ફલના ઉપાયની સિદ્ધિને માટે કરેલ યત્નથી સાક્ષાત્
ફલનો લાભ છે.

માવિક.

“જયવંતજયોભૂષણકાર લખે છે:—

“ભૂ સત્તાયામ્” ભૂ ધાતુ સત્તા અર્થમાં છે. સત્તાનો
અર્થ સ્થિતિ થાય છે. ભૂ ધાતુથી માવ શબ્દ થયો છે. ભાવ
શબ્દની આગળ “ઇક” પ્રત્યય છે. એનો અર્થ રક્ષા કરવા
વાળો એવો થાય છે. માવિક આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ભાવની
રક્ષા કરવાવાળો” એવો થાય છે. “માવં રક્ષતીતિ માવિકં”
સ્થિતિની રક્ષા કરે એ માવિક, વર્તમાન સ્થિતિની રક્ષા કરવી એ
તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે. એથી એમાં અમત્કાર નથી. ભૂત સ્થિતિ
બુદ્ધિથી નીકળી જાય છે, અને ભવિષ્યત્ સ્થિતિ બુદ્ધિથી બુદ્ધિમાં
આવતી નથી એવી સ્થિતિની રક્ષા કરવી અર્થાત્ વર્તમાનવત્
બુદ્ધિમાં ભાવવી એ લોકોત્તરતાથી અમત્કારકારી થઈને અત્કાર છે.
એથી આહી ભૂતભવિષ્યત્ સ્થિતિની રક્ષા કરવામાં ભાવિક શબ્દની
રૂઠિ છે.

જ્યાં ભૂત અને ભાવિ ભાવને પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે એ માવિક
અત્કાર છે.

“શબ્દપ્રકાશકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

મત્પક્ષા ઇવ યદ્માવાઃ ક્રિયન્તે ભૂતમાયિનઃ તદ્માયિનમ્
એ ભૂત ભાવિભાવ પ્રત્યક્ષની પેઠે વર્ણન કરવામાં આવે એ
માવિક અત્કાર.

અન્દાતોકકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ભાવિકં ભૂતભાવ્યર્થસાક્ષાત્કારસ્ય વર્ણનમ્ ।

ભૂતભાવિ અર્થના સાક્ષાત્કારનું વર્ણન એ ભાવિક અલંકાર છે.

યથા

ક્ષિપ્રાતટ ઉત્તરેણુમાં, જ્યારે જન કોઈ જાય;

યુદ્ધ પૂર્વેના આજ પશુ, દ્રષ્ટેથી દેખાય.

આમાં ભૂતસ્થિતિ વર્તમાનવત્ પ્રત્યક્ષ થાય છે. ભાવ શબ્દનો અર્થ આશય કરનાર આચાર્ય દંડી ભાવિક અલંકારનું આ લક્ષણ આપે છે:—

તદ્ભાવિકામિતિપ્રાહુઃ પ્રયન્થવિષયં ગુણમ્ ।

ભાવઃ કવેરભિપ્રાયઃ કાવ્યેષ્વાસિદ્ધિ સંસિયતઃ ॥

કાવ્યોમાં આસિદ્ધિ અર્થાત્ સમાપ્તિ પર્યન્તરહેતો કવિનો અભિપ્રાય ભાવ છે. “ભાવમર્હતિ इति भाविकम्” જે ભાવને યોગ્ય છે એ ભાવિક.

આહી કાવ્ય નાટક ઇત્યાદિ પ્રગથોમાં વિષય થએલ ગુણને ભાવિક કહે છે. કાવ્યમાં ભાવના યોગ્ય ગુણ એ છે કે:—

परस्परोपकारित्वं सर्वेषां वस्तुपर्वणाम् ।

विशेषणानां व्यर्थानामक्रिया स्थानवर्णना ॥

व्यक्तिरुक्तिक्रमबलाद्गम्भीरस्यापि वस्तुनः ।

भावायत्तमिदं सर्वमिति तद्भाવिकं विदुः ॥

વસ્તુ અર્થાત્ મુખ્ય વૃત્તાંત, પર્વ અર્થાત્ પ્રાસંગિક વૃત્તાંત એ સર્વનો પરસ્પર ઉપકાર કરવો, વ્યર્થ વિશેષણોનું ન ધારણ કરવું, સ્થાનવર્ણના અર્થાત્ જે જગોમાં જે વર્ણન મુક્ત હોય તે જગામાં તે વર્ણન કરવું અને ગમ્भीર વૃત્તાંતને પણ ઉદ્ધિતની અતુરાઈથી વ્યક્તિ અર્થાત્ સ્પષ્ટ કરવું એ સર્વ ભાવાયત્ત અર્થાત્ ઉક્ત ભાવને આધીન છે; એથી એને ભાવિક કહે છે.

યથા.

નિધિઅંજન ઔષધતણી, જડ ખણુતો તો યાર
થયો લાલ ત્યાં નિધિતણો, ઇશ્વર ગતિ અપાર.
આહીં ફલના ઉપાયની સિદ્ધિને માટે કરેલ યત્નથી સાક્ષાત્
ફલનો લાભ છે.

ભાવિક.

“જશવંતજશોભૂષણકાર લખે છે:—

“ભૂ સત્તાયામ્” ભૂ ધાતુ સત્તા અર્થમાં છે. સત્તાનો અર્થ સ્થિતિ થાય છે. ભૂ ધાતુથી ભાવ શબ્દ થયો છે. ભાવ શબ્દની આગળ “ઇક” પ્રત્યય છે. એનો અર્થ રક્ષા કરવા વાળો એવો થાય છે. ભાવિક આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ભાવની રક્ષા કરવાવાળો” એવો થાય છે. “ભાવં રક્ષતીતિ ભાવિકં” સ્થિતિની રક્ષા કરે એ ભાવિક. વર્તમાન સ્થિતિની રક્ષા કરવી એ તો સ્વતઃ સિદ્ધ છે. એથી એમાં અમત્કાર નથી. ભૂત સ્થિતિ બુદ્ધિથી નીકળી જાય છે, અને ભવિષ્યત્ સ્થિતિ બુદ્ધિથી બુદ્ધિમાં આવતી નથી એવી સ્થિતિની રક્ષા કરવી અર્થાત્ વર્તમાનવત્ બુદ્ધિમાં લાવવી એ લોકોત્તરનાથી અમત્કારકારી થઇને અસંકાર છે એથી આહીં ભૂતભવિષ્યત્ સ્થિતિની રક્ષા કરવામાં ભાવિક શબ્દની રૂઢિ છે.

જ્યાં ભૂત અને ભાવિ ભાવને પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે એ ભાવિક બલંકાર છે.

“કાવ્યપ્રકાશકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રમાણ—
માનના અભેદથી ઉપમેયનું કથન એ મોહોપમા. અસી આનંતમદન.
અર્થાત્ આને આનંતમાન કહે છે.

આચાર્યદંડીએ પણ વેદવ્યાસભગવાનના મતાનુસાર સરદ
અને આનંતમાનને ઉપમાનો પ્રકાર માનેલ છે.

આહી હિમથી અને લયથી ઉત્પત્ત થએલ કંપ આગતુક છે. આ કંપરૂપ સમાન ચિન્હોથી હિમ વસ્તુએ કરીને લય વસ્તુનું ગોપન છે. આહી મદ યૌવનઅવસ્થામાં મળી ગએલ છે અને લય-જનિત કંપ હિમજનિતકંપમાં મળી ગએલ છે.

સર્વસ્વકારુ આ લક્ષણુ આપે છે:—

વસ્તુના વસ્ત્વંતરનિગૂઢનં મિલિતમ્ ।

એક વસ્તુથી અન્યવસ્તુનું નિગૂઢન એ મિલિત.

સ્તનાકરકાર આ લક્ષણુ આપે છે:—

ધર્મસામ્યાદ્દેદાપતીતિર્મિલિતમ્ ।

ધર્મની સમાનતાથી લેદની અપતીતિ એ મિલિત છે.

મિષ.

“જશવંતજશોભૂષણુકાર” લખે છે:—

આહી “મિષ” શબ્દનો અર્થ વ્યાજ છે. વ્યાજ અર્થાત્ છલ.

“ચિન્તામણિકોપકાર” કહે છે:—“મિષં વ્યાજે.

બ્યાં કોઈ મિષ ગતાવી વર્ણન કરવામાં આવે એ મિષ અલંકાર.

યથા:

દેશનિકાલ કર્યા હુણ્યા, ધન હુરો શત્રુસમાજ;

એ અશક્ત સેવે ચરણુ, સ્વામિધર્મને વ્યાજ.

આમા અશક્ત બનેલ શત્રુઓ સ્વામિધર્મ મિષે રાજના ચર-ણુને સેવે છે. આ વાસ્તવમિષમા પણ અમત્કાર અનુલભસિદ્ધ છે.

મુદ્રા.

“જશવંતજશોભૂષણુકાર” લખે છે:—

મુદ્રા એટલે નામ લખેલી વીંટી. જેને લોકો મહાર કહે છે. અને જેનું પત્રો ઉપર ચિહ્ન કરવામાં આવે છે.

“ચિન્તામણિકોપકાર” કહે છે:—“મુદ્રા પ્રત્યયકારિણ્યાં”

અર્થાત્ જોળખાણ કરાવવાવાળી મોહોરમાં 'પોતાનું' નામ અથવા ચિહ્ન હોય છે. જેથી પત્ર ઉપર લાગેલ મોહોર દેખતાંજ એ પત્રને વાંચતાં પહેલાં પરિજ્ઞાન થાય છે કે આ પત્ર અમુકનો છે. આ લોક મુદ્રાન્યાયથી ધોરીએ આ અલંકારનો અંગીકાર કરેલ છે.

ન્યાં મુદ્રાન્યાયથી વર્ણન કરવામાં આવે એ મુદ્રા અલંકાર છે.

યથા.

તુજ અરણો દાની દિસે, માન સરોવર તાત;

મન મરાલ આ માહરો, ચાહ કરે દિનરાત;

દોહા છંદના પ્રસ્તારમાં એક મરાલ જાતિ પણ છે. જેમાં ચૌદ શુર અને વીશ લઘુ હોય એ મરાલ. તમામ દોહાના લઘુશુર અક્ષર ગણે અને ગણોનો વિચાર કરે ત્યારે જણવામાં આવે કે આ દોહાની જાતિ મરાલ છે. આ દોહાના મરાલ શબ્દના શ્લેષ સામર્થ્યથી દોહો સાંભળતાંજ છંદવેત્તાઓને એ જ્ઞાન થશે કે આ મરાલ જાતિનો દોહો છે. જેમકે પત્ર ઉપર લાગેલી મોહર દેખવા માત્રથી પત્રના વાંચતાં પહેલાં એવું જ્ઞાન થાય છે કે આ પત્ર અમુકનો છે.

ચન્દ્રલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

સૂચ્યાર્થસૂચનં મુદ્રા પ્રકૃતાર્થપરૈઃ પદૈઃ ।

પ્રકૃતાર્થ તાત્પર્યવાળા પદોથી સૂચન કરવા ચોખ્ખા અર્થનું જે સૂચન તે મુદ્રા અલંકાર.

યથા

જે જન નયપથ પળવાલાયક, તિર્યક્ પણ તેને રહે સ્થાયક;

જે જગમાંહિ અનીતિ લજના, સગાલાઈ તપણ તેને તજતા.

અનર્ધરાધવ નામના નાટક શ્રવણનું આ પદ છે. રામચરિત્રનું નાટક કરવાવાળા સૂત્રધારે સભામાં આવીને પ્રથમ આ નીતિવચન સુણાવ્યું છે, તેથી આ સુણવા માત્રથી સભાસદોને પ્રથમથીજ આ જ્ઞાન થઈ ગયું કે રામચન્દ્ર વાનરોની સેના જનાવીને લંકા ઉપર ચડ્યા અને રાવણના લઘુભાતા વિલીનજના મગી જવાથી જય થયો. એવું રામચરિત્રનું નાટક થશે.

રત્નાવલી.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

રત્નાવલી શબ્દનો અર્થ રત્નોની પંક્તિ છે. અમે આ અલંકારના સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે અનેક વસ્તુઓના એકઠા થવામાં ત્રણ રીતિઓ છે. એક તો ધાન્યરાશિની પેઠે એકઠું થવું, એની સમુદાય અથવા સમુચ્ચય સંજ્ઞા છે. અન્ય એક સૂત્રના દોરામાં પરોવેલ વસ્તુઓનો અથવા એની પેઠે પરોવ્યા વિના વસ્તુઓનું માલાવત્ એકઠું થવું, એની માલા સંજ્ઞા છે. તૃતીય રેખાવત્ એકઠું થવું એની પંક્તિ સંજ્ઞા છે, ઉક્ત સમુદાયન્યાયથી તો સમુચ્ચય અલંકાર માનવામાં આવેલ છે. ઉક્ત માલાન્યાયથી માલોપમા, કારણમાલા, બ્રાન્તિમાલા ઇત્યાદિ અલંકારોના પ્રકાર માનવામાં આવેલ છે. માલા સ્વયં અલંકાર હોવાને એથી સમર્થ નથી કે જે જે અલંકારની માલા થાય છે, ત્યાં ત્યાં એ અલંકારજ ચમત્કારમાં પ્રધાન રહે છે; પણ માલા નહીં એક વસ્તુમાં ઉપમા બ્રાન્તિ આદિ વસ્તુ માલાવત્ પરોવવામાં આવવાથી ઉપમાની માલા, બ્રાન્તિની માલા ઇત્યાદિ સંજ્ઞા છે. સંજ્ઞાતિયની પંક્તિન્યાયવાળા કોઈ ઉદાહરણ હોવાને યોગ્ય મળતા નથી. એથી રત્નપંક્તિનો અગીકાર કરવામાં આવ્યો છે. રત્નતાથી હીરા, માણિક, મોતી ઇત્યાદિ સંજ્ઞાતિય છે, પરંતુ હીરાપણુ આદિથી વિજાતીય છે અને આવા રત્નાવલી ન્યાયની વાચ્યતા હોવામાં અલંકાર હોવાને યોગ્ય ચમત્કાર નથી, કિન્તુ સ્ફુરણુ હોવામાંજ છે. જેમકે ઉક્ત ક્રમ અલંકારમાં રત્નાવલી ન્યાયના સ્ફુરણુમાં રત્નાવલી નામની રૂઢિ છે, જે કાંઈ કે માલોપમા પણ વિજાતીય ધર્મેથી થાય છે, ત્યાં પણ રત્નમાલા ન્યાય માનવો જોઈએ, તેથી આમાં અમારે કાંઈ હાનિ નથી એવી માલોપમાને ભલે રત્નમાલોપમા કહો. ન્યાય રત્નાવલીની પેઠે વસ્તુની આવલીનું સ્ફુરણુ થાય, ત્યાં રત્નાવલી અલંકાર છે.

યથા

ચતુરાનન લક્ષ્મીપતિ, ગર્ણો સર્વજ્ઞ મુદામ;

ભૂપ આપને શાવથી, જન સહુ કરે પ્રણામ.

ચતુરાનન અર્થાત્ ચતુરવાણીવાળો, લક્ષ્મીપતિ અર્થાત્ વિપુલ વૈભવવાળો, સર્વજ્ઞ અથવા સર્વ વાતો જાણવાવાળો, રાજાના આવા ગુણ વર્ણનમાં ચતુરાનન-પ્રદા, લક્ષ્મીપતિ-વિષ્ણુ, અને સર્વજ્ઞ-મહેશ, આ દેવતાઓની આવલીતું અભેદ સ્ફુરણ રત્નોની આવલી પેઠે ચમત્કારી હોવાથી રત્નાવલી અલંકાર છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

ક્રમિકં પ્રકૃતાર્યાનાં ન્યાસં રત્નાવલીં વિદુઃ ।

પ્રકૃત અર્થોતું ક્રમિક અર્થાત્ પ્રચિદ્ધ ક્રમના અનુસાર ધરવું એને રત્નાવલી અલંકાર કહે છે.

રૂપક.

“જશવંતજ્જોભૂપણકાર” લખે છે:—

રૂપ શબ્દનો અર્થ સ્વભાવ અને મનોહર આકૃતિ થાય છે

“ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—

“રૂપં સ્વભાવે, મનોહરાકૃતૌ” “રૂપ” શબ્દ આગળ જે ક્રાર એ “કન્” પ્રત્યયનો છે. વ્યાકરણ દર્શિથી રૂપ શબ્દની આ ગળ કન્ આધીને “રૂપક” શબ્દ થયો છે, “કન્” પ્રત્યયને માટે વ્યાકરણનું સૂત્ર આ પ્રમાણે છે:—“રૂપે પ્રતિકૃતૌ” ઇવ શબ્દનો અર્થ “એવું” છે. કાષ્ઠ આદિથી ણનાવેલ પ્રતિમાને “પ્રતિકૃતિ” કહે છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—પ્રતિકૃતિઃ તૃણચર્મકાષ્ટાદિ-નિર્મિતે પ્રતિમાપર્યાયે વસ્તુતિ. ”

તૃણ, ચર્મ, કાષ્ઠ આદિથી ણનાવેલ પ્રતિમા વસ્તુનો પર્યાય પ્રતિકૃતિ છે, તેવી ણનાવેલ પ્રતિમામાં “કન્” પ્રત્યય લાગે છે. “રૂપમેવ પ્રતિકૃતિઃ રૂપક” રૂપના જેવી તૃણ કાષ્ઠાદિની ણનાવેલી પ્રતિમા, આ રૂપક શબ્દની વ્યત્પત્તિ છે. જેમ ચિત્રનો અથવા

કાષ્ટ આદિનો બનાવેલ અન્ધ “અન્ધક” નાણી લેવું.

આશય એ છે કે આકૃતિ અથવા સ્વભાવના જેવી બનાવેલી મૂર્તિ. એવું નહિ કહેયો કે આહીં સ્વભાવ કહેવાથી વર્ણ અને શીલની મૂર્તિ કેવી રીતે બનશે ? કેમકે સામાન્યતાથી મનુષ્ય અને પશુ પક્ષીની મૂર્તિ તો આકૃતિને લઈ બનાવવામાં આવે છે. પણ વિષ્ણુ અને લક્ષ્મીને તો દ્રષ્ટિથી કોઈ દિવસ કોઈએ જોયા નથી, અને શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધ છે કે વિષ્ણુ શ્યામવર્ણ અને લક્ષ્મી ગૌરવર્ણ છે. એથી વિષ્ણુની મૂર્તિ શ્યામવર્ણ અને લક્ષ્મીની મૂર્તિ ગૌરવર્ણ બનાવવામાં આવે છે. જેમ ઉત્સવ સમયમાં મનુષ્ય હર્ષ પામે છે, અને યુદ્ધ સમયે ક્રોધિત થાય છે, તેમ ઉત્સવ સમયની મૂર્તિ હર્ષિત અને યુદ્ધ સમયની મૂર્તિ ક્રોધિત બનાવવામાં આવે છે ઇત્યાદિ લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ કવિસૃષ્ટિની તો વિચિત્ર ગતિ છે. આહીં નાટકન્યાયથી ધોરીએ રૂપક અલંકારનો અગીકાર કર્યો છે. નાટકમાં રૂપક શબ્દનો પ્રયોગ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું કે:—“રૂપકં નાટકે” નાટકમાં નટ રામ આદિનો સ્વાંગ લાવે છે, એ રામ આદિનું રૂપક છે. નાટકમાં તો આકૃતિ, શીલ અને વર્ણ એ સર્વને લઈને રૂપક થાય છે. રામ રંજની રમતમાં ગતિ માત્ર શીલને લઈને રૂપક થાય છે.

“ઘનશ્યામ નૂતન ઘન વસો, દિનરાત મુજ મનમાંહિ.”

આમાં વર્ણ માત્ર લઈને રૂપક થાય છે. યત્કિંચિત્ સાદૃશ્ય ઉપમા સિદ્ધ થઈ જાય છે. એ ભરતાદિએ ઉપમામાં સૂચવેલું છે એવું અનુવર્તન સાધર્મ્ય મૂલક સર્વ અલંકારોમાં નાણી લેવું જોઈએ નાટકમાં કાવ્યિકરૂપક થાય છે, અને કાવ્યમાં વાચિકરૂપક થાય છે પ્રતિમા અલંકારમાં તો મુખ્યતા બદલામાં અન્ય વસ્તુને સ્થ નાપત્ર કરતી એ છે. ત્યાં સ્વાંગની વિવક્ષા નથી. ચતુર્થુન્નદિ સ્વરૂપ વાળા વિષ્ણુના સ્થાનમાં ગોળમટોળ શાલિભામ પણ સ્થાપન કરવામાં આવે છે.

સુધાસિન્ધુ રઘુનાથદ્રગ, જમરી કીકી ત્યાંય,
નાવનિરીક્ષકમનતણું, નિમગ્ન થાયે ત્યાંય.

આહી રઘુનાથજીનાં નેત્રોમાં સુધાસન્ધુનું રૂપક કરવામાં આવ્યું છે. તેથી સન્ધુની આકૃતિ નેત્રોમાંજ છે. અને ત્યાં પ્રતીય-માન પલક-અવયવમાં સીમાનું અને વરૂણી અવયવમાં વૃક્ષાવલીનું રૂપક આકૃતિને લઈને છે. નેત્રોની સ્વેતતામાં સુધાની સ્વેતતાનું રૂ-પક વર્ણને લઈને છે. નેત્રોની તરલતામાં સુધાસન્ધુની તરલતાનું રૂપક શીલને લઈને છે અને નેત્રતારિકામાં જમરીનું રૂપક કયું છે. એમાં ગોળાકાર આકૃતિ છે. જલમાં જમ થાય છે ત્યાં વેગવશથી સ્થામતા જોવી પડે છે. અને નેત્રોના તારામાં સ્થામતાજ છે. આ વર્ણ છે અને આકર્ષણ શીલ છે. એથી આહી આકૃતિ, વર્ણ અને શીલ ત્રણેને લઈને રૂપક છે, અને જોવાવાળાના મનમાં નાવનું રૂપક છે. આહી કેવળ શીલને લઈને રૂપક છે. આમ અન્યત્ર પણ વિચારી લેવું.

સાવયવરૂપક—યથા.

મૂળ શેષ ક્ષુ મંડલી, તંતુ દિગ્ગજે દંત;
સુમન સુહૃદુગણ ફલ શર્શિ, કીર્તિલતા લગવંત.

આમાં શ્રી લગવંત (ધન્વર) ની કીર્તિમાં લતાનું રૂપક કરવામાં આવ્યું છે. આહી મૂળ, તંતુ ઇત્યાદિ અંગો સહિત રૂપક હોવાથી સાવયવ રૂપક છે.

નિરવયવરૂપક—યથા.

કોણ પુરત મનકામના, અખિલ અર્થિની આજ;
જો ન હોત તું જગતમાં, કલ્પતરૂ શિવરાજ.

આહી અવયવી કલ્પતરૂ છે, શાઆદિ એના અવયવ છે. રાજા અવયવી છે, હસ્તાદિક અવયવ છે, એ આહી કેવલ અવયવી કલ્પ-વૃક્ષનું રૂપક છે. એના અવયવ શાખાદિનું રૂપક ન હોવાથી આ નિરવયવરૂપક છે.

પરંપરિતરૂપક.

યથા.

નાભિ હૃદયથી કામગજ, કુચ કમલોને કાજ;
રોમરાજિ કર ફેંકતો, અવિલોકો વૃજરાજ.

આહી કવિની વર્ણનીય રોમાવલિ છે. એ નીલિમાયુક્ત અને ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મ હોઇને દીર્ઘ હોવાથી એને હસ્તીનો હસ્ત બનાવ્યો છે, તે શું ઠાઠંડ હસ્તી વિના સિદ્ધ નથી થતો, એથી મનોજને હસ્તી બનાવ્યો છે અને હસ્તીના હસ્તપ્રસારણ નિમિત્ત કુચોને કમલ બનાવ્યાં છે, અને કમલોની સ્થિતિને માટે અને ગજની કીડાને માટે નાભિને હૃદ બનાવ્યું છે, સાવયવમાં અંગાંગીભાવ હોય છે પણ પરંપરિતમાં અંગાંગીભાવ નથી. જ્યાં રૂપકની માલા હોય એને માત્રા-રૂપક કહે છે. એના બે ભેદ થાય છે. ૧ યુક્ત. ૨ અયુક્ત.

યુક્તમાલારૂપક—યથા.

“હાસ્ય પુષ્પ દ્રગ બ્રમર વિલોકો;”

આહી પુષ્પ અને બ્રમરની પ્રસિદ્ધ સંગતિ રહેવાથી યુક્તમાલારૂપક છે.

અયુક્તમાલારૂપક—યથા.

“સ્થિત જ્યોત્સ્ના નેત્રોત્પલે, મુખ મુખ માનું ધામ;”

આહી જ્યોત્સ્ના અને નીલોત્પલનો એક સમયમાં સંયોગ ન હોવાથી અયુક્તમાલારૂપક છે.

વિરુદ્ધરૂપક—યથા.

નહિ સંકોચે સરસિરૂડ, વાસ ન નભમાં જાણ;

તારો આનનઈન્દુ આ, હરે અમારાં પ્રાણ.

આહી મુખ, ચન્દ્રનું કાર્ય ન કરવાથી અને પ્રાણહરણરૂપ અન્ય કાર્ય કરવાથી આ વિરુદ્ધરૂપક છે.

ચન્દ્રાલોકકાર અધિક ન્યૂન અને સમ એના રૂપકના ત્રણ પ્રકાર માને છે:—

પથા.

છે સમદ્રષ્ટિ શંભુ આ, મહિપર મહિપ અનંત;
આહીં શંભુથી રૂપક કરનાર કવિએ સમદ્રષ્ટિરૂપ નરેન્દ્રની અ-
ધિકતા બતાવી છે; કેમકે શંભુ વિષમદ્રષ્ટિ છે. એના લલાટમાં તૃતીય
લોચન છે. વિષમદ્રષ્ટિ દોષ અને સમાનદ્રષ્ટિ શુભ છે, એથી આ અ-
ધિક રૂપક છે.

ન્યૂનરૂપકનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

પથા.

છો બ્રહ્મા મુખ ચાર વિષુ, અવનિપર નૃપ આપ;
આહીં બ્રહ્માથી રૂપક કરનાર કવિએ ચાર મુખહીનતારૂપ રા-
જાની ન્યૂનતા કહી છે, એથી આ ન્યૂનરૂપક છે.
ભરતભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

स्वविकल्पैर्विरचितं तुल्यावयवलक्षणम् ।

किंचित्सादृश्यसंपन्नं यद्रूपं रूपकं तु तत् ॥

પોતાના વિકલ્પોથી બનાવેલ તુલ્ય અવયવોના ચિન્હવાળા
અને કિંચિત્ સાદૃશ્યે કરીને જે રૂપ તે રૂપક છે.

પથા.

પદ્માનન નીલોત્પલે, નયન હંસ રવ વેણુ;

પરસ્પરે વાપીઓ, કહે મુણે દિનરેન.

આમાં વાપીઓને ઓરૂપ કહેલ છે. એ વાપીઓ વાસ્તવમાં
ઓરૂ નથી પણ કવિએ પોતાની કલ્પનાથી બનાવી છે. અને વાપીઓ
પદ્મ, નીલોત્પલ અને હંસરવ વડે કરીને ઓરૂઓનાં મુખ, નેત્ર અને
રવના સમાન ચિન્હોવાળી છે; અને વાપીઓ ઓરૂઓના સંપૂર્ણ
સાદૃશ્યયુક્ત નથી. કિન્તુ કિંચિત્સાદૃશ્યયુક્ત છે.

વેદવ્યાસ ભગવાન આ પ્રમાણે લખે છે:—

उपमानेन यत्तत्त्वमुपमेयस्य रूप्यते ।

एणानां समतां द्रष्टा रूपकं नाम तद्विदुः ॥

જે ઉપમાનની સાથે શુભોની સમતા જોઈને તત્ત્વ અર્થાત્ ઉપમાનનો ધર્મ ઉપમેયમાં નિરૂપણ કરવામાં આવે એને રૂપક અલંકાર કહે છે.

વેદવ્યાસ લગવાન અન્ય લક્ષણ આ રીતે લખે છે:—

उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमेव वा ।

વા અથવા છુપાએલ લેહવાળી ઉપમાજ રૂપક છે. આહી વા કારથી આ વિવક્ષા છે કે પ્રથમ કહ્યું એ રૂપકનું લક્ષણ છે અથવા આ રૂપકનું લક્ષણ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

तद्रूपकमभेदो य उपमानोपमेययोः

જે ઉપમાન અને ઉપમેયનો અલેદ એ રૂપક.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

“ आरोपो रूपकम् ” જે આરોપ છે તે રૂપક છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

अभेदप्राधान्य आरोप आरोपविषयानपन्हवे रूपकम् ॥

જે આરોપમાં અલેદ પ્રધાન હોય અને આરોપના વિષયનું અપહ્નવ ન હોય એ રૂપક,

અકેવર્તી આ પ્રમાણે લખે છે:—

विषयकारमारोप्य विषयस्थगनं यदा ।

રૂપકં તુ भवेत्तत्र रञ्जनेन समन्वयात् ॥

ત્યારે વિષયીના આકારનો આરોપ કરીને વિષયનું રંજન અર્થાત્ આચ્છાદન કરવામાં આવે ત્યારે ત્યાં રંજન અર્થાત્ રંગવાની સાથે સમન્વયાત્ અર્થાત્ સમાનતાથી રૂપક થશે.

આચાર્ય દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

उपमैव तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते ।

જેમાં લેહ છુપાએલ છે એવી ઉપમાજ રૂપક છે.

મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

યદોપમાનશબ્દાનાં ગૌણવૃત્તિવ્યપાશ્રયાત્ ।

ઉપમેયે ભવેદ્વૃત્તિસ્તદા તદ્રૂપકં વિદુઃ ॥

જ્યારે ઉપમાન શબ્દોની ગૌણવૃત્તિઅર્થાત્ ગૌણી લક્ષણવૃત્તિ-
ના આશ્રયથી ઉપમેયમાં વર્તતું હોય ત્યારે એને રૂપક કહે છે.

અથા.

ધૂર્જટિ આ નૃપ આજ.

આમાં રાજા ધૂર્જટિ છે, આ ધૂર્જટિ શબ્દની ધૂર્જટિ સદૃશ
પ્રતિકૃતિમાં લક્ષણ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિપચ્ચમેદતાદ્રપ્યરજ્જનં વિપચ્ચય ચત્ ।

રૂપરૂપ્

જે વિષયીના અલેક્ષી વિષયનું રંજન અથવા વિષયીના
તાદ્રૂપ્યથી વિષયનું રંજન એ રૂપક.

તાદ્રૂપ્યરૂપકનું ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે ઉદાહરણ આપે છે.

અથા.

અપર લક્ષ્મી સાધ્વી સુ આ.

લેશ.

“જશવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

લેશ શબ્દનો અર્થ વિભાગ થાય છે. “ચિન્તામણિ કોષકાર
કહે છે:—“લેશઃ કણે કણઃ ધાન્યાંશે ભાગઃ અંશે પરુદેશે”
વિભાગ માટે અશ શબ્દ પ્રચલિત છે. તૃતીયાંશ, ચતુર્થાંશ, ઇત્યાદિ.
આ લેશ અલંકારને પ્રાચીનોએ “લપ” નામ આપેલ છે. એના અ-
નુસાર આચાર્યદ્વિજીએ પણ પ્રથમ અલંકારગણનામાં લેશનું નામ
લવ કહેલ છે.

“હેતુઃ સૂક્ષ્મો લવઃ ક્રમઃ”

લવ શબ્દ પણ ભાગ અર્થમાં પ્રચલિત છે.

“ભજગોવિન્દાટક” માં કહ્યું છે:—“ગંગાજલલવકણિના

લવનો કણ અર્થાત્ ભાગનો ભાગ પરમાણુ એ કોઈ વસ્તુના

વર્ણન સૈમ્યક થાય ત્યાં લેશ અલંકાર છે.

યથા.

તુજ ગુણગણમાં રઘુપતિ, દ્વિપણ લેશ ન કોય;
આમાં અલેશ અલંકાર છે. ક્યાંઈ અલંકારના વિપરીત લા-
વમાં અલંકારાન્તર થાય છે.

યથા.

અચલ નિર્લજ નિર્દયી, જૂઠ કપટનું ધામ;
હોય ભલે પણ છે ચતુર, માનહરણ ઘનસ્થામ
આહીં નાયિકાના પ્રતિકૂલ અચલતા, નિર્લજ્જતા, નિર્દયતા,
જૂઠ, કપટરૂપ નાયકના દોષસમુદાયમાં માનમોચનોપાયમાં ચતુર
એ એક ગુણ લેશરૂપ હોવાથી લેશ અલંકાર છે.

આચાર્યદંડી પરમતથી આ પ્રમાણે લખે છે:—

લેશમેકે વિદુર્નિન્દાં સ્તુતિં વા લેશતઃ કૃતામ્ ॥
લેશથી કરેલી નિન્દાને અથવા લેશથી કરેલી સ્તુતિને
એકે અર્થાત્ કોઈ લેશ કહે છે.

અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

લેશો લેશેન નિર્મિત્તવસ્તુરૂપાનિગૂઢનમ્ ॥

લેશથી અર્થાત્ અદ્યતાથી નિર્મિત્ત અર્થાત્ પ્રકટ થએલ વ-
સ્તુના રૂપનું નિગૂઢન અર્થાત્ છુપાવવું એ લેશ અલંકાર છે.

મહારાજ ભોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

દોષસ્ય યો ગુણીભાવો દોષીભાવો ગુણસ્ય યઃ

સ લેશઃ સ્યાત્તતો નાન્યા વ્યાજસ્તુતિરપીઘ્યતે ॥

જે દોષનું ગુણ થઈ જવું અને જે ગુણનો દોષ થઈ જવો એ
લેશ થશે. વ્યાજસ્તુતિ પણ આથી અન્ય તથી.

ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

લેશઃ મ્યાદોષગુણયોર્ગુણદોષત્વકલ્પનમ્ ॥

દોષમાં ગુણતાની કલ્પના અને ગુણમાં દોષતાની કલ્પના એ

લેશ થશે.

યથા.

અન્ય અખિલ આકાશમાં, વિચરે ખગ સ્વચ્છન્દ;

મધુર ગિરાફલથી પચ્યો, શુક આ પિંજર બન્ધ.

શુકના મધુર લાષણુશુભમાં પિંજરબંધ હેતુતાથી દોષની કલ્પના છે.

લોકોક્તિ.

“ જશવંતજ્જ્યોભૂષણકાર ” લખે છે:—

લોકકહેવતને લોકોક્તિ કહે છે. જ્યાં કાવ્યમાં લોકની ઉક્તિ હોય એ લોકોક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

હય હાથી કોઈ ગ્રામ કોઈ, લે રઘુપતિથી દાન;

સરવરથી સહુ જળ ભરે, નિજ નિજ પાત્ર સમાન.

પ્રારબ્ધઆધીનમાં લોકોક્તિ છે કે પોતપોતાના વાસણના સમાન પાણી ભરવું છે. આ લોકોક્તિ આહી કાવ્યને શોભાકર હોવાથી અલંકાર છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ આપે છે.

લોકપ્રવાદાનુક્રાંતિર્લોકોક્તિરિતિ મળ્યતે ॥

પ્રવાદ અર્થાત્ પ્રસિદ્ધ કથન. લોકપ્રવાદની અનુક્રતિ અર્થાત્ અનુકરણને લોકોક્તિ કહે છે.

વક્રોક્તિ.

“ જશવંતજ્જ્યોભૂષણકાર ” લખે છે:—“વક્ર” શબ્દનો અર્થ કુટિલ, વાંકું ઇત્યાદિ થાય છે. વક્રોક્તિ નામની વ્યુત્પત્તિ “વક્રી-તા વક્તિઃ વક્રોક્તિઃ” વાંકી કરેલી ઉક્તિ તે વક્રોક્તિ. ઉક્તિનું કરવું એ તો પરની ઉક્તિનું જ થાય છે. પરોક્તિનું વક્ર કરવું કે વક્તાના વિવક્ષિત અર્થથી અન્ય અર્થ કરવો. વક્રોક્તિમાં સ્વેષ હોય છે. પરન્તુ એ ગૌણ હોય છે અને વક્રોક્તિની પ્રધા-

નતા હોય છે. નિરૂક્તિ અલંકારમાં પણ અન્યાર્થ કરવામાં આવે છે. પરંતુ ત્યાં તો પોતાની ઇચ્છાનુસાર લગાવી લેવાય છે. અને આહીં પરના ઉક્તિને વક્ર કરી છે, એથી મહાન વિલક્ષણતા છે.
ન્યાં પરની ઉક્તિને વક્ર કરવામાં આવે એ વક્રોક્તિ છે.

યથા.

કોણુ જમ્યો વિપ્તિયદી, કરી રામથી દ્રોહ;

કોણુ જમ્યો સંપ્તિયદી, કરી રામથી મોહ.

આમાં શ્રીરામના દ્રોહીની આ ઉક્તિ છે કે રામથી દ્રોહ કરીને કોઈ વિપત્તિથી જમી ગયેલ છે ? આ ઉક્તિને શ્રોતા સ્વર ફેર કરીને આ રીતે વક્ર કરી દીધે છે કે રામથી દ્રોહ કરીને કોઈ વિપત્તિથી નથી જમ્યો અને મોહ કરીને કોઈ પણ સંપત્તિથી નથી જમ્યો ઇત્યાદિ.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” લખે છે:—

યદુક્તમન્યથા વાક્યમન્યથાન્યેન યોજ્યતે ।

શ્લેષેણ કાક્ષા વા જ્ઞેયા, સા વક્રોક્તિસ્તથા દ્વિધા ॥

તે અન્યથા કહેલ વાક્ય અન્યથી કરીને અન્યથા લગાવવામાં આવે એ વક્રોક્તિ છે. તેના શ્લેષથી અને કાકુથી બે લેહ છે. કાકુથી વક્રોક્તિનું ઉદાહરણ પ્રથમ આપેલ છે. શ્લેષના બે પ્રકાર છે. ૧ અર્થગ શ્લેષ. ૨ સર્થગ શ્લેષ.

યથા.

ઉઘાડો ઠમાડ નામ આપતું કહોને શું છે ?

નામ હરિ માફ વસો કાનન પહાડમાં;

હું છું ખ્યારી માધવ તો કોકિલાને આપો મુખ,

મોહન છું ખ્યારી પડો મંત્ર અભિચારમાં.

ચક્રી છું ચતુરાં તો પધારો જઈ કુંભારપાસ,

લોગી છું છબીલી વસો ગ્રેમથી પાતાળમાં,

નાયક છું નાગરી હુકારો જઈ તાંડો તુર્ત,

હું છું ધનશ્યામ કરો વૃષ્ટિ જઈ ક્ષારમાં.

આમાં અર્થગ શ્લેષથી વક્રોક્તિ છે.

યથા.

નારીને અનુકૂળ તમે, આચરતા દિન રાત;

કોણ અર્થથી હિત કરે, છે વસુધા વિખ્યાત.

આહી પૂર્વાર્ધમાં વક્તાનો સ્ત્રી આધીન પુરુષને ઉપાલંભ છે, કે તમે નારી અર્થાત્ સ્ત્રીને આધીન છો. એ શ્રોતાએ “નારી” શબ્દનો “ન અરિ” આવું પદ લંગ કરીને અન્ય રીતે અર્થ કરી દીધો છે.

રત્નાકરકાર વૃત્તિમાં આ પ્રમાણે લખે છે:—“સ્ત્રેપેળ કાકા ધર્મસામ્યેન વા” સ્ત્રેપથી, કાકુની અથવા ધર્મસમાનતાથી વક્રોક્તિ થાય છે.

સ્ત્રેપથી અને કાકુથી વક્રોક્તિ નાં ઉદાહરણો અપાઈ ગયાં છે, અને ધર્મસમાનતાથી વક્રોક્તિનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

યથા.

ગયો કહે લિહુકે ક્યાં ગિરિને ! બલિને દ્વાર ગયો નહિ બીજે;

થાશે તાંડવ ક્યાં કલ્યાણી ? યમુનાતટઉપર યો બાણી.

ક્યાં મૃગશિશુ ? વરાહ નહિ બાણું જરઠ વૃષપતિ ગોપ પ્રમાણું;

સાગર શૈલસુતા ઉચરે છે, આપસમાં પરિહાસ કરે છે.

આહી વક્તા લક્ષ્મીજીની ઉક્તિ સીધી નથી. “શિવ” ઇત્યાદિ સીધાં નામ કહેતાં નથી. પરિહાસને માટે “નૃત્યકારી” ઇત્યાદિ નામ અન્ય રીતે કહે છે. શ્રોતા પાર્વતીને કરીને વક્તાની શિવપરાયણ ઉક્તિ સમાન વિશેષણોથી વિધ્યુપરાયણ કરવાનાં આવી છે; એથી વક્રોક્તિ અલંકાર છે.

વિકલ્પ.

“જયવંત જયોમૂષણકાર” લખે છે:—

“વિ” ઉપસર્ગનો અર્થ “નાના” થાય છે અને કલ્પ શબ્દનો અર્થ “વિધિ” થાય છે.

ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે કે “વિ નાનાર્થે કલ્પ વિધૌ” “વિકલ્પ” આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ નાનાવિધિ એવો થાય છે.

“વિધિ” એટલે “વિધાન” એક પક્ષના અવલંબન તાત્પર્યથી નાના વિધાનમાં વિકલ્પ શબ્દની રૂઢિ સંમસ્ત શાસ્ત્રોમાં છે. જેમ વેદમાં યજ્ઞ માટે વિકલ્પ છે “ત્રીદિશિર્જેત યૈર્વા યજેત” શાળથી યજ્ઞ કરે અથવા યજ્ઞથી યજ્ઞ કરે, આહી નાના વિધાનના એક પક્ષના અવલંબનમાં નિમિત્ત યથાર્થ અથવા યથાલાભ છે. તે એવો વિકલ્પ તો રમ્ય ન હોવાથી અલંકાર નથી. નાના વિધાનમાં વિરોધ હોવાથી એક પક્ષનું અવલંબન ચમત્કારી થાય ત્યારે અલંકાર થાય છે. એથી અનેક વિધાનમાં વિરોધ હોવાથી એક પક્ષનું પ્રહણ કરવામાં આવે ત્યાં વિકલ્પ અલંકાર છે.

યથા.

નમાવ શિર અથવા ધનુષ, આબ્ધુ પ્રભુદત્ત આજ;
આજ્ઞાથી વા ધનુરવે, ભર શ્રુતિ દાનવરાજ.

શત્રુપ્રતિ સંધિ કરવી, વિગ્રહ કરવો, એમ નીતિશાસ્ત્રમાં નાના વિધાન છે. પરંતુ સંધિ અને વિગ્રહનો પરસ્પર વિરોધ છે, જ્યાં સંધિ થશે, ત્યાં વિગ્રહ નહીં થાય અને જ્યાં વિગ્રહ થશે ત્યાં સંધિ નહીં થાય એથી આહી એક પક્ષનું અવલંબન કરવામાં આવે છે.

“સર્વસ્વકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

તુલ્યવલ્લવિરોધિવિકલ્પે વિકલ્પ:

તુલ્યબલવાળા વિરોધીઓના વિકલ્પમાં વિકલ્પ અલંકાર છે.

યથા.

નાથે મત્ત મથૂર બની, અવિરલ ધન વરસંત;
કરશે કાંત કૃતાંત વા, આજ દુઃખોનો અંત.

વિયોગ દુઃખ મટાડવામાં કાંત કૃતાંત એ નાના (નિવિધ) કારણ છે, તેથી દેવ નિમિત્તથી આહી એક પક્ષનું અવલંબન છે. પરંતુ આહી એક પક્ષના અવલંબનમાં કાંત કૃતાંતનો વિરોધ પ્રબલ નિમિત્ત છે એથી વિકલ્પ અલંકાર છે.

વિકાસ,

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

વિકાસ શબ્દનો અર્થ પ્રસરવું થાય છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—વિકાસઃ વિસૃત્વરે વિસ્તૃત્વરઃ પ્રસારિણિ”

જ્યાં વિકાસનું વર્ણન કરવામાં આવે એ વિકાસ અલંકાર છે.
યથા.

સર સરિતા ગિરિસિન્ધુથી, અટકે નહીં જરાય;
યશ શ્રી અવધ નરેશનો, જગે પ્રસરતો જાય.

વિચિત્ર.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

“ચિત્ર” શબ્દનો અર્થ “અદ્ભુતયુક્ત” છે, ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—“ચિત્રં અદ્ભુતયુક્તે”.

અદ્ભુતયુક્તમાં ચિત્ર શબ્દનો પ્રયોગ થાય છે. અદ્ભૂત એટલે આશ્ચર્ય. અમરકોષમાં લખ્યું છે કે:—વિસ્મયાડ્ઘૂતમાશ્ચર્યઃ આહીં ચિત્ર શબ્દનો અર્થ છે તેજ “વિ” ઉપસર્ગનો અર્થ છે.

જ્યાં વિચિત્ર વર્ણન કરવામાં આવે એ વિચિત્ર અલંકાર છે.
યથા.

ઉત્તમ નૃપ અવરેખતાં, ભલો વધારી ભાવ;
નિત્ય ચઢવા હુય હાર્યોથી, ઉતરે છે ઉમરાવ.

લોકોમાં રીતિ છે કે પોતાના રાજાની દ્રષ્ટિ પડનાં ઉમરાવો આદિ પ્રજામ કરવા માટે વાહનથી ઉતરી જાય છે. એ સર્વદા ચઢવા માટે ઉતરે છે, કેમકે જો રાજાથી અવિનય કરે તો તેઓના વૈભવ છીનવી લેવામાં આવે છે. તેથી ચઢવાની આહવાવાળા તો ઉતરે નહીં. ચઢવા માટે ઉતરવું એ અદ્ભુતયુક્ત હોવાથી વિચિત્ર અલંકાર છે.

સ્વાધિપરીતફલનિષ્પત્તયે પ્રયત્નો વિચિત્રં ॥

પોતાના વિપરીત ફેરફારની સિદ્ધિને માટે જે પ્રયત્ન તે વિચિત્ર અલંકાર છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિચિત્રં તત્પ્રયત્નશ્ચેદ્વિપરીતફલેચ્છયા ॥
વિપરીત ફલની ઇચ્છાથી જે પ્રયત્ન તે વિચિત્ર.

“રસગંગાધરકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

ઇષ્ટસિદ્ધ્યર્થમિષ્ટેપિના ક્રિયમાણમિષ્ટવિપરીતાચરણં ।

- વિચિત્રં.

ઇષ્ટને ચાહવાવાળાથી ઇષ્ટસિદ્ધિને માટે કરેલ ઇષ્ટપ્રતિકુલ
ચરણ એ વિચિત્ર.

“રત્નાકરકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

કાયિકસ્ય વાચિકસ્ય માનસસ્ય પ્રવૃત્તિરૂપસ્ય નિવૃત્તિરૂપસ્ય
પ્રયત્નસ્ય વિફલત્વં વિચિત્રમ્.

કાયિક, વાચિક અને માનસપ્રવૃત્તિરૂપ અથવા નિવૃત્તિરૂપ
તનની વિફલતા એ વિચિત્ર અલંકાર છે. વિફલતાના ત્રણ પ્રકાર
૧ પ્રયત્નનું જે પ્રસિદ્ધ કાર્ય એથી વિફલ કાર્ય, ૨ પ્રયત્નની
ક્રિયામાં ફલની તુચ્છતા અથવા પ્રયત્નની તુચ્છતામાં ફલની
ક્રિયા, ૩ અસાધ્યતાથી, અસંભવતાથી અથવા અનુપયોગિતાથી
ફળનો અભાવ.

યથા.

“પ્રિયદર્શનકારણ દ્રગ વીર્યા;

વિયોગ દશામાં ધ્યાનથી પ્રિયદર્શનને માટે નયનનું મીચવું
૧. આહી દર્શનને માટે નેત્ર મીચવું એ વિચિત્ર છે. આ કાયિક
પ્રયત્નનું ઉદાહરણ છે.

યથા.

વાતો કહેવા નાથને, બની બેઠી સુપચાપ;

આ પણ એવુંજ વિયોગદશાનું વર્ણન છે. વાર્તાલાપને માટે
સુપચાપ બેસવું એ પણ વિચિત્ર છે. આ વાચિક પ્રયત્નનું
ઉદાહરણ છે.

યથા.

અણવાને પતિ વાત;

આ માનસનું ઉદાહરણ છે. સાંભળવાને માટે હાથથી કાન બંધ કરવા એ પણ વિચિત્ર છે, પ્રથમના બે ઉદાહરણ નેત્ર નિમીલનથી જોવાની નિવૃત્તિ અને મૌન રાખવાથી જોલવાની નિવૃત્તિરૂપ છે.

તૃતીય ઉદાહરણ શ્રવણ (કાન) બંધ કરવાને પ્રવૃત્તિ યર્થ છે. એથી પ્રવૃત્તિરૂપ છે. આહોં નિમીલન આદિનું ફલ અદર્શન આદિ છે. એથી વિરૂદ્ધ કાન્તદર્શન આદિને માટે પ્રયત્ન છે.

વિધિ.

“જશવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

- નહી જાણેલને બતાવવાને વિધિ કહે છે. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે:—

અજ્ઞાનજ્ઞાપકો વેદમાગો વિધિરિતિ મીમાંસકાઃ ॥

અજ્ઞાતને જ્ઞાપન કરવાવાળા વેદના ભાગને મીમાંસક લોક વિધિ કહે છે. ધોરીએ મીમાંસા શાસ્ત્રની છાયાથી વિધિ અલંકાર માન્યો છે.

ન્યાં અજ્ઞાતને જ્ઞાપન કરવામાં આવે એ વિધિ અલંકાર,

યથા.

બર્નો અચલ ધરણી ધારજે, રહ્યો સાવધાન કૃણીશ;
એ ઉશ્ચયને ચિન્તા ચેતો તું, શિર રાખ કૂરમ ઈશ.
દિગ્દેશ તજી મદ વિલસતા, પ્રહોં રહો ધર બર્નો ધીર;
શ્રીરામ સેના આજ કરતો, પ્રયાણ લઈ બહુ વીર.

આમાં શ્રીરામની અપાર સેનાનું એક તરફ પ્રયાણ હોવાથી ચેપના શીર ઉપર સ્થિત થએલ પૃથ્વીનું એક તરફ નમી જવું, પૃથ્વી આદિને અજ્ઞાત છે. તેને જાહિર કરવું છે.

વિનોક્તિ.

“જશવંતજ્યોભૂષણકાર” કહે છે:—

ન્યાં કોઈના વિના કોઈને કહેવું એ વિનોક્તિ અલંકાર છે. આ અલંકાર સંહોક્તિ અલંકારનો પ્રતિભટ્ભૂત છે.

યથા.

વિશ્વ વખાણું છે સહુ, ગર્વ વિના શુભવાન;
આમાં શુભવાનને ગર્વ વિનાનો કહ્યો એ રૂચિકર હોવાથી
અલંકાર છે.

“કાવ્યપ્રકાશકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિનોક્તિઃ સા વિનાડન્યેન યત્રાન્યઃ સન્ન નેતરઃ ॥

વિનોક્તિ અલંકાર એ છે કે જ્યાં અન્યના વિના અન્ય સન્ન
નહી અર્થાત્ શોભારૂપ નહિ, શોભાથી ઇતર અર્થાત્ અશોભનરૂપ નહી.

“સર્વસ્વકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિના કિંચિદન્યસ્ય સદસત્વાભાવો વિનોક્તિઃ ॥

કોઈના વિના અન્યની સત્ અર્થાત્ શોભનતા અથવા અશોભન-
તાના અભાવમાં વિનોક્તિ અલંકાર.

યથા.

ઇલ વિષ્ણુ દાન જ્ઞાન વિષ્ણુ યતિ સહૌ,

વિષ્ણુ અભિનાન નૃપતિ શોભે નહૌ.

આમાં દાન ઇત્યાદિ વિના ઇલ ઇત્યાદિની અશોભનતા છે.

અલંકારભાષ્યકારતુ આ લક્ષણ છે:—

નિત્યસંબંધાનામસંબંધવચનં વિનોક્તિઃ ॥

નિત્ય સંબંધવાળાનું અસંબંધ વચન એ વિનોક્તિ.

યથા.

શશિ મૃણાલ સૈવાલ જલ, રહૌ ધનસારનો રીત;

વિરહ વ્યથિતને થાય છે, એ વિષ્ણુ શીત પ્રતીત.

આહૌ શીતલતાની સાથે નિત્ય સંબંધવાળાનો અસંબંધ
કહ્યો છે.

વિરોધ.

“જશવંતજયોભૂષણકાર” લખે છે:—

વૈરતું નામ વિરોધ છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે, “વૈરં

વિરોધો વિદ્વેષઃ” આહી પદાર્થોના સાંસર્ગિક વિરોધમાં વિરોધ શબ્દની રૂઢિ છે.

જ્યાં સંસર્ગમાં વિરોધ હોય એ વિરોધ અલંકાર છે.

યથા.

સિંહ જળદ મૂષક અહિ, શિવપુરમાં જે રીત.

રામરાજમાં આજ ત્યમ, કરે પરસ્પર પ્રીત.

વિરુદ્ધાનાં પદાર્થાનાં યત્ર સંસર્ગદર્શનમ્ ।

વિશેષદર્શનાયૈવ સ વિરોધઃ સ્મૃતો યથા ॥

જ્યાં વિરોધી પદાર્થોના સંસર્ગ અર્થાત્ મિલાપ જોવામાં આવે એ વિરોધ અલંકાર.

આણું વર્ણન વર્ણનીયની વિશેષતા અર્થાત્ ઉત્કર્ષ દેખાડવાને માટેજ છે.

યથા.

રાજહંસરવ શરદ વધારે. મોરશોરને સાવ ઘટાડે;

સ્વેત કરે દશ દિશા ગગનને, રક્ત કરે નારી નર મનને.

જે વૃદ્ધિ કરે છે એ ક્ષય નથી કરતો, જે ક્ષય કરે છે એ વૃદ્ધિ કરતો નથી; જે સ્વેત કરે છે એ રક્ત નથી કરતો; જે રક્ત કરે છે એ સ્વેત નથી કરતો. લોકમાં બહુધા એ વ્યવહાર છે, તેથી સાક્ષાત્ વૈરભાવ તો એવન વસ્તુઓમાં થાય છે, અચેતન વસ્તુઓમાં ઉક્ત રીતિથી વૈરનો વ્યવહાર છે, એનું એકત્ર રહેવું એ અલંકાર છે. આણું વર્ણન વર્ણનીય શરદશતુના અલૌકિક સામર્થ્યરૂપ ઉત્કર્ષને માટે છે.

અલંકારતિલક આ લક્ષણ આપે છે:—

વિરુદ્ધાનામેકત્ર સંસર્ગો વિરોધઃ ॥

વિરુદ્ધ પદાર્થોના એક સ્થાનમાં સંગ્રહ એ વિરોધ છે.

“વેદબ્યામ્ભગવાન” આ પ્રમાણે લખે છે:—

સંગતીકરણં યુક્તયા યદસંગચ્છમાનયોઃ ।

વિરોપપૂર્વકત્વેન તદ્વિરોધ ઇતિસ્મૃતમ્ ॥

યત્રાવશ્યં ભાવી યયોઃ સજાતીયયોર્ભવેદેકઃ ।

एकत्र विरोधवतोस्तयोरभावोयमन्यस्तु ॥

જે સ્થલમાં સજાતીય અને વિરુદ્ધ એ બન્નેમાંથી એક અવશ્ય હોય ત્યાં એ બન્નેના અભાવની એકત્ર સ્થિતિ એ દ્વિતીય વિરોધ.
પથા.

છે નલિની ચિરપરિચયવાળી, ને નિજસોગે બધે રસાળી;
નહિ આવે નહિ જાય મરાલે, ગગન નિહાળી સધન ધન માલે.

આહી નહિ આવવું અને નહિ જવું. બન્ને ક્રિયા હોવાથી સજાતીય છે; અને એ બન્ને ક્રિયા આપસમાં વિરુદ્ધ છે. અને એ બન્નેમાંની એક અવશ્ય હોય છે. તેથી આહી એ બન્નેના અભાવો-નો એકત્ર સંસર્ગ હોવાથી વિરોધ છે.

મહારાજ લોજ આ પ્રમાણે લખે છે:—

विरोधस्तु पदार्थानां परस्परमसंगतिः ।

असंगतिः प्रत्यनीकमधिकं विषमं च सः ॥

વિરોધ તે પદાર્થોની અસંગતિ છે, એથી અસંગતિ, પ્રત્યની-ક, અધિક અને વિષમ પણ વિરોધ અલંકારજ છે.

પથા.

दिगु अंजर तो धनु शीद धरे ?

धनु तो शीद अंग विभूति सदा छे ?

विभूति तन तो पछी कं तड़णी ?

तड़णी तव कं स्मरथी अरिता छे ?

निज नाथ भुञ्जियरनुं जगमां,

सुविद्यत्र प्रकार यरित्र महा छे.

કર્ષી એમ વિચાર અનંત વિધિ,

શિવના ગણને તન અસ્થિ રથાં છે.

આહી દિગંજરતાદિના ઉત્તરોત્તર અથનમાં એની પરસ્પા-
અસંગતતાથી આ પ્રથિતનામ વિરોધનો લેહ છે.

વિશેષોક્તિ.

“જથવંતજ્યોભૂપણકાર” લખે છે:—

આહી “વિ” ઉપસર્ગ “ગત” અર્થમાં છે. ચિન્તામણિકોષ-
કાર કહે છે; “વિ ગતે” શેષ શબ્દનો અર્થ અવશિષ્ટ (બાકી) છે.
“વિશેષોક્તિ” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “વિ ગતે ન શેષસ્પંક્તિ:”
આ બ્યુત્પત્તિથી ગત અર્થાત્ ને વસ્તુ નથી તેથી કરીને શેષ અર્થાત્
શેષોત્તું કહેવું. જ્યાં ને નથી ત્યાં તેના કથનથી શેષનો બાધ કરાવવો એ
વિશેષોક્તિ અલંકાર છે.

મથા.

પંડિત કહે પુકારીને, ખઠ્ક જાણુતી ખામ;

નથી લણેલ નકારને, દાની નૃપ શુર પાસ.

આમાં દાની નૃપને “ન” કાર ન લણેલ કહેવાથી શેષ સર્વત્તું
જાણુતું કહેવામાં આવ્યું છે. કથનીય સમસ્તને વચનથી કહેવાની
અપેક્ષાએ ને કોઈ એક વસ્તુ નથી એના નિષેધ માત્રથી એ સર્વત્તું
કહેવું લાઘવતાથી રમ્ય હોઈ અલંકાર છે.

“સૂત્રકાર વામન” આ પ્રમાણે લખે છે:—

एकगुणहानौ गुणसाम्यदादयं विशेषोक्तिः ॥

એક ગુણની હાનિમાં અન્ય ગુણ સામ્યની દ્રઢતામાં વિશેષોક્તિ
અલંકાર થાય છે.

મથા.

છે હર ત્રીજા નયન વિષુ, છે વિધિ વિષુ મુખ ચાર;

ચાર ભુજ વિષુ વિષુ છે, સત્યવદ્દો સરદાર.

ધણા પ્રાચીનોએ દ્રઢારોપકૃત્તુ આ ઉદાહરણ માનેલ છે.
પણ આમાં પ્રધાન ચમત્કાર તો વિશેષોક્તિનો હેઠળ અમે આ ઉદા-
હરણ આહી આપેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકામારે તો પરિપૂર્ણ કારણ રહેતાં છતાં
કાર્યના ન થવામાં વિશેષોક્તિ અલંકાર માનેલ છે. એ વિષયમાં

અર્જ કારણનું કાર્ય યશ છે, તેથી યશ પણ અસિત હોવો જોઈએ
પણ એ પેલ છે.

વિષાદ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

આહી “વિ” ઉપસર્ગ વિશેષ અર્થમાં છે. વિશેષ શબ્દનો
અર્થ આહી “અતિશય” છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—
વિ વિશેષે, અતિશયે. પદલ્ ધાતુથી “સાદ” શબ્દ બનેલ છે.
“પદલ્ વિશરણગત્યવસાદનેષુ” પદલ્ ધાતુ વિખેરવું, ગતિ
અને અવસાદન અર્થમાં છે. “અવસાદન” શબ્દનો અર્થ વિષાદ
છે. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—“અવસાદઃ વિષાદે”
વિષાદ નામ દુઃખનું પ્રસિદ્ધ છે. આહી “સાદ” શબ્દનો અર્થ
દુઃખ છે. વ્યાકરણ રીતિથી સાદ શબ્દના ઇત્ય સકારનો મૂર્દ્ધન્ય-
પકાર બનેલ છે.

પ્રહર્ષણ અલંકારમાં લોકોત્તરતાને માટે હર્ષ શબ્દની સાથે
“મ” ઉપસર્ગ જોડવામાં આવેલ છે, અને પ્રહર્ષણના પ્રતિદ્વંદ્વી
ભાવમાં આ વિષાદ અલંકાર છે. એમજ લોકોત્તરતાને માટે આહી
“સાદ” શબ્દની સાથે “વિ” ઉપસર્ગ જોડવામાં આવ્યો છે.

ધોરીએ કેવળ હર્ષને અલંકાર નથી કહ્યો, પણ પ્રહર્ષણને
કહેલ છે, એથી આ અવયવર્થ ધોરીનો વિવક્ષિત હોય એમ સિદ્ધ
થાય છે.

આહી વિષાદ આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ દુઃખ માને તો અસ-
મંજસ થશે, કેમકે સાધારણ હર્ષ અલંકાર થતો નથી. પ્રમુદ્ધ હર્ષ
અલંકાર થાય છે, આવું માનવામાં આવ્યું ત્યાં એના પ્રતિદ્વંદ્વી
ભાવમાં દુઃખ માત્રને અલંકારતા કેવી રીતે થશે ?

વાંચિતથી અધિકતાર્થની સિદ્ધિ ઇત્યાદિમાં પ્રહર્ષણ અલંકાર
થાય છે. એમજ વાંચિતથી વિરુદ્ધાર્થની પ્રાપ્તિ ઇત્યાદિમાં વિષાદ
અલંકાર થાય છે. એમ નહીં કહેશે કે દુઃખ શોભાકર બનીને અલં-
કાર કેમ થાય ? કેમકે જેને વિષાદ થાય છે, એને તો એ શોભાકર

આનંદદાયક નથી, પણ એતું વર્ણન કાવ્યને શોભાકર બનીને શ્રોતા-
ઓને આનંદદાયક થાય છે. જેમકે બિલત્સાદિ રસસ્થળમાં ભુત્પ્રસા-
દિતું વર્ણન શ્રોતાઓને આનંદદાયક થાય છે.

જ્યાં વાંચિતથી વિરુદ્ધાર્થની પ્રાપ્તિનું વર્ણન કરવામાં આવે
એ વિષાદ અલંકાર છે.

મથા.

એક કંઠ કર એક પ્રસારી, મધપાત્ર પૌવરાવે પ્યારી;
વલયાવલિના રવ રસદાતા, શ્રુતિને સંગૌતતુલ્ય સુહાતા,
ઇચ્છા કેલિકલાપની કરતા, ત્યાં પહોંચ્યા અરિ અસિ કર ધરતા;
પકડો વૈરોઓ થયા વિદાયે, જેમ પકડો યમદૂતો જાયે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

इष्यमाणविरुद्धार्थसंप्राप्तिस्तु विपादनम् ॥

ઇચ્છેલથી વિરુદ્ધ અર્થની પ્રાપ્તિ એ વિષાદ અલંકાર છે.

“રસગંગાધરકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“अभीष्टार्थविरुद्धलाभो विपादनम्”

વાંચિતાર્થથી વિરુદ્ધનો લાભ એ વિષાદ અલંકાર છે.

મથા.

આવી ઋતુ પાવસ આકાશ આઠે દિશામાંહિ,
શોભે છે સ્વરૂપ જળ ધરણીની લીડતું,
શીજો ધીરો તેમજ કદબોની સુવાસચુક્ત,
સરસ વધારે રસ સ્પર્શવું સમીરતું
ગેહથી નિકળી વૃષભાણુતનુજાએ જોયું,
એ સમે સહેતું નિકુજ પડયું તીરતું,
નાગરીનાં નયનોમાં નીરનો પ્રવાહ વધ્યો,
નીકળી વધેલું જોર જમુનાના નીરતું.

આ સમય શધિકાને સંકેત સંજ્ઞાંધી કોઈ વાંચના ન હતી.
વર્ષાઋતુ વિરોધવાને માટે લખાયેલું નિકળી છે. અકસ્માત્ સંકેતના
નિકળને પડતો જોવાથી વિષાદની ઉત્પત્તિ છે. વાંચિતથી વિરુદ્ધના

લાભમાં દુઃખનો અતિશય હોય એવોજ અકસ્માત આવવામાં દુઃખનો અતિશય અનુભવસિદ્ધ છે.

વ્યતિરેક.

જશવંતજ્યોભૂષણકાર લખે છે કે:—

આહી “વિ” ઉપસર્ગનો અર્થ વિશેષ છે, અને “વિશેષ” શબ્દનો અર્થ ઇતરથી ટળાવવાવાળો અસાધારણ ધર્મ છે. “ચિન્તા-મણિકાપકાર” કહે છે: વિ વિશેષે વિશેષ: इतर व्यावर्तके असाधारणधर्मे. ” અતિરેક શબ્દનો અર્થ પૃથક્ ભાવ છે. ચિન્તામણિકાપકાર કહે છે. ” “અતિરેકઃ પૃથક્ભાવે” વ્યતિરેકઃ શબ્દસમુદાયનો અર્થ ઇતરથી ટળાવવાવાળો અસાધારણ ધર્મથી કરીને પૃથક્ભાવ. આ કથનના સ્વારસ્યથી એ અર્થસિદ્ધ થાય છે કે સમાન વસ્તુઓનો કોઈ વિશેષથી પૃથક્ભાવ.

જ્યાં કોઈ વિશેષથી અતિરેક કથન કરવામાં આવે એ વ્યતિરેક અલંકાર છે.

વ્યતિરેકના ચાર ભેદ થાય છે ઉપમેયની અધિકતાને ઉપમેયાધિક્ય કહે છે. ઉપમાનની ન્યૂનતાને ઉપમાન ન્યૂનત્વ કહે છે. ઉપમેયની અધિકતા અને ઉપમાનની ન્યૂનતા બન્ને હોય તેને ઉપયોક્તિ કહે છે. તેમજ એ બંને વિનાના વ્યતિરેકને અનુમયોક્તિ કહે છે.

યથા.

સુખવિલસન શોભાસદન, પ્રભુતા વિલજ વિશાલ;

સમ સુરપતિ શ્રી રામ છે, આ દાની સહુ કાલ.

આહી કેવલ ઉપમેય શ્રી રામની અધિકતા કહી છે. એથી ઉપમેયાધિક્ય વ્યતિરેક.

યથા.

છે શશિવદન સમાન સખાં, પણ શશિ ધરે કલંક;

આંહી કેવલ શશિ ઉપમાનની ન્યૂનતા કહી છે, એથી ઉપમાન ન્યૂનત્વ વ્યતિરેક છે.

યથા.

વિભવ અપાર ઉદાર અતિ, પ્રતાપ ઇન્દ્ર પ્રમાણુ;
સેવિત આ નૃપ સહસ્રથી, એ ત્રિદશાધિપ જાણુ.
ત્રિદશ શબ્દમાં શ્લેષ છે. દેવતા અને ત્રયોદશ. આહીં “સ-
સ્રમૂપોથી સેવિત” મહારાણા પ્રતાપસિંહજી ઉપમેયની અધિકતા
એ “ત્રિદશાધિપ” એ ઇન્દ્ર ઉપમાનની ન્યૂનતા જાન્ને કથન કર-
વામાં આવી છે તેથી ઉપયોગિ વ્યતિરેક છે.

ત્રિદશ નામ દેવતાતું છે. અમરકોષમાં કહ્યું છે કે:—

“અમરા નિર્જરા દેવાસ્ત્રિદશા વિબુધાઃ સુરા.”

આચાર્યદંડીતું આ લક્ષણ છે:—

શબ્દોપાત્તે પ્રતીતેર્વા, સાદૃશ્યે વસ્તુનોર્દ્વયોઃ

તત્ર યદ્દેદકથનં વ્યતિરેકઃ સ કથ્યતે ॥

એ વસ્તુતું સાદૃશ્ય વાચ્ય અથવા પ્રતીયમાન રહે ત્યાં જે લે-
દતું કથન એને વ્યતિરેક કહે છે.

મહારાજા લોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

શબ્દોપાત્તે પ્રતીતેર્વા સાદૃશ્યે વસ્તુનોર્દ્વયોઃ ।

ભેદાભિધાનં ભેદશ્ચ વ્યતિરેકશ્ચ કથ્યતે ॥

એ વસ્તુતું સાદૃશ્ય વાચ્ય અથવા પ્રતીયમાન રહેતાં એના લે-
દતું જે કથન એ લેદ અલંકાર. આને વ્યતિરેક પણ કહે છે. અને
મહારાજાએ આના સજ્ઞાતિય અને વિજ્ઞાતિય એવા લેદ બતાવ્યા છે.

યથા.

અનિવારિત રવિરશ્મિમયી, રત્નદર્પે નહીં ન્યાડું,

દ્વિરોધ નરનો કરે, જોખન જનિત અંધારું.

સ્વનઃ સિદ્ધ અંધકાર અને યૌવનજનિત અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર
જાન્ને સજ્ઞાતીય છે.

યથા.

મહિપતિ કરથી લેદ્યુત, કલ્પવૃક્ષની ઠાળ;
એ કર નહિ દૂષિત કરે, એ ભૂષિત નિરધાર.
કાવ્યપ્રકાશકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉપમાનાદ્યદન્યસ્ય વ્યક્તિરેકઃ સ એવ સઃ ।

જે ઉપમાનથી અન્ય અર્થાત્ ઉપમેયનો વ્યતિરેક અર્થાત્ અતિશય એ વ્યતિરેક અલંકાર છે.

સૂત્રકાર વામન આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉપમેયસ્ય ગુણાંતિરેકત્વે વ્યતિરેકઃ ॥

ઉપમેયના ગુણનું અતિરેકત્વ અર્થાત્ અતિશયતામાં વ્યતિરેક અલંકાર છે.

યથા.

ઘટતાં ઘટતાં શશિ સખી, વધતો વારંવાર;
કહે કોણુ જે ક્ષય થયો, યૌવન નવું નિહાળ.

સર્વસ્વકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ભેદમાધ્યાન્યે ઉપમાનાદુપમેયાધિક્યે વિપર્યયે વા વ્યતિરેકઃ

લેદની પ્રધાનતામાં ઉપમાનથી ઉપમેયની અધિકતામાં અથવા વિપર્યયમાં અર્થાત્ ઉપમાનથી ઉપમેયની ન્યૂનતામાં વ્યતિરેક અલંકાર છે.

વ્યાઘાત.

“જશવંતજયોપૂષણકાર” લખે છે:—

“વ્યાઘાત” આહી ઘાત શબ્દ સાથે “વિ” અને આદે ઉપસર્ગ લાગેલ છે. આઘાત શબ્દનો અર્થ આસ્ફાલન પ્રસિદ્ધ છે. આસ્ફાલનનો અપભ્રંશ લોકભાષામાં [અક્ષાણુ] છે. ચિન્તામણિ કોશકાર કહે છે કે “આસ્ફાલનં તાદને, તાદનં આઘાતે” સામાન્યતઃ અક્ષાણુ તે એ છે કે જેમ દાણીઓ લડનાં આમસામા કુંભસ્થર અક્ષણાવે છે, પરંતુ એવા સ્થાનમાં

અલંકારતા યોગ્ય અમત્કાર નથી પ્રકટ થતો. ઉક્ત અમત્કાર તે એકબીજાએ ટક્કર લગાવવારૂપ અફળાવવાના વિશેષમાં થાય છે. જેને લોકમાં ધક્કો કહે છે. એથી ધોરીએ આઘાત શબ્દની સાથે વિશેષ વાચક “ વિ ” ઉપસર્ગ લગાવેલ છે. વ્યાધાત શબ્દસમુદાયનો અર્થ આઘાત વિશેષ અર્થાત્ ધક્કો. ધક્કો શબ્દના અર્થમાં આઘટ્ટન શબ્દનો પ્રયોગ માધકાવ્યના પ્રથમ સર્ગમાં દશમાં શ્લોકમાં કરેલ છે.

“ રણાન્નિરાઘટ્ટનયા નમસ્વતઃ ॥ ”

પવનના ધક્કાથી નારદની વીણામાં સ્વર શબ્દદાયમાન થઇ રહે છે.

આઘાત શબ્દનો પર્યાય આઘટ્ટન પણ છે. ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે. “ આઘાતઃ આઘટ્ટનાયામ્ ” આહી એવો પણ સંભવ છે કે જે આઘાત શબ્દનો અર્થ છે તેજ “ વિ ” ઉપસર્ગનો પણ અર્થ છે.

જ્યાં આઘાત થાય એ વ્યાધાત અલંકાર છે.

પદ્ય.

“ હે રાજા ! તારા હાથીએ ધક્કો મારી કિલ્લાઓને પાડી નાંખે છે. ”

આમાં વ્યાધાત અલંકાર નથી પણ લોકવ્યાધાત છે. ધોરીએ નીચે પ્રમાણે ઉદાહરણ આપ્યાં છે.

પદ્ય.

પ્રિયા ભીરૂ કહ્યો જાઓ ક્યાં ? તણ અમોને નાથ;

જોલે વૈરિની નૃપતિ ! વનિતાઓ આ વાત.

આહી વનગમન કરતી વખતે નૃપતિના શત્રુઓ કહે છે. તમે પ્રિયા છો, ભીરૂ છો, એથી તમને વનમાં લઇ જવું યોગ્ય નથી. આમ પોતાની સ્ત્રીઓને વનમાં લઇ ન જવાનું નિમિત્ત બતાવ્યું. તે એજ નિમિત્તને શત્રુઓએ સાથે લઇ જવાનું નિમિત્ત ઠરાવી પતિના સિદ્ધાન્તને ધક્કો માર્યો છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ લક્ષણ આપે છે.

યથાસાધિતં કેનાપ્યપરેણ તદન્યથા ।

તથૈવ યદ્વિધીયેત સ વ્યાઘાત ઇતિ સ્મૃતઃ

કોઈથી કરીને જે વસ્તુ યથા અર્થાત્ જે ઉપાયથી સિદ્ધ કરવામાં આવી હોય એ વસ્તુ અન્યથી તથૈવ અર્થાત્ એ ઉપાયથી જ અન્યથા કરવામાં આવે એ વ્યાઘાત અલંકાર કહેવાય છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

સૌકર્યેણ કાર્યવિરુદ્ધક્રિયા ચ વ્યાઘાતઃ

સૌકર્યથી અર્થાત્ સુગમતાથી કાર્યવિરુદ્ધની ક્રિયા એ વ્યાઘાત અલંકાર છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકારાનુસાર એજ સાહિત્યકાર અન્ય ઉદાહરણનું ” આ લક્ષણ આપે છે:—

યથાસાધિતસ્ય તથૈવાન્યનાન્યથાકરણં વ્યાઘાતઃ

જે પ્રકારથી સિદ્ધ કરવામાં આવેલ હોય એના એજ પ્રકારથી અન્ય વડે અન્યથા કરવું એ વ્યાઘાત.

રતનાકરકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

ઉત્પત્તિવિનાશયોરેકોપાયસ્ત્વે વ્યાઘાતઃ

ઉત્પત્તિ અને વિનાશ એ બંનેની ઉપાયતામાં વ્યાઘાત અલંકાર છે.

યથા.

જે સુમને જગ થાય પ્રસેતતર,

તે સુમને જગ હણે કુમ્ભમથર.

આહી નામાર્થની સંગતિ આ રીતિથી છે કે શરેથી મનોજે જગતનું હનન કરીને સુમનોની જગત સુખદાયકતાને ધક્કો લગાડી રીધે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

સ્વાદ્વ્યાઘાતોઽન્યથાકારિ તથાકારિક્રિયેતચેત્ ॥

જે અન્યથા કાર્ય કરવાવાળા એવું કાર્ય કરવાવાળા કરવામાં આવે એ વ્યાઘાત.

“અન્દ્રાલોકકાર” અન્ય લક્ષણ આ પ્રમાણે આપે છે:—

સૌકર્યેણ નિવદ્ધાપિ ક્રિયા કાર્યવિરોધિની ॥

સૌકર્યથી નિબંધન કરેલ કાર્યવિરોધિની ક્રિયા પણ વ્યાધાત અલંકાર થશે.

“ રૂદ્ર ” આ લક્ષણ આપે છે.

અન્યૈરપ્રતિહતમપિ કારણમુત્પાદતં ન કાર્યસ્ય ।

યસ્મિન્નભિધીયેત વ્યાધાતઃ સ ઇતિ વિજ્ઞેયઃ ॥

અન્યથી નહીં હણાએલ અધાત નહીં બગડેલ કારણ પણ કાર્ય-
તું ઉત્પાદન ન કરે એવું જે કાવ્યમાં કહેવામાં આવે એને વ્યાધાત
બાજીવો બોલે.

શૃંખલા.

“ જશવંતજશોભૂષણકાર ” લખે છે:—

શૃંખલા ને લોકમાં સાંકળ કહે છે. લોકશૃંખલામાં પરપરાથી
એક કહી બીજી કહી સાથે જોડવામાં આવે છે એન્યાયે કોઈ સંબંધથી
પદાર્થોના પરંપરાથી જોડવામાં ધોરીએ શ્રંખલા અલંકારનો અંગી-
કાર કર્યો છે.

જ્યાં પદાર્થોની શૃંખલા બને એ શૃંખલા અલંકાર છે.

અથા.

દ્રગ શ્રુતિપર શ્રુતિ બાહુપર, બાહુ બંધપર બાજી;

આમાં અવયવોની સ્થિતિનું ઉત્તરોત્તર શૃંખલા ન્યાયથી
નિબંધન હોવાથી શૃંખલા અલંકાર છે.

“ કાવ્યપ્રકાશકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

સ્થાપ્યતેઽપોદ્યતે વાપિ યયાપૂર્વે પરંપરમ્ ।

વિશેષણત્તયા યત્ર વસ્તુ સૈકાવલી દ્વિધા ॥

જ્યાં યથાક્રમથી પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિ પરસ્પર વસ્તુનું વિશેષણ-
તાથી સ્થાપન કરવામાં આવે અથવા નિષેધ કરવામાં આવે એ
સૈકાવલી બે પ્રકારની છે.

॥ ५५॥

અહિવન વસાં ભુલાવે લેકી, અહિને મધુરવાણીથી કેકી.

કેટલી મૃગત્વચારો શાખાજન, વચે જગત સરવ સાધુ બની.

જગતમાં સાધુ બનીને એક ખીજાને ઠગે છે. આમ કહેવાથી આહી સ્થાપન અર્થાત્ વિધાન છે.

“ રતનાકરકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

उत्तरोत्तरस्य पूर्वपूर्वानुबन्धित्वं विपर्ययो वा शृङ्खला.

ઉત્તરોત્તરની પૂર્વ પૂર્વપ્રતિ અનુમાંધિતા અર્થાત્ આકાંક્ષા
અથવા વિપર્યય અર્થાત્ પૂર્વ પૂર્વની ઉત્તર ઉત્તરપ્રતિ અનુમાંધિતા
અર્થાત્ આકાંક્ષા એ શૃંગલા.

424

शुचि स्वाद भदमां भद प्रियामुष्ण, प्रियामुष्ण पतिउर;
पतिउर सागररागमां वस्थुं, त्यागौ विद्वंष नृप३२.

પતિનું મન રાગસાગરમાં કેમ વસ્યું? પતિના મનમાં સ્ત્રીનું સુખ વસ્યું તેથી. સ્ત્રીનું સુખ પતિના મનમાં કેમ વસ્યું? સ્ત્રીના સુખમાં મદ વસ્યો તેથી. મદ સ્ત્રીના મનમાં કેમ વસ્યો? મદમાં શુચિ સ્વાદ વસ્યો તેથી. આ રીતે આહ્વા ઉત્તરોત્તરની પૂર્વ પૂર્વ પ્રતિ આકાંક્ષા છે.

श्लेष.

“ જથવંતજથોભૂષણકાર ” લખે છે:—

“શ્લિપ્” ધાતુનો સ્લેષ શબ્દ બનેલ છે. “શ્લિપ” ધાતુ આ-
લિંગન અર્થમાં છે. “શ્લિપ આલિંગને” આ સ્લેષ બે પ્રકારનો છે.
૧ શબ્દનો શ્લેષ. ૨ અર્થનો શ્લેષ.

લાક્ષા કાષ્ટ ન્યાયથી બે શબ્દોની મિલાવટ થાય ત્યાં શબ્દશ્લેષ
એક વસ્તુગત દુગ્ધદય-ન્યાયથી એક શબ્દગત બે અર્થોની
મિલાવટ હોય ત્યાં અર્થશ્લેષ છે.

પથા,

હરતો રમ્યાંલોજશ્રી, કુવલયને શ્રી આપી.

“રમ્યાંલોજશ્રી” આહીં જે અર્થની વિવક્ષા છે એક તો કમળોની સુન્દરશોભા. આ અર્થને માટે તો “રમ્યાંલોજશ્રી” એવો અલંગ શબ્દ સમજવામા આવે છે. કેમકે “રમ્ય”, “અંલોજ”, આ બંને શબ્દની સન્ધિ થઈને “રમ્યાંલોજશ્રી” એવો એક શબ્દ બન્યો છે; અને બીજો અર્થ રમ્ય લોજરાજની શોભા. આ અર્થને માટે “રમ્યાં લોજશ્રી” એવા જે શબ્દ સમજાય છે. ત્યારે આહીં દ્વિતર્યાં વિભક્તિ મધ્યમાં આવવાથી “રમ્યાં લોજશ્રી” એવો લંગ સમજાય છે. આ રીતિથી આહીં સલંગ શબ્દ અને અલંગ શબ્દ બંનેની લાખથી જોડેલ કાષના પાટીયાંની પેઠે મિલાવટની પ્રતીતિ છે. આહીં જે શબ્દ સમજીને જે અર્થ ફરવામાં આવ્યા છે. એથી અર્થોનો શ્લેષ નથી. પણ શબ્દોનો શ્લેષ છે. અને કુવલય આહીં પણ જે અર્થોની વિવક્ષા છે. ૧ રાત્રિ વિકાસી કમળ. એતો “કુવલય” શબ્દની સસુદાયશક્તિથી યોધ કરાવેલ અર્થ છે. ૨ કુવલય-ભૂમંડલ.

આહીં “કુ” અવયવનો અર્થ “ભૂમિ” છે અને “વલય” આ અવયવનો અર્થ “મંડલ” છે. આ “કુવલય” ની અવયવ શક્તિથી યોધ કરાવેલ અર્થ છે. આહીં “કુવલય” બંને અર્થોમાં છે. છતાં એકજ સમજાય છે. એથી આહીં એક વૃન્તગત ફળદ્રય ન્યાયથી એક શબ્દમાં જે અર્થ છે.

પથા.

ઉદયારૂઢ સુકાન્તિયુત. મંડલ રક્ત મહાન,

મૃદુકરથી જનમન હરે, રાજા એ ભુધવાન.

આહીં ઉદયારૂઢ આદિ શબ્દોમાં લંગના વિના ઉદય થવો આદિ અથવા વૃદ્ધિ આદિ જે અર્થ એકવૃન્તમાં લાગેલ જે ફલ ન્યાયે હોવાથી અર્થશ્લેષ છે. આહીં એક વૃન્તગત ફલ દ્રવ્યન્યાય એ છે કે એક શબ્દમાં રહેલ જે અર્થોનું એક સમયમાં દેખાવું થાય છે. રાજાના

પક્ષમાં—ઉદયારૂઢ એટલે વૃદ્ધિને પામેલ, કાન્તિયુત—તેજવાળો, રક્ત-
મંડલ—અનુરાગયુક્ત દેશવાળો, મૃદુ કરથી—અલ્પકરથી મનુષ્યનાં
મનને રંજન કરે એવો રાજા—નૃપતિ. અને ચન્દ્રપક્ષમાં—ઉદયારૂઢ—
ઉદયાચલ પર્વત ઉપર આરૂઢ થએલ, કાન્તિયુત—પ્રકાશયુક્ત, રક્ત-
મંડલ—લાલ ગિરિમંડલવાળો, મૃદુકરથી જન મન હરે—કોમલ કિરણોથી
મનુષ્યના મનને રંજન કરે એવો રાજા—પ્રધવાન્ (રાહો) છે. અને
ચન્દ્ર પ્રધવાન્—પ્રુધ નામના પુત્રવાળો છે.

અલંકાર રત્નાકરકારનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે સ્ત્રીલેખની પાંચ
ભૂમિકાઓ છે. કયાંઈ તો અલંકારાંતરનો અભાવ હોવાથી સ્ત્રીલેખનેજ
અવકાશતા છે.

યથા.

સર્વદો માધવઃ પાયાત્ ॥

આના બે અર્થ છે ૧ સર્વદઃ અર્થાત્ સપૂર્ણ પદાર્થ દેવાવાળા
માધવ—કૃષ્ણ રક્ષા કરે. અન્ય અર્થ સર્વદા + હમાધવ—પાર્વતીપતિ
રક્ષા કરે. આહીં કોઈ અલંકાર ન હોવાથી સ્ત્રીલેખનેજ અલંકારતાનો
અવકાશ છે.

કયાંઈ સ્ત્રીલેખ અલંકારાન્તરે ભાન કરાવવાનો હેતુ પણ થાય છે.

યથા.

સકલ કલા શશિ ગિરિમંદવ, રાજે છે શ્રી રામ;
આહીં સ્ત્રીલેખ ઉપમાના ભાન કરાવવા માત્રનો હેતુ છે, એથી
આહીં પણ સ્ત્રીલેખ અલંકારજ છે. ઉપમા તો વિદ્યુતવત્ હોઈ અ-
સ્થિર હોવાથી આભાસરૂપ છે.

કયાંઈ સ્ત્રીલેખ અલંકારાન્તરત્ અંગ થાય છે.

યથા.

શુચિ શશિ કલા સહોદરા, સ્થિત સરિતા તટવાસ;
હરિઉર વનમાલાભરણ, માંહિ રમા ઈવ ખાસ.
લક્ષ્મી ચન્દ્રકલાની સાક્ષાત્ સહોદરા છે, એ તો ચન્દ્રકલા
સહોદરા ચન્દ્રનો વાચ્યાર્થ છે. નાયકા ચન્દ્રકલાના સદૃશ છે. એ ચન્દ્ર-

કલા સહોદરા શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ છે. એ ગાનને અર્થોની અલેદ બુદ્ધિએ કરીને ચન્દ્રકલા સહોદરતા સાધર્મ્યથી ઉપમા સિદ્ધ થાય છે. અને વનમાલાભરણ આ શબ્દ સમુદાયના બે અર્થ છે. વિષ્ણુ ઉરપક્ષ-તુલશીદલમાલા અને સરિતાતટપક્ષમાં વૃક્ષમાલા. તેથી પૂર્વાર્ધગત ઉક્ત સાધર્મ્યથી નાયકાની લક્ષ્મીની સાથે ઉપમા સિદ્ધ થયા પછી આ ઉત્તરાર્ધમાં કહેલ શ્લેષ, એ ઉપમાનો પોષક હોવાથી અંગમૂત છે. કયાંઈ શ્લેષ પોતેજ આભાસરૂપ થાય છે.

યથા.

આયતલોચન છા તદપિ, સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિ શ્રીરામ.

આમાં સૂક્ષ્મદ્રષ્ટિનો એક એ અર્થ છે કે ખારીક વાતમાં નજર પહોચવી, અને અન્ય અર્થ એ છે કે “ન્હાના નેત્ર” એ આહી લઘુનેત્રની વિવક્ષા ન હોવાથી શ્લેષનો આભાસ માત્ર છે.

કયાંઈ શ્લેષ અન્ય અલંકારનો અનુપ્રાયુક થાય છે.

યથા.

લદ્રાત્મા ગલીરગતિ, ઉત્તતવશ વિશાલ;

પણ વારણદાનામ્બુજે, આર્દ્ર સુકર સહુકાલ.

આ પદમાં રાજા અને ગજ ભિન્ન ભિન્ન કહેવામાં આવ્યા નથી. તેમ શ્લેષથી કહેવામાં આવ્યા નથી, પ્રકરણવશથી અર્થ સિદ્ધ છે. રાજા પક્ષમાં લદ્રાત્મા—કન્યાણુ સ્વરૂપ, ગંલીરગતિ—ગલીરગતિવાળો, ઉત્તનવાંસ વિશાલ—મોટા કુલવાળો અને વારણ—શત્રુઓને નિવારણ કરવાવાળો દાનામ્બુજથી આર્દ્ર સુકર સહુકાલ—દાન સળાંધી જલ મૂકીને સદા જેના હાથ લેગા થએલા છે તે. ગજપક્ષમાં:—લદ્રાત્મા—જાતિવિશેષ, ગલીરગતિ—મંદગતિ, ઉત્તતવશ વિશાલ—મોટા વાંસ જેવડા ઉંચા; વારણ—હાથીઓમાં શ્રેષ્ઠ, દાનામ્બુજે—મદજલથી; આર્દ્ર—સુકર સહુકાલ—મદા શુક રૂપી આદંડ લેગા થએલા છે જેના એવા હાથીઓ.

ચન્દ્રાલોકના મન પ્રમાણે આહી અન્યાર્થ ગજવૃત્તાંન પ્રતીતિ પર્યંત અભિધાન નિમિત્ત છે, એથી શ્લેષજ છે. અપ્રકૃત. અર્થ

પ્રકૃત અર્થનો અનુપકારી હોય ત્યારે વ્યર્થ બનીને દૂષણ થાય છે એથી આહી પ્રકૃતની સાથે અપ્રકૃતની ઉપમા વિવક્ષિત છે. એ ઉપમા વ્યંજના વડે પ્રતીત થવાથી ધ્વનિ છે. તે પણ અહીં પ્રકરણ સામર્થ્યથી પ્રકૃત અર્થનો તુરત બોધ થાય છે. અને અન્યાર્થનો બોધ પછી થાય છે તથાપિ એ અભિધાવૃત્તિથીજ થાય છે. એથી એ ગૂઢ શ્લેષ છે.

સંકોચ.

“જશવંતજ્જ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

સંકોચ એટલે ખીકાઈ જવું. વિકાસ અલંકારના વિપરીત ભાવમાં આ સંકોચ અલંકાર છે.

જ્યાં સંકોચનું વર્ણન કરવામાં આવે એ સંકોચ અલંકાર છે.

યથા.

તેજતરણિ નરરાજ તુજ, વિ^સવે વધતો જાય,
કુવલયસમ અરિકુવલયો, શને શને સકુચાય.

યથા.

વધતાં વર સંપત્તિસલિલ, મન સરોજ વધિ જાય;
ઘટતાં ઘટતાં જાય ઘટિ, ફરો એહ કુમળાય.

આહીં દરેક ઉદાહરણના પૂર્વાર્ધમાં વિકાસ અને ઉત્તરાર્ધમાં સંકોચ છે. કુવલયાનંદકાર આને સંકોચ પર્યાય નામનો પર્યાય અલંકારનો પ્રકાર માનીને આ ઉદાહરણ આપે છે.

યથા.

છોડી ધરા તરૂનો છાંય મહીં સમાણી,
ત્યાંથી વસી સરિત ફૂપનું શોધી પાણી,
ચાતાં દિવાકર પ્રચંડ દ્વિતીય યામ,
સંકોચ પામો તવ શીતલતા તમામ.

કુવલયાનંદકાર કહે છે કે આહીં શીતલતાના ઉત્તરોત્તર આધારમાં સંકોચ હોવાથી સંકોચપર્યાય છે.

‘વિકાસપર્યાયનું કુવલયાનંદકારે આ ઉદાહરણ આપ્યું’ છે.

યથા.

ઝોંટખિખમાં પ્રથમ જે, રમણી જણાતો રંગ;
તે તુજ હૃદયે પણ હવે, અવરેખાય અલંગ.

પર્યાયપ્રકરણમાં રસગંગાધરકાર કહે છે કે એક સખંધ
નાશની પછી બીજા સખંધમાંજ પર્યાય પદનો લોકમાં પ્રયોગ છે.

સંદેહ.

“જશવંતજશોભૂષણકાર” લખે છે:—

આ આ છે કે આ છે ? એવી અનિર્ણય બુદ્ધિને સંદેહ કહે છે.
આને સંશય પણ કહે છે.

જ્યાં સંદેહવાળું વર્ણન કરવામાં આવે એ સંદેહ અલંકાર છે.

યથા.

નિરર્ખી કૃપાણુ નરેશકર, બદલે કવિમત ગેશ;

પ્રતાપાશ્રિનો ધૂમ કે, અરિલક્ષ્મીના કેશ.

આમાં આકૃતિ અને વર્ણુ બન્ને નિમિત્તથી સંદેહ છે.

કલ્પિત વસ્તુ સંદેહ—યથા.

લોકપાલ શું નવમ વિરાજે, નિત અમંદસંપેતિ છબિ છાજે,

કે શું દશમ પ્રજાપતિ સોહે, અતિ અપૂર્વ રચના મન મોહે;

શું એકાદશ છે અવતાર, દોણી રક્ષવા દક્ષ નિહાળ,

જોઈ નયને નૃપ પ્રતાપ વર, આ વિચાર નહિ કરે કોણે નર.

આહીં નવમ લોકપાલ ઇત્યાદિ નથી એથી કલ્પિત છે, ઉક્ત
ઉદાહરણમાં તો વસ્તુઓનો સંદેહ છે. સર્વસ્વકારના મતાનુસાર
વિમર્શિનીકારે ક્ષેત્રોના સંદેહનું આ ઉદાહરણ આપ્યું છે.

કાવ્યપ્રકાશમાં આ લક્ષણ આપ્યું છે.

સ સંદેહસ્તુ મેદોક્તૌ તદનુક્તૌ ચ સંશયઃ ।

લેહની ઉક્તિમાં અને લેહની અનુક્તિમાં જે સંશય તે
સંદેહ અલંકાર છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

વિષયસ્ય સંદિહ્યમાનત્વે સંદેહઃ ॥

વિષયના સંદેહમાં સંદેહ અલંકાર છે. આના ત્રણ પ્રકાર છે.

૧ શુદ્ધ. ૨ નિશ્ચયગર્ભ. ૩ નિશ્ચયાન્ત.

શુદ્ધનું ઉદાહરણ આગળ આપેલ છે.

નિશ્ચયગર્ભ—યથા.

શું એજ દિનમણિ જેહ સુણીયે સહિત સમ તુરંગ,

શું આ કૃતાન્ત વખાણીયે જે મહિષવાહન સંગ;

શું આ કૃશાનુ જેહ પ્રસરે દશ દિગન્ત અનદ્ય,

રણમાંહિ જોઈ પ્રતાપને, કરતા સુલકૃત વિકલ્પ.

આમાં મહારાણા પ્રતાપમાં કૃતાન્ત આદિનો સંદેહ હોઈને કૃતાન્ત તો મહિષવાહન છે, ઇત્યાદિ એ લેઈની ઉક્તિ હોવાથી લેહોક્તિ સંદેહ છે અને આમાં સંદેહ થઈને વચમાં વચમાં એ એ સંદેહોની નિવૃત્તિ પણ છે એથી નિશ્ચયગર્ભ છે.

યથા.

શતમખ તો કયાં સહઅ દ્રંગ, હરિ તો કયાં ભુજ આર;

પરખ્યો જોઈ પ્રતાપને, ચેતકનો અસવાર.

આહીં પણ જોઈની ઉક્તિ છે અને અંતમાં સંદેહની નિવૃત્તિ છે, એથી નિશ્ચયાન્ત સંદેહ છે.

વેદવ્યામ લગવાન સંદેહને ઉપમાનો પ્રકાર માની આ લક્ષણ આપે છે:—

उभयो धर्मिणोस्तथ्यानिर्णयात्संशयोपमा ••

જે ધર્મીઓના તથ્ય અર્થાત્ યથાર્થતાના અનિશ્ચયથી સંશયોપમા થાય છે.

ભરત લગવાન લોક સંદેહનું આ લક્ષણ આપે છે.

अपरिज्ञाततत्त्वार्थं यत्र वाक्यं समाप्यते ।

અનેકત્વાદિચારાણાં સંશયઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ ••

જેના તત્ત્વાર્થનું અર્થાત્ સાક્ષાત્ સ્વરૂપનું પરિજ્ઞાન નથી

થયું એવું વાક્ય, અનેક વિચાર હોવાથી જ્યાં સમાપ્ત કરી દેવામાં આવે એ સંશય કહેવાય છે.

સંભાવના.

“ જશવંતજશોભુષણકાર ” લખે છે:—

“ સંભાવના યોગ્યતાયામ્ ” લોક પ્રસિદ્ધ સંભવ અને સંભાવના એકજ છે. સંભવ એજ સંભાવના અંલકાર છે.

યથા.

કહી શકત શુભ આપના, વક્તા હોત જો શેષ;
શેષનું વક્તાપણું તો શેષકૃત લાખ્યાદિ શ્રવણથી પ્રસિદ્ધ છે. અને એ જ હજાર રસના (જીભવાળા) છે. કેમકે સર્પને જ હજાર જીભાઓ હોય છે. એથી શેષ વક્તા હોત તો આપના સમસ્ત શુભ કહેવાની યોગ્યતા છે અર્થાત્ સંભવ છે.

ચન્દ્રાલોકકારે પણ આવુંજ ઉદાહરણ આપ્યું છે.

યથા.

કરં હું મૃગમદ્ય કનો, ખલરસનામાં વાસ;
જો હું ચતુરાનન ગતુ, પામો પુણ્યની રાંધ.

સારી રીતે ખતોના દોષને ઝણવાવાળો જો પ્રજ્ઞા ધની નય તો સંભવ છે કે મૃગમદ્ય ખતોની રસનામાં વસાવે. કેમકે આ હેતુથી ખલ પુરો માયા જશે યજ્ઞાદિ પુરુષોથી મનુષ્ય પ્રજ્ઞા થઈ શકે છે.

ચન્દ્રાલોકકારે આહીં સંભાવના સજ્જનો અર્થ જહ અર્થાત્ તર્ક સમજીને સંભાવના અલકારનું આ લક્ષણ કહ્યું છે:—

સંભાવના યદીત્યંસ્યાદિત્યૂહોન્યસ્ય સિદ્ધયે ॥

અન્યની સિદ્ધિને માટે “ જો આવું હોય ” આ પ્રકારે જઈ અર્થાત્ તર્ક એ સંભાવના.

મહારાજ લોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

મૃત્વકારણાલ્લોકાત્સ્યાદેવમિતિ સંભવઃ ॥

સૂક્ષ્મ.

“જયવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—

સૂક્ષ્મ એટલે ખારીક, એથી જ્યાં સૂક્ષ્મતા ચમત્કારી હોય
સૂક્ષ્મ અલંકાર થાય છે.

જ્યાં સૂક્ષ્મતાનું વર્ણન કરવામાં આવે એ સૂક્ષ્મ અલંકાર

યથા

સમન્તવે રણુશત્રુને, તોળી ભૂપ તરવાર;

સ્પર્થી શિર ધાશે પરાં, હર કરી લોચો વિચાર.

આહી રણાંગણમાં તરવાર તોળવારૂપ એટલા માત્રથી રાજ
તાના શત્રુઓને આણું સૂક્ષ્મતાથી કહે એથી આહી સૂક્ષ્મ અલંકાર છે.
આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

શક્તિત્વાકારલક્ષ્યોર્જ્યઃ સૌક્ષ્મ્યાત્સૂક્ષ્મ ઇતિ સ્મૃતઃ ॥

છગિત અને આકારથી જોવા યોગ્ય અર્થ સૂક્ષ્મ હોવાથી સૂક્ષ્મ
એમ કહેવામાં આવેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

કુતોઽપિ લક્ષિતઃ સૂક્ષ્મોઽપ્યર્થોઽન્યસ્મૈ પ્રકાશયતે ।

ધર્મેણ કેનચિદ્યત્ર, તત્સૂક્ષ્મં પરિચક્ષતે ॥

કોઈ નિમિત્તથી બતાવેલ સૂક્ષ્મ અર્થ પણ અન્યને માટે કોઈ
ધર્મથી પ્રકાશિત કરવામાં આવે ત્યાં સૂક્ષ્મ અલંકાર કહેવાય છે.

યથા

નિજના મુક્તાહારને, પતિને કંઠે ધારી;

કહે પ્રિયા આ આપને, શોભા દે છે સારી.

આહી નાયકથી નહીં જોવાએલ વિપરીત રતિરૂપ પોતાનાં
સિપ્રાચને એ નાયકાએ નાયકપ્રતિ સૂક્ષ્મતાથી બતાવેલ છે.

સ્મૃતિ.

“જયવંતજ્યોભૂષણકાર” લખે છે:—સ્મૃતિ એટલે
જ્યાં સ્મૃતિનું વર્ણન હોય એ સ્મૃતિ અલંકાર.

યથા .

તુંને જોઈ નૃપ લોજને, સ્મરતી સૃષ્ટિ સમસ્ત;

આહીં દાની રાજના ઉદારતાદિ ગુણો! જોઈ મહારાજ લોજની સ્મૃતિ આવે છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ લક્ષણુ આપે છે:—

યથાનુભવમર્થસ્ય દષ્ટે તત્સદૃશે સ્મૃતિઃ ॥

અનુભવ કરેલ પદાર્થના સદૃશ જોવાથી જે સ્મૃતિ થાય તે સ્મૃતિ અલંકાર.

મહારાજ લોજ આ લક્ષણુ આપે છે:—

સદૃશાદૃષ્ટચિન્તાદેરનુભૂતાર્થવેદનમ્ ।

સ્મરણં પ્રત્યભિજ્ઞાન સ્વમાવપિ ન તદ્વચિ ॥

પહેલાં અનુભવ કરેલ પદાર્થના સદૃશ જોવાથી અદ્રષ્ટથી અર્થાત્ પ્રારબ્ધથી અને ચિન્તા આદિથી જે જ્ઞાન તે સ્મરણાલંકાર અને કાલાન્તરમાં જોએલ પદાર્થને ફરી જોવાથી એવું જ્ઞાન થાય છે કે આ એ છે એવા જ્ઞાનને પ્રત્યભિજ્ઞાન કહે છે. તે પ્રત્યભિજ્ઞાન અને સ્વપ્ન પણ સ્મરણથી ભિન્ન નથી.

યથા

દળતાં દિપ રણુ ખર્જીથી, પેખીં પ્રતાપ નરેન્દ્ર;

નગ વિદારતો વજ્રથી, સૂર્ય સંભારે ઇન્દ્ર.

પ્રથમ વજ્રથી પહાડોને વિદારતા ઇન્દ્રને સૂર્યે જોયો હતો, એથી ઉક્ત ઇન્દ્રનો સૂર્યને અનુભવ હતો, એના જેવી હલદીઘાટની લગાઈમાં તલવારથી દિરદોને (હાથીઓને) થરથરાવનાર પ્રતાપને જોઈને સૂર્યને ઉક્ત ઇન્દ્રનું સ્મરણ થયું. આહીં નેત્રાથી અનુભવ કરેલ ઇન્દ્રના સદૃશ મહાન પ્રતાપરાણુને જોવાથી સૂર્યને ઇન્દ્રની સ્મૃતિ થાય છે અને આગળના ઉદાહરણમાં ધ્રુવણથી અનુભવ કરેલ લોજના જેવા મહાન નૃપતિને જોવાથી સર્વને લોજની સ્મૃતિ થાય છે.

સ્વભાવોક્તિ.

“ જશવંતજ્યોમૂલણુકાર ” લખે છે:—

રંગ ચઢવો એમાં પોતાની ખૂબસુરતી અને પતિને વશ કરવા રૂપ હેતુ છે. એ કારક હેતુ બાણવો.

યથા.

કોઠિલરવઆરંભ ને, કલિઓતણો પ્રકાશ;

સૂચવે સમય વસંતને, હૃદયે વધે હુંહાસ.

આમાં વસંત સમયનું જ્ઞાન ઠરાવવામાં કોઠિલરવ આરંભાદિ હેતુ છે. એ જ્ઞાપક હેતુ બાણવો.

આચાર્યદંડી અને મહારાજ લોજ કહે છે:—

વિદૂરકાર્યઃ સહજઃ કાર્યાનન્તરજસ્તથા,

યુક્તો ન યુક્ત ઇત્યેવમસંખ્યાશ્ચિજ્ઞેતવઃ ॥

વિદૂરકાર્ય અર્થાત્ કારણથી કાર્યનું દૂર હોવું, એ દેશથી અને કાલથી બે પ્રકારનું છે. કારણ અને સ્થલમાં, કાર્ય અને સ્થલમાં, એતો દેશની વિદૂરતા છે. સહજ અર્થાત્ કાર્ય કારણની સાથેજ હોવું. કાર્યાનન્તરજ અર્થાત્ કાર્ય પહેલાં થવું અને કારણ પછી થવું, આનું ઉદાહરણ વિચિત્ર અલંકારમાં આપેલ છે. યુક્ત અર્થાત્ કારણને યોગ્ય કાર્ય, અયુક્ત અર્થાત્ કારણને અયોગ્ય કાર્ય.

અયુક્ત કાર્યનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે:—

યથા.

તુજ પ્રતાપ રવિ તેજ નૃપ, રાખે કેવી રીત;

અન્ય નૃપતિના કરકમલ, સંકોચાવે નિત્ય.

આહીં રવિ હોવાથી કમલોને સંકુચાવવાનું અયુક્ત કાર્ય છે.

આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

हेतुश्च सूक्ष्मलेशौ च वाचामुत्तमभूषणम् ।

कारकज्ञापकौ हेतू तौ चानेकविधौ यथा ॥

હેતુ, સૂક્ષ્મ અને લેશ વાચાં અર્થાત્ વાણીનું ઉત્તમ ભૂષણ છે. હેતુ કારક અને જ્ઞાપક એમ બે પ્રકારના હોઈને ફરી અનેક પ્રકારના થાય છે.

રૂઢ આ લક્ષણ આપે છે:—

हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकृद्भवेद्यत्र ।

सोऽलंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः पृथग्भूतः ॥

જ્યાં કાર્ય કારણનું અલેદ કરવાવાળું કથન હોય એ હેતુ અલંકાર છે. એ અન્ય અલંકારોથી પૃથક્ થશે.

ચન્દ્રાલોક પરમતથી આ લક્ષણ આપે છે:—

हेतुहेतुमतोरैक्यं हेतुं केचित्प्रचक्षते ॥

કાર્યકારણની એકતાને કેટલાક હેતુ અલંકાર કહે છે.

પથા

आ कटाक्ष नृप दानौतुं, विष्णुधनौ रमा विद्वेक्ष;

રાજાનું કટાક્ષ વિદ્વાનોની લક્ષ્મીરૂપ કાર્યનું કારણ છે. તેથી આર્હી કાર્યકારણતાનો અલેદ કહ્યો છે.

वेदव्यास लगवान आ लक्षण आये છે:—

सिपाययिपितार्थस्य हेतुर्भवति साधकः ।

कारको ज्ञापकश्चेति द्विधा सोऽप्युपजायते ॥

સિદ્ધ કરવાને ઇચ્છેલ અર્થનો જે સાધક એ હેતુ અલંકાર છે, અને એ હેતુ કારક અને જ્ઞાપક એવા બે પ્રકારના છે.

અન્તર્ભાવાલંકાર.

પ્રાચીનોએ જે જે અલંકારોને પ્રાધાન્યાલંકારમાં અન્તર્ભૂત ખતાવ્યા છે તેનું શ્રી જશવંતજીશોભૂષણકાર નીચે પ્રમાણે સમાધાન કરે છે.

अङ्ग.

“અંગ” શબ્દનો અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીન અંગ નામક અલંકારશાસ્ત્ર માને છે.

“અલંકારોદાહરણકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અગ્નિનઃ ફલવત્ત્વેऽપરસ્યાફલત્વમદ્ગમ્ ।

અંગી ફલવાન હોય અને અપર અર્થાત્ અંગ ફલવાન ન હોય એ અદ્ગ અલંકાર.

અથા.

બન્યાં હતાં હુરકોપનાં, સાધન કામ વસંત;

બન્યો વસંત અને જળી, આબ્યો રમરનો અંત.

પોતાના સામંત વસંતને લઇને મનોજે હુરના તપનો ભાંગ કયો; ત્યાં હુરની દોષાગ્નિથી મનોજ (અંગી) દગ્ધ થઇ ગયો અને વસંત (અંગ) દગ્ધ નહીં થયો. વસંત અંગ અને કામ અંગી છે. હુરને કોપ કરાવવામાં એ બન્ને સાધન હતાં; એથી હુરકોષાગ્નિથી બન્ને દગ્ધ થવા ભોઇએ.

અમારા મતથી અમે પ્રકાશિત કરેલ “અતુલ્યયોગિતા” અલંકારમાં આ અલંકાર અન્તર્ભૂત છે.

અચિન્ત્ય.

ચિન્તનમાં ન આવે એ “અચિન્ત્ય.” અચિન્ત્યને પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે. “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

“અવિલક્ષણાદિલક્ષણકાર્યોત્પત્તિર્વિપર્યયશ્ચાચિન્ત્યમ્

અવિલક્ષણ કારણથી વિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ અને એનાથી વિપર્યય અર્થાત્ વિલક્ષણ કારણથી અવિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ એ અચિન્ત્ય અલંકાર.

અથા.

દોઢિલને વાચાલતા, વિરહિણી મૌન અંત્યંત;

દેવાવાળો દેખતો, આબ્યો સમય વસંત.

આમાં અવિલક્ષણ થએલ વસંત કારણથી મૌન અને વાચાલતા રૂપ વિલક્ષણ કાર્યની ઉત્પત્તિ છે.

વસંત કારણની અવિલક્ષણતા એ છે કે દોઢિલને વાચાલ કરવામાં અને વિરહિણીને મૌન કરવામાં વસંતના સ્વભાવની વિલક્ષણતા નથી.

યથા.

મારે શનિ અશનિ ઉભય, આપ કોપતાં ભૂપ;
શનિ શહુ છે, અશનિ નામ વજ્રતું છે, આંહી આની રૂઢિ વિજ્ઞા-
નીમાં છે, આમાં શનિ અશનિ રૂપ ધાનને કારણ પરસ્પર નામથી,
સ્વરૂપથી, અને સ્વભાવથી સર્વથા વિલક્ષણ છે. એ રાજાના શત્રુઓને
મારવારૂપ એકજ અવિલક્ષણ કાર્ય કરે છે.

આવા વિષયોમાં મહારાજા ભોજે તો ચિત્ર હેતુ માનેલ છે.
અચિન્ત્યસ્થલમાં આશ્ચર્યજ થાય છે. એથી અમારા મતથી આ
“વિચિત્ર” અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે.

અતિશય.

આંહી “અતિશય” શબ્દનો અર્થ અત્યંત છે. પ્રાચીન
અતિશય નામનો અલંકારાન્તર માને છે રતનાકરકાર આ લક્ષણ
ઉદાહરણ આપે છે,

સંભાવનાન્યથા વાતિશયોઽતિશયઃ ॥

સંભાવનાથી અથવા એથી અન્યથા અર્થાત્ અસંભાવનાથી જે
અતિશય તે અતિશય અલંકાર. આંહી સંભાવના તો વિધિ છે.
અસંભાવના નિષેધ છે. વૃત્તિમા લખ્યું છે કે ઉત્તરોત્તરમાં સંભાવ-
નાથી અથવા અસંભાવનાથી જે અતિશય તે અતિશય અલંકાર.

યથા.

હે નહિ, છે તો સ્થિર નહિ, સ્થિર તો વિણ ફલવાન;
સંત પુરૂષનો કોપ છે, ખલની પ્રીતિ સમાન.

આંહી સત્પુરૂષોના કોપની ઉત્તરોત્તર અસંભાવના અર્થાત્ નિ-
ષેધથી સત્પુરૂષોના કોપના નિષેધનો અતિશય છે. એવુંજ વિધિમાં
ભણી લેવું જોઈએ. અમારા મતથી આ પ્રકારના અતિશય અર્થાત્
અત્યંતતાનો પણ અધિક અલંકારમાં અંતર્ભાવ છે.

અત્યુક્તિ.

અત્યુક્તિ શબ્દમાં “ અતિ ” શબ્દનો અર્થ ઉદ્ધવન છે. “ચિન્તામણિકોષકારે” કહ્યું છે કે:—“ અતિ લઘુને ” “અત્યુક્તિ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ લંઘનની ઉક્તિ છે. આમાં લોકસીમાલંઘનમાં રૂઢિ છે. કેટલાએકે અતિશયોક્તિને અત્યુક્તિ નામથી કહેલ છે. અને શૂરતા ઉદારતાના લોકસીમાતિવર્તનના ઉદાહરણ આપેલ છે. જેથી આન્તથી પ્રાચીનો અત્યુક્તિને અલંકારાન્તર માને છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અત્યુક્તિરદ્ધુતાતય્યશૌર્યૌદાર્યાદિવર્ણનમ્

અતથ્ય અર્થાત્ મિથ્યાભૂત શૂરતા અને ઉદારતાનું આશ્ચર્ય-જનક વર્ણન એ અત્યુક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

તુજ પ્રતાપના અનલે, સોખ્યા છે નૃપતિ સિન્ધુ સાત;

ફરી અરિનારી નયનનાં, નીરે ભર્યા એ વાતો વિખ્યાત.

કુવલયાનંદકાર પરમતથી લખે છે કે સંપત્તિની અત્યુક્તિમાં તો ઉદાત્ત અલંકાર છે. અને શૂરતાની અત્યુક્તિમાં અત્યુક્તિ અલંકાર છે. ખરી રીતે વિચારી જોતાં લોકસીમાતિવર્તનમાં અતિશયોક્તિ થાય છે, અને એથી આમાં લોકસીમાતિવર્તન પ્રાધાન્ય છે. તેથી આવી કિંચિત્ વિલક્ષણતા અલંકારાન્તર થવાને નિમિત્ત નહિ અને એથી આ અતિશયોક્તિ અલંકારજ છે.

અનદ્ગ.

પ્રાચીન અનંગ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. “ અલંકાર-દાહરણકાર લખે છે:—

“ અદિગનઃ ફલવત્વેઽપરસ્યાફલવત્વમદ્રમ્

અંગી ફલવાન હોય, અપર અર્થાત્ અંગ ફલવાન ન હોય એ અલંકાર છે. અંગ અલંકારનું આ લક્ષણ બતાવી અનદ્ગ અલંકારનું લક્ષણ આ પ્રમાણે કહે છે.

“ તદ્વિપર્યયોઽનङ्गम् ”

અંગ અલંકારથી વિપરીત એ અંગ અલંકાર અર્થાત્ અંગી
ફલવાન ન હોય એ અંગ અલંકાર

યથા,

વૃક્ષ બનાવી અસ્ર, ઘાવ કપિઓએ કીધા;
એ સૂર્યે રાવણે શરીરમાહિ સહી લીધા,
પણ પુષ્પો તે તણાં બન્યાં અસ્રથી અધિકતર;
સીતા વિરહી દનુજ કલેશ પામ્યો ઉર અદર.

વૃક્ષ અંગી છે, પુષ્પ એનાં અંગ છે. આંહી અંગીવૃક્ષ રાવણને
કલેશ કરવામાં વિફલ બન્યા. પરંતુ અંગ-પુષ્પો રાવણને કલેશ
કરવામાં વિફલ ન નિવડયા. અમારા મતથી આ પણ અમે કહેલ
અતુલ્યયોગિતા અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે.

અનધ્યવસાય.

અનધ્યવસાય એટલે અનિશ્ચય પ્રાચીનો અનધ્યવસાયને અલ કા-
રાન્તર માને છે. ભાનુદત્ત આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અનુલિખિતકેટિકં જ્ઞાનમનધ્યવસાયઃ ॥

કોઈ કોટિ જેનો વિષય નથી એવું જે જ્ઞાન એ અનધ્યવસાય
અલંકાર. સંશય અને બ્રમમાં કોટિનું ભાન છે.

યથા

કરે સ્વેદશાલી તન જો આ,
છે આલી વનમાલી કો આ.

આહી ધનુડ કે આનન ! એ મદેહની પેઠે કોટિનું જ્ઞાન
નથી, કિન્તુ આ વનમાલાવાળો કોણ છે ? આવા સામાન્ય રૂપથી
અનિશ્ચય જ્ઞાન છે. અમારા મતથી આ પણ સદેહમાં અન્તર્ભૂત છે.

અનન્વય.

“ ન અન્વયઃ અન્વયઃ ” એ વ્યુત્પત્તિથી અનન્વય શબ્દનો

અર્થ અન્વયનો અભાવ છે. અન્વય તો પદાર્થોના પરસ્પર સંબંધને કહે છે. ઘણા પ્રાચીનો અનન્વય નામનો અલંકારાંતર માને છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારનું આ લક્ષણ છે.

“ લપમાનોપમેયત્વ એકસ્યૈવૈકવાક્યમે અનન્વયઃ

એકનોજ ઉપમાનોપમેયભાવ એક વાક્યમાં હોય ત્યાં અનન્વય અલંકાર છે.

“ સર્વસ્વકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

एकस्यैवोपमानोपमेयत्व अनन्वयः ॥

એકની ઉપમાનોપમેયતા થાય ત્યાં અનન્વય અલંકાર છે. કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે પરસ્પરોપમાના નિવારણને માટે લક્ષણમાં એક વાક્યનો નિયમ કરેલ છે. “ સર્વસ્વકારે ” કરેલ નથી. ચન્દ્રાલોકકારાદિ સમસ્ત એના અનુગામી છે સર્વ એનું આવું ઉદાહરણ આપે છે.

यथा

धृतिधर दीन इयादु द्ररिद्रहर,

आप तुभ्य आपज छो धृश्वर

આમાં એજ ઈશ્વરમાં એજ ઈશ્વરની ઉપમાનો અન્વય નથી ગની શકતો એથી આહી અનન્વય અલંકાર છે. એ ઉક્ત અન્વયનું ગનવું તો હ્રપણ છે ત્યારે આવા સ્થલમાં દ્વિતીય સદૃશ વ્યવરૂઢની વિવક્ષા કરે છે.

ભામહે આ પ્રમાણે કહેલ છે:—

यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमेयोपमानता ।

असादृश्यविवक्षातो वदन्ति तमनन्वयम् ॥

ત્યાં અસાદૃશ્ય વિવક્ષાથી એની સાથે એનીજ ઉપમાનોપમેયતા હોય એને અનન્વય અલંકાર કહે છે.

પ્રાચીનોના મત પ્રમાણે રસગગાધરકાર કહે છે કે અનન્વયમાં જનતા વ્યંગ્ય છે તો પણ અનન્વય રૂપ અમત્કાર પ્રધાન હોવાથી અલંકારાંતર છે.

અલંકાર રત્નાકરકાર અનન્વયના ત્રણ પ્રકાર માનતાં આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

તેનૈવ તદેકદેશેનાવસિતભેદેન વાનન્વયઃ

“તેનૈવ” અર્થાત્ તેની સાથે તેનો, “તદેકદેશેન” અર્થાત્ તેના એક દેશની સાથે તેના એક દેશનો, અથવા “અવસિતભેદેન” અર્થાત્ ઠરાવેલ લેદ વાળાની સાથે એના અન્વયનું ન બનવું એ અનન્વય અલંકાર છે. ઠરાવેલ લેદવાળા તો પ્રતિગિમ્મ છે. આદિતું તો એવું જ ઉદાહરણ આપેલ છે. “આપ તુલ્ય આપજ છો હૃશ્વર.”

દ્વિતીય—યથા.

રૂપભરી સ સારમાં, છે સુંદરી હજાર,
વામાર્ધ સુદક્ષિણાર્ધથી, છે મનહર આ નાર,

તૃતીય—યથા

રત્નભૌંતે ટ્રેલાસમાં, નિજપ્રતિગિમ્મ નિહાળી,
માને યુત્થપતિત્વને, જય ગજવદન દયાલ.

યુત્થપતિત્વ તો સજાતિયોમા થાય છે, એ ગણેશના જેવો હાથી ગણેશનું પ્રતિગિમ્મજ છે.

અમારા મતથી અનન્વયનો આશ્લેષમાં અન્તર્ભાવ થાય છે.

અનાદર.

અનાદર તો પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીન અનાદર નામનો અલંકાર ન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અપ્રાપ્તાર્યં તત્તલ્યાડનાદરોઽનાદરઃ ॥

જે સમયમાં જે વસ્તુ પ્રાપ્ત છે એના તુલ્ય અથવા અપ્રાપ્ત એવી અન્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિને માટે પૂર્વ પ્રાપ્ત વસ્તુનો અનાદર એ અનાદર અલંકાર.

યથા.

સિહનાદયુત કટકને, વર્જને તુજ અરિરાજ,
સિહનાદયુત કટકને, અટપટ શહતા આજ.

સિંહનાદ યુદ્ધ સમયમાં સુભટોની ગર્જનાં અથવા સિંહોના શબ્દ, કટક-સેના અથવા પર્વતનો મધ્યભાગ.

આમાં આદર યોગ્ય તાદૃશ સૈન્યનો અનાદર અવજ્ઞા અલંકાર છે. અનાદરમાં અમત્કાર હોય ત્યાં અવજ્ઞા અલંકારજ થશે. અવજ્ઞા અને અનાદર તો નામાન્તર છે.

અનુકૂલ.

કેટલાક પ્રાચીન અનુકૂલ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. સાહિત્યદર્પણકારનું આ લક્ષણ ઉઘાડરણ છે.

અનુકૂલં પ્રાતિકુલ્યમનુકૂલાનુવન્ધિ चेत्

જ્યાં પ્રતિકૂલતા અનુકૂલતાનુવન્ધિ અર્થાત્ અનુકૂલ થઈ જાય ત્યાં અનુકૂલઅલંકાર.

અથા.

જે નખશતથી કોપતી, તો સુધુ મુગ્ધા નાર;

ખાંધી લે ભુજપાશથી, કંઠે નહકુમાર.

ખાશથી કંઠખંધન પ્રતિકૂલ છે, આહીં નાયિકાની ભુજલતા-રૂપ પાશથી કંઠખંધન અનુકૂલ થઈ જાય છે. અમારા મતથી આહીં તો પરિણામ અલંકાર છે.

અનુકૃતિ.

અનુકૃતિ અર્થાત્ બીજાની પેઠે કરવું તે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે અનુકૃતિઃ અનુકરણે. પ્રાચીનો અનુકૃતિ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

રત્નાકરકાર આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

हेत्वन्तरादन्यस्यापि तथात्वमनुकृतिः

હારણાન્તરથી અન્યનું પણ તથાત્વ અર્થાત્ એના જેવું થઈ જવું એ અનુકૃતિઅલંકાર.

અથા.

શરનિકર નિર્ભર નૃપતિ, રાગલ દેડું સર્વ શરીર,
પ્રતિભટે પ્રેરિત ખડ્ગ પટોંગે, જો વિરૂપાક્ષી વીર;

સુરનારી પૃષ્ઠિ સુમનરજથી, નૃપતિ પૂરિત નયન,
પ્રતિભટોપ્રતિ સુપ્રહાર, એના થકી શીઘ્ર બને ન.

રત્નાકરકાર કહે છે કે સમ અલંકારમાં તો પ્રથમજ સમ થયેલ વસ્તુઓનો સયોગ છે. આહી તો સયોગની પછી સમતા થાય છે. અમારા મતથી નામાર્થ માત્ર તો રૂપકનો વિષય છે, કેમકે અનુકરણ તો નકલ છે અને રત્નાકરકારના લક્ષણ ઉદાહરણાનુસાર તો અમે રૂપક કરેલ તુલ્યયોગિતા છે અને રત્નાકરકારે જે સમ અલંકારથી વિલક્ષણતા બતાવી છે એટલા માત્રથી અલંકારાન્તર થતો નથી. સમતામાં પર્યાવસાન કરે તો સમ અલંકારજ થશે.

અનુગુણ.

“અનુગુણ” આમાં “અનુ” શબ્દનો અર્થ દીર્ઘતા અથવા વધવું છે ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે. “અનુ આયામે” સિદ્ધાન્ત કૌમુદીમાં કહ્યું છે કે.—“આયામો દૈર્ઘ્યમ્” “અનુગુણ” શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “ગુણનું વધવું” છે

પ્રાચીનો અનુગુણ ને અલંકારાન્તર માને છે. “ચન્દ્રાલોક કાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે

પ્રાક્સિદ્ધસ્વગુણોત્કર્ષોઽનુગુણઃ પરસંનિધેઃ ।

ખીજના સળધથી પહેલા સિદ્ધ થયેલ પોતાના ગુણનો ઉત્કર્ષ એ અનુગુણ અલંકાર છે.

યથા

તુજ કટાક્ષથી શ્રવણના, નીલોત્પલ અતિ નીલ,

કરથી માણિક અતિઅરૂણ, છે સુન્દરતા શીલ.

અમારા મતથી આતો અધિક અલંકારનો વિષયજ છે ઉક્ત રીતિથી ગુણની અધિકતા અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

અપ્રત્યનીક.

કેટલાક પ્રાચીન અપ્રત્યનીક નામનો અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારોદાહરણકાર પ્રત્યનીકનું અનિષ્ટસ્ય તદીયસ્ય વા પ્રાતિ

કોઈ વસ્તુને કહીને એના સાધનમાં સમર્થ એવી અન્ય વસ્તુનું જે ધારણ કરવું એ અર્થાન્તરન્યાસ સમજવો.
પ્રાચીનો અર્થાન્તરન્યાસનું આવું ઉદાહરણ આપે છે.

યથા

લઘુ ગૌરવતાને શહે, શુભી સંગ અદ્ભૂત;
સુમનમાલ સંયોગથી, શિવશિર સ્પર્શે સૂત્ર.
આમાં વિશેષથી સામાન્યતું સમર્થન છે.

યથા

તુલદતમાલ ભલિન પણ, ધરે હુર્ધથી બાલ;
વસે સદા શુભ પ્રેમમાં, નહિ વસ્તુમાં લાલ.
આમાં સામાન્યથી વિશેષતું સમર્થન છે.

યથા.

સુરસમૂહને સદા, વિષ્ણુને રમા મનોહર,
શંકરને શશિકલા, શકને કલ્પતરૂ વર;
મેદિનીને મર્યાદ, હિમાચલ સુતને આશ્રય,
આખ્યાં એ આશથી, સદા રહેવાને સુખમય.
પીધો અગસ્ત્યે વારિધિ, કરી ન કોઈએ સાદ્યબલ,
દૈવકોપ થાયે તદા, સહુ સાધન થાયે વિફલ.
આહી સામાન્યથી વિશેષતું સમર્થન છે.

યથા.

સ્તવે પ્લાન્ત અભિસારિકા, નિન્દે શશિને નિત્ય;
જગ નિજના અનુકૂલની, ચાહ કરે છે ચિત્ત.

આમાં વિશેષતું સામાન્યથી સમર્થન છે. વેદવ્યાસભગવાન અને આચાર્યદંડીએ દ્રષ્ટાન્ત અને ઉદાહરણ અલંકાર નથી કહેલ. એથી એઓએ અર્થાન્તરન્યાસ અલંકાર કહેલ છે; તે સમીચીન છે. વેદવ્યાસભગવાને “સાદૃશ્યેન” એ વચનથી દ્રષ્ટાન્તનું અને . . . એ વચનથી ઉદાહરણનો સંગ્રહ કરેલ છે. इतरेण નો અર્થ ઇતરણાંધથી અર્થાત્ સામાન્ય વિશેષ લાવસંગાંધથી છે. પરન્તુ

શાગતકારિકાકાર આદિએ દ્રષ્ટાન્ત અને ઉદાહરણ અલંકાર અને અર્થાન્તરન્યાસ પણ કહ્યો એ ભૂલ છે. કેમકે અન્યાસ ઉક્ત અલંકારોથી ભિન્ન નથી થઈ શકતો. “લઘુ ગૌરવ-હું” અને “તુજ દત માલ માલિન પણ” આ ઉદાહરણોમાં તો અલંકાર છે. અને “સુરસમુદને સદા” અને “સ્તવે શ્વાન્તારિકા” આ ઉદાહરણોમાં ઉદાહરણ અલંકાર છે. દ્રષ્ટાન્તમાં હાઈન્ત સામાન્ય અને દ્રષ્ટાન્ત વિશેષ હોય છે, કયાંઈક વિશેષ અને દ્રષ્ટાન્ત સામાન્ય હોય છે, કયાંઈક બન્ને હોય છે, અને કયાંઈક બન્ને સામાન્ય હોય છે. ઉદાહરણમાં ન્યતું વિશેષજ હોય છે. દ્રષ્ટાન્તનું સ્વરૂપ સાધ્યઅર્થની સિદ્ધિને સિદ્ધ અર્થમાં નિશ્ચય દેખાડવો છે. ઉદાહરણનું સ્વરૂપ તો નિ માટે સામાન્યનો એક દેશ બતાવવો છે.

અવરોહ.

અવરોહ શબ્દનો અર્થ અધોગતિ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે અવરોહ અધોગતૌ. પ્રાચીનો “અવરોહ” નામનો અલંકારાન્તર છે “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

તદ્વિપર્યયોઽવરોહઃ

તત્ અર્થાત્ વર્ધમાન અલંકારથી વિપરીત અવરોહ અલંકાર. એએ પહેલાં વર્ધમાન અલંકાર કહીને ફરી અવરોહ અલંકાર એથી તદ્વિપર્યય એવું લક્ષણ કહ્યું છે. એ રૂપથી અને ધર્મથી પ્રકારનો છે.

યથા

શિશુ સર પલ્લવ પુકરણિય, કુંડ વાપિકા કૂપ સુવરણિય;
સુલકરૂપ બેનાં કર અંદર, પાન કરે જ્યજ્ય એ સુનિવર.
ગાંધિ સમુદ્રના સ્વરૂપ કમથી અવરોહ છે.

યથા

પ્રથમ કુમુંલ પતંગ કરો, બળની પ્રીતિ થાય.

આમાં અળતી પ્રીતિના વર્ણરૂપ ધર્મના ક્રમથી અવરોહ છે. અમારા મતથી એ ઉદાહરણોથી સ્પષ્ટ કરેલ અવરોહનો અરૂપમાં અંતર્ભાવ છે.

અશક્ય.

અશક્ય એટલે અસાધ્ય. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે—
“અશક્યઃ અસાધ્યે”

પ્રાચીનો અશક્યને લિંગ અલંકાર માને છે.

અલંકારરતનાકરકારતું આ પ્રમાણે લક્ષણ ઉદાહરણ છે:—

પ્રતિબન્ધકાદેર્વિધાનાસામર્થ્યમશક્યમ્

પ્રતિબન્ધક આદિથી વિધાનમાં જે અસમર્થતા તે અશક્ય અલંકાર

યથા

કાક કલહ કહ્યો કહ્યો કપિ કલકલ

કહ્યો ઝિઝીરવ કંક કોઇ સ્થલ;

લાગ્ય વસે એવા વનમાં વસ્યો,

કરે કેમ ધ્વનિ કોકિલ ત્યાં હસ્યો.

આહો કાક કલહાદિ પ્રતિબન્ધકથી કોકિલ ધ્વનિ કરવામાં અસમર્થ છે. આમાં વિધાનની અશક્યતા અંશમાંતો કાંઈ પણ અમત્કાર નથી એથી અશક્ય અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. દિન્ટુ લોકમાં અન્તર્ભૂત છે.

અસંગતિ.

“અસંગતિ” શબ્દનો એક તો એ અર્થ છે કે “અયોગ્ય સંગતિ.” તેથી એ તો વિષમ અલંકારનો વિષય છે, અન્ય અર્થ એ છે કે સંગતિ અર્થાત્ નિયત સંબંધનો પરિત્યાગ, એ અક્ષરાર્થમાં પ્રાચીનોએ અસંગતિને અલંકારાન્તર માનેલ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારતું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

ભિન્નદેશતપાત્પન્તં કાર્યકારણભૂતયોઃ

યુગપદ્મયોર્યમ્ ક્રયાતિઃ સાસ્પાદસંગતિઃ

જ્યાં કાર્ય કારણભૂત ધર્મોની એકજ સમયમાં અત્યંત ભિન્ન દેશતાથી જ્યાતિ અર્થાત્ સિદ્ધિ એ અસંગતિ થશે. લક્ષણમાં અત્યંત ભિન્નદેશતા કહેવાનું પ્રાચીનો આ ઉદાહરણ બતાવે છે કે પગમાં ભુજંગ અને કાંટા અને નેત્રોમાં ધૂણ્ણતા. આમાં અસંગતિ નથી. કેમકે આંહી અંગલેદથી ભિન્નદેશતા છે. પરંતુ સિદ્ધાન્તથી શરીર એક હોવાથી એક દેશતુલ્યજ છે.

યથા.

જ્યાં ક્ષત ત્યાંહિ વેદના, વૃથા કથન એ વીર;
તારે અધરે દંતક્ષત, થાય શોકયને પીઠ.

જે દેશમાં કારણ છે એ દેશમાં કાર્ય લોકમાં દેખાડવામાં આવેલ છે. જેમકે જ્યાં અગ્નિ છે ત્યાં ધૂમ્ર છે. એથી કાર્ય કારણની સંગતિ સ્વભાવ સિદ્ધ છે. તે આ સંગતિના ત્યાગ કરવાથી આહીં અસંગતિ છે. સર્વ પ્રાચીનોનો એજ સિદ્ધાન્ત છે.

આચાર્ય દંડીએ અને મહારાજા લોજે તેા કાર્ય કારણના વૈયધિકરણ અર્થાત્ ભિન્નદેશતામાં હેતુ અલંકારનો પ્રકાર ચિત્રહેતુ, માન્યો છે. અને આપું ઉદાહરણ આપેલ છે.

યથા.

જેદ્યુક્ત ચાલે તરૂણી, કુચ નિતાંળને ભાર;
સ્વેદ્યુક્ત થાયે તરૂણ, અચરજ એજ નિહાળ.

અમારા મતથી એ તેા વિચિત્ર અલંકાર છે. ચન્દ્રાલોકકાર અસંગતિના ત્રણ પ્રકાર માને છે. અને આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે.

વિરુદ્ધં ભિન્નદેશત્વં કાર્યદેત્વોરસંગતિઃ ॥
પ્રસિદ્ધિના વિરુદ્ધ કાર્ય કારણની ભિન્નદેશતા સંગતિ છે.

યથા.

પીઠું વિધ બહુ વાદળે, મૂર્છિત વિરહિણી નાર.
આ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારને અનુસાર છે:—

અન્યત્ર કર્ણીયસ્ય તતોન્યત્રકૃતિથ સા ।

અન્યત્ર કરવાને યોગ્યતું એનાથી અન્યત્ર કરવું એ પણ અસંગતિ છે.

યથા.

ગળે કિંકિની હાર કટિ, બિન્દી કાજળ પુંજ;
ચાલી ચતુરાં સુધૌં મુરલી, આતુર બની નિકુંજ.

અન્યત્કર્તુ પ્રવૃત્તસ્ય તદ્વિરુદ્ધકૃતિસ્તથા ।

અન્ય કરવાને માટે પ્રવૃત્ત થએલનું એથી વિરુદ્ધ કરવું એવી
પણ અસંગતિ છે.

યથા.

મોહ ટાળવા આવ્યા, અન્ય મોહ પ્રભુ લગાડીયો આવી,
આહીં શ્રીકૃષ્ણપ્રતિ ગોપીઓનો પરિહાસ છે. જગતનો મોહ
મટાકવાને અવતાર થાય છે.

અલંકારરત્નાકરકાર આ લક્ષણુ આપે છે:--

તયોર્દેશકાલાન્યથાત્વમસંગતિઃ ॥

તયોઃ “અર્થાત્ કાર્ય કારણનું દેશકાલથી અન્યથાત્વ તે
અસંગતિ.”

૧ એક દેશથી કરીને પ્રસિદ્ધ કાર્ય કારણની ભિન્નદેશતા.
૨ ભિન્ન દેશથી કરીને પ્રસિદ્ધ કાર્ય કારણની એકદેશતા. ૩ પશ્ચાત્
કાલમાં થવાવાળા કાર્યનું પૂર્વ કાલમાં થવું ૪ અથવા કાર્યનું
એક સમયમાં થવું- ૫ તત્કાળ થવાવાળા કાર્યનું વિલંબથી
થવું ૬ વિલંબથી થવાવાળા કાર્યનું તત્કાળ થવું ૭ આ લોકમાં થવા
વાળા કાર્યનું પરલોકમાં થવું ૮ પરલોકમાં થવાવાળા કાર્યનું આ
લોકમાં થવું.

યથા

પતિ કથ બાંધે અંપકસેરો, કોપ થાય સ્થિર સપત્નીકેરો
આહીં અન્યનું બાધન અને અન્યનો સ્થિરીભાવ એ ભિન્નદેશતા છે

યથા

મેઘ ગર્જનામાં થયા, વિદ્યુત્ રત્ન નિહાળ.

મેઘમાં ગર્જના થાય છે, એથી કરીને પર્વતમાં રત્નો ઉત્પન્ન
થ છે એ વાત પ્રસિદ્ધ છે. અહીં મેઘમાં ગર્જના અને વિદ્યુત્ રૂપ
રત્ન હોવાના પ્રતિપાદનથી ભિન્નદેશ કરીને પ્રસિદ્ધોની એક દેશતા છે.

યથા

પ્રથમજ વસોંચો કામ મન, પાછળ તુજને દેખી;
આમાં પશ્ચાત્ કાલમાં થવાવાળા કાર્યનું પૂર્વકાલમાં થયું છે.

યથા

ખર્જ તોલતાં શત્રુશ્રી આવે આગળ ઈશ.

ગમની કીર્તિ સપત્ની ઈવ, વિલેખ ન વાસા વીશ

આમાં શત્રુની લક્ષ્મીઆગમન કારણનું અને કીર્તિ ગમન કાર્યનું
એક સમયમાં પ્રતિપાદન છે.

યથા

લાગ્યું શુરજન ભીડમાં, તુજ કટાક્ષશર આવી;

હવે વિદારે છે હૃદય, નાંખે અતિ અકળાવી.

આહીં તત્કાલ થવાવાળા કાર્યનું વિલંબથી થયું છે.

યથા

રઘુપતિ પૌરુષ આપતું, છે અનંત અદભૂત;

ધનુષભાણુ કર ધારતાં, રણ જન્મો યશપુત્ર,

આહીં વિલંબથી થવાવાળું કાર્ય તત્કાલ થયું છે.

યથા

જલતંદુલને કુસુમ રૂપાણી

શિવ મૂર્તિ મૈથ્ય વાવણહારા

મુધા રતન સુરતરૂ સ્વરૂ લે છે.

એ જેતી અદભૂત જગ કે'છે.

આહીં આ લોકમાં થવાવાળા કાર્યની પરલોકમાં પ્રાપ્તિ છે.

લોકમાં જેતી રૂપ કારણનું ફલ આ લોકમાંજ થાય છે.

યથા

પ્રજા પાળીં અરિના મદહરતા,

સર્વ ભૂમિ વિજયેથી ભરતા;

એ નૃપાલ કરી ઉત્તમ કરણી

સ્વર્ગ સુખો પામે વર્મા ધરણી

આહીં પરલોકમાં થવાવાળા કાર્યનું આ લોકમાં થયું છે.

રત્નાકરકાર કહે છે કે અહીં જો કે અતિશયોક્તિના બીજામૂલક અધ્યવસાય છે તો પણ કાર્ય કારણને ઉચિત દેશકાલનો પરિચય ગંધી અતિશયોક્તિથી અનુપ્રાણિત અસંગતિજ છે અને વિવિધ કાલોના વિષયમાં અતિશયોક્તિ માને તો વિવિધ દેશના વિષયમાં પણ અતિશયોક્તિની ઉચિતતાથી અસંગતિ અલંકારનો ઉચ્છેદ થશે.

અમારા મતથી એ સર્વે ઉદાહરણોમાં મહારાજા લોજના મતાનુસાર ચિત્રહેતુ અલંકાર છે. કયાંઈ અતિશયોક્તિની અલંકાર હોય તો પણ એની પ્રધાનતા નથી. અતિશય અંશતો ઘણા અલંકારોમાં ધાય છે. ઉક્ત કાર્ય કારણના દેશ લેદમાં તો લોકાતિવર્તન છેજ નહિ. કેમકે સપત્નીના રતિક્ષતથી સપત્નીને વેદના થાય છે જ. ઇત્યાદિ. ઉક્ત કાર્ય કારણના કાલલેદમાં લોકાતિવર્તન છે. પરંતુ એ પ્રધાન નથી. આ રીતિથી કોઈ અસંગતિ વિચિત્રમાં અને કોઈ અસંગતિ વિષયમાં અંતર્ભૂત છે.

અસંભવ.

અસંભવ એટલે સંભવનો અભાવ. પ્રાચીન અસંભવ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અસંભવોર્ધ્ય નિષ્પત્તેરસંભાવ્યત્વવર્ણનમ્ ।

અર્થસિદ્ધિની અસંભવતાનું વર્ણન એ અસંભવ અલંકાર.

યથા.

ગોપયુત્ર ગિરિ ધરશે, કોણે જાણી હતી એહ વાત.

અહીં ગિરિ ઉઠાવવામાં નિમિત્ત ઇન્ધરતા છે. પરંતુ ગિરિ ઉઠાવવા રૂપ અર્થસિદ્ધિનો અસંભવ બતાવવાને માટે ગિરિ ઉઠાવવાવાળા હરિની ગોપયુત્તતા વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

અમારા મતથી અસંભવમાં લોકસીમાતિવર્તન 'ભાસે' છે.

હ આવા વૃત્તાન્ત લોકમાં યથા છે. એથી વર્ણનમાં લોકસીમાતિવર્તન ન હોવાથી અતિશયોક્તિ નથી. પરંતુ વિચિત્ર છે, કેમકે અહીં વિરમયનો અમતકાર છે.

અસમ.

અસમ એટલે સમનો અભાવ. કેટલાક પ્રાચીન “ અસમ ” નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકારનું આ લક્ષણ છે:—
તદ્વિરહોઽસમઃ ।

વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે તત્ અર્થાત્ ઉપમાનનો અસંભવ એ અસમ અલંકાર.

યથા.

અલિ વનવન શોધી ટળવળશે, માલતિકુસુમ સદૃશ નહિ મળશે.
અમારા મતથી નામાર્થાનુસાર આ અલંકારનું સ્વરૂપ તો સાદૃશ્યનો નિષેધ છે તેથી ઉપમાનના નિષેધમાં અથવા ઉપમેયના નિષેધમાં અથવા ઉપમાન ઉપમેય બન્નેના નિષેધમાં બની શકે છે. અસમ નામથી ઉપમેયાદિ સર્વનો સગ્રહ થાય છે. આહી રત્નાકરકારે ઉપમાનના વિરહનો નિયમ કર્યો એ ભૂલ છે; રસગંગાધરકારનું આ લક્ષણ છે:—

સર્વથૈવોપમાનિષેયોઽસમારૂયોઽલંકારઃ

સર્વથા ઉપમાનોજ નિષેધ એ અસમ નામનો અલંકાર છે, અને એ આવું ઉદાહરણ બતાવે છે:—

યથા.

યયો નહી થાશે નહીં, છે નહિ રામ સદૃશજગમાં રાજ.

અમારા મતથી તદ્દશુણના વિપરીત લાવમાં અતદશુણ ઈત્યાદિ અલંકાર છે. એ ન્યાયથી ઉપમાના વિપરીત લાવમાં પણ અલંકારાન્તર હોવો ઉચિત છે. પરંતુ ઉપમાને સમ નામથી કહેલ નથી. એથી આનું અસમ નામ કહેવું અયુક્ત છે. કિન્તુ અનુપમા કહેવું યુક્ત છે. અને ઉપમાનો નિષેધ આક્ષેપજ છે. અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી. અન્યથા નિષેધનો અનંત વિષય છે તેથી અનેક અલંકાર માનવા પડશે.

અહેતુ.

“અહેતુ” શબ્દનો અર્થ “હેતુ ન હોવો” એ છે. તાત્પર્ય એ છે કે જે કારણ કાર્ય ન કરે. પ્રાચીન અહેતુને અલંકારાન્તર માને છે. મહારાજ લોજ આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપ્યા કરે છે.

વસ્તુનો વા સ્વભાવેન શક્તેર્વા હાનિહેતુના

અકૃતાત્મીયકાર્યઃ સ્યાદહેતુર્વાહતસ્તુ યઃ

જ્યાં કાર્ય હોવું જોઈએ એ વસ્તુના સ્વભાવથી અથવા કારણની શક્તિની હાનિથી કારણ પોતાનું કાર્ય ન કરે એ અહેતુ અલંકાર અને જ્યાં પ્રયત્નનું ફલ હોવું જોઈએ એ વસ્તુના સ્વભાવથી અથવા પ્રયત્નની શક્તિની હાનિથી પ્રયત્ન વિફલ થઈ જાય એ વ્યાહત નામનો અહેતુ છે. વ્યાહત શબ્દમાં વિ ઉપસર્ગનો અર્થ વિશેષ છે. આહ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “સર્વ તરફથી” છે. “હત” શબ્દનો અર્થ હુણાએલો છે. “વ્યાહત” આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ વિશેષ કરીને સર્વ તરફથી હુણાએલ.

યથા.

હુકારે ન દળાય સ્મિત, બ્રહ્મટિ લતા ફરકે ન;

લડતાં દેવોં નિશુલથી, આનન અરૂણ કરે ન.

આહીં સુદ્ધ સમયમાં નિશુલની ચેદારૂપ કારણ ભગવતિના હુતારાદિ દારૂણ ચેદા પ્રકટ કરવામાં જે અસમર્થ થયું. એમાં ભગવતીનો સ્વભાવ હેતુ છે. એથી સ્વભાવથી અનુત્પાદિત કાર્યવાળા એ અહેતુ છે.

અમારા મતથી આહીં પણ ચમત્કાર તો કાર્યકારણ સંબંધી ચેત્રતાનો છે. એથી પણ ચિત્રહેતુનો પ્રકાર હોઈને વિચિત્રમાં તર્જીત છે અને કારણથી કાર્યની અનુત્પત્તિમાં સ્વભાવાદિ હેતુ અયુક્ત છે. કેમકે આથી વિચિત્રતારૂપ ચમત્કારમાં હાનિ છે અને આવા હેતુઓમાં પર્યવસાન કરે તો હેતુ અલંકાર થશે.

આદર.

આદર પ્રસિદ્ધ છે. પ્રાચીનો આદર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. મત્તાકરકારનું આ લક્ષણ છે.

ત્યક્તસ્વીકાર આદર:

ત્યાગ કરેલ વસ્તુનો સ્વીકાર આદર અલંકાર. વિલક્ષણતાને માટે ઉક્ત આદર વિશેષનો અંગીકાર છે. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે ૧ અધિક શુણ્વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં તુરંત જાણીને ત્યાગેલ વસ્તુનો એ અધિક શુણ્વગી વસ્તુતા ગયા પછી સ્વીકાર.

૨ ન્યૂનાધિક લાવના વિના કોઈ નિમિત્તથી ત્યાગેલ વસ્તુનો સ્વીકાર.

૩ બીજાએ ત્યાગ કરેલ વસ્તુનો સ્વીકાર.

યથા.

‘મંપત્તિ નામની સ્ત્રીએ અધિક શુણ્વગાળા પર્ણુ નામના પુરૂષની પ્રાપ્તિમાં નિજપતિનો ત્યાગ કર્યો અને પર્ણુ નામના પુરૂષતા ગયા પછી ફરી નિજપતિનો અંગીકાર કર્યો

યથા.

“ભ્રમર પુષ્પરસને મધુકેશમાં વમન કરે છે. મધુ જાતી ગયા પછી પાછું પાન કરે છે.”

તૃતીય ભેદ-યથા.

‘સુરત સમય નૃપુર તજે, સમજે સશબ્દ સુનારો;

હુપાવવા નિજ કંઠરવ, લિયે વિદગ્ધા ધારો.

નૃપુરરવ સુરતસચ્ચ હોવાથી કોઈ નાયિકા પ્રતિ દોષ હોવાથી એ ત્યાગ કરે છે, અને કોઈ નાયિકા કંઠરવને યોગ્ય કરવાનો શુભ સમજીને નૃપુરને ધારણ કરે છે

અમારા મતથી ઉક્ત પ્રથમના એ પ્રકારનો તેા પૂર્વરૂપ અલંકારમાં સગ્રહ થઈ જવાથી અને ઉક્ત ત્રીજા પ્રકારનો અતુસા અલંકારમાં સગ્રહ થવાથી આ વિષય પૃથક્ અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. અનંગીકાર યોગ્યનો અંગીકાર અતુસાનું સ્વરૂપ કહેવામાં આવેલ છે.

આપત્તિ.

“આપત્તિ” એટલે “આવી પડવું.” કેટલાક પ્રાચીનો આપત્તિ-ને અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે.

આનિષ્ટાપાદનમાપત્તિ:

અનિષ્ટનું ળલાત્કારથી આવી પડવું તે આપત્તિ અલંકાર
યથા.

ધરમાં દાટયા ધનથડી, જે ગણાય ધનવાન;
તો એના ધનથી અમે, ધનિક ગણાઇ કાં ન.

લોગના વિના કૃપણધનમાં ઈતરોની પણ સ્વામિતાનું આ પાદાન છે અર્થાત્ ળલાત્કારથી આવી પડવું છે. એ આપાદાન ધનના સ્વામી કૃપણને માટે અનિષ્ટ છે. અમારા મતથી આનો કાવ્યાર્થાપ-ત્તિમાં અંતર્ભાવ છે. ઇષ્ટ અનિષ્ટની વિલક્ષણતા માત્રથી અલંકારાન્તર નથી થઇ શકેતો. કાવ્યરીતિથી અર્થાત્ રમણીયતાથી અર્થની આપત્તિ આ નામમાં સર્વનો સંગ્રહ છે.

આવૃત્તિદીપક.

કેટલાક પ્રાચીનો દીપક અલંકારની આવૃત્તિને ભિન્ન અલંકાર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ કહે છે:—

ત્રિવિધં દીપકાવૃત્તૌ ભવેદાવૃત્તિદીપકમ્ ॥

દીપકની આવૃત્તિમાં આવૃત્તિદીપક અલંકાર થાય છે. એ ત્રણ પ્રકારનો છે. મહારાજા લોજ ઇત્યાદિએ પદાવૃત્તિ, અર્થાવૃત્તિ અને ઉપમાવૃત્તિ આવી દીપકની આવૃત્તિને દીપકના પ્રકાર માનેલ છે તેથી દીપક પ્રકરણમાં તે કહેવાઇ ગયું છે, અમારા મતથી આવૃત્તિદીપક ભિન્ન અલંકાર માનવો યોગ્ય નથી પણ માત્ર દીપકનેજ પ્રકાર છે.

આશી.

અપ્રાપ્ત વસ્તુની પ્રાર્થનાને આશી કહે છે, ચિન્તામણિકોષકાર

કહે છે કે:—“ આશી: અપ્રાપ્તકથને ” ઉક્ત આશીનું કથન આશી-
ર્વાદ છે, અપ્રાપ્ત પ્રાર્થનાનું કથન પોતે કરે અથવા અન્ય કરે એને
આશીર્વાદ કહે છે. આશીને પ્રાચીનો અલંકાર માને છે, આચાર્ય-
દંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

આશીર્નામાભિલષિતે વસ્તુન્યાશંસનં યથા ॥

અભિલષિત અથવા ઇષ્ટ વસ્તુનું આશંસન અર્થાત્ પ્રાર્થના
નામ આશી અલંકાર છે.

યથા.

પાતુ વઃ પરમં જ્યોતિસ્વાહુ માનસગોચરં ॥

યથા.

મનવચ્ચને ગોચર ન જો, રક્ષો એ પરજ્યોતિ;

યથા.

ભાર મુકુટ કટિ કાછની, કર સુરલી ઉર માલ;
એ બાનક મુજ ઉર વસો, સદા બિહારીલાલ.
આમાં તો પોતાને અપ્રાપ્ત પ્રાર્થનાનું કથન છે.

યથા.

સુરપુર, સુરતરૂ સુરસરી, સુરપતિ સુરની પંક્તિ;
રાજો ત્યાં લગિ શ્રદ્ધા નૃપતિ ! લલી પ્રજાની ભક્તિ.

આમાં કવિએ કરેલી અપ્રાપ્ત પ્રાર્થનાનું કથન છે. અમારા
મતથી ઉક્ત આશી માત્રમાં અલૌકિક ચમત્કાર ન હોવાથી સ્વયં-
અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. દેવતા, રાજા ઇત્યાદિ વિષયક રતિનાં અંગ
હોવાથી એ આશી પ્રેય અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે.

જો આશીને અલંકાર માનીએ તો તેના પ્રતિદ્વન્દ્વી શાપને પણ
અલંકાર માનવો જોઈએ. ચિન્તામણિકોષકાર કહે છે કે:—“ શાપઃ
ઈદમેતેપામાનિષ્ઠમાસ્તિવત્યેવંરૂપે ”

એનું અનિષ્ઠ થાઓ એવા અર્થમાં શાપ શબ્દ વપરાય છે.

યથા.

આ તમામ હંસ તણા વંશ નિર્વંશ, જાઓ;
અંશુ મટી જાઓ આ, કલાનિધિ કસાઈનાં.

ઉદ્ગ્રેદ.

“ ઉદ્ગ્રેદ ” એટલે પ્રકટ થઈ જવું. પ્રાચીનો ઉદ્ગ્રેદ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

નિગૂઢસ્ય પ્રતિભેદઃ ઉદ્ગ્રેદઃ ॥

સારી રીતે ગૂઢનું પ્રકટ થઈ જવું એ ઉદ્ગ્રેદ અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે કોઈ આચ્છાદનથી ગૂઢ થએલ પણ કોઈ નિમિત્તથી પ્રકટ થઈ જાય એ ઉદ્ગ્રેદ.

યથા.

વાતાયનગત નારીપ્રતિ, નમસ્કાર મિથ લાણુ;
એ કટાક્ષ હસવા થકી, જાણ્યું સખી સુમણુ.

અમારા મતથી આહી સૂક્ષ્મ અથવા પિહિત અલંકાર છે. કેમકે સૂક્ષ્મ અથવા પિહિતનું પ્રકટ થઈ જવું અલંકારાન્તર નથી થતું. આહી પણ ચમત્કાર તો સૂક્ષ્મતા અથવા પિહિતતામાંજ છે. જેમકે ઉન્મીલિત અલંકારમાં મિલિતનાજ ચમત્કારનો અંગીકાર કરવામાં આવ્યો છે, અને કોઈ નિમિત્તથી સૂક્ષ્મ અથવા પિહિતના પ્રકટ થઈ જવામાં પર્યવસાન કરે તો એ નિમિત્ત શાપક હેતુ છે.

ઉદ્ગ્રેક.

ઉદ્ગ્રેક એટલે વૃદ્ધિ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—“ ઉદ્ગ્રેક વૃદ્ધૌ ” ઉદ્ગ્રેકને પ્રાચીનોએ ભિન્ન અલંકાર માન્યો છે. રતનાકરકાર લખે છે કે ઉત્કટ હોવાથી આશા ઉદ્ગ્રેક છે. વસ્તુના અન્યગુણ દોષોની અગેશા કોઈ આશા નથી અન્ય ગુણદોષોને તુરંત કરે તે

રત્નાકરકારનું આ લક્ષણ છે.

સજાતીયવિજાતીયાભ્યાં તુચ્છત્વમુદ્વેકઃ ।

સજાતીયોથી અથવા વિજાતીયોથી તુચ્છતા હોય ત્યાં ઉદ્વેક

અલંકાર.

વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે જ્યાં દોષ અથવા ગુણની સજાતીય વિજાતીયથી કરીને અર્થાત્ ગુણ અથવા દોષથી કરીને તુચ્છતા એ ઉદ્વેકઅલંકાર. આના ચાર પ્રકાર હોય છે:—૧ ગુણથી ગુણની તુચ્છતા ૨ ગુણથી કરીને દોષની તુચ્છતા. ૩ દોષથી કરીને દોષની તુચ્છતા. ૪ દોષથી કરીને ગુણની તુચ્છતા.

યથા.

નૃપ સુલક્ષ્ણે જીતવા, ળંગપતિનુ નમાવવા કથ,

વસુ સુલતાનો સગે, ગ્રહી કરે જય અપૂર્વ જયચંદ.

આમાં ચાલુક્ય અર્થાત્ સોલંકી રાજા લીમનો જય કરવા અને ળંગાલ દેશપતિઓના મસ્તક નમાવવા રૂપ ગુણોની અપેક્ષા મહારાજા જયચંદ્રના એક સગ અટ સુલતાનોના ગ્રહણરૂપ ગુણો ઉદ્વેક છે.

યથા.

ઘેસો જો પેશી પુહુમો, ળનો નિશિ કાળી મેશ;

જગત પ્રકાશકતા તદ્દપિ, રવિમા હાનિ ન લેશ.

આહો જલમા ઘેસી જાવુ ઇત્યાદિ દોષોની અપેક્ષા રવિમાં જગત પ્રકાશકતારૂપ ગુણો ઉદ્વેક છે. આમાં અપ્રસ્તુતપ્રશસાની સંકીર્ણતા છે.

યથા.

નહિ નિરખે બોલે હસે, નહિ આવે પતિ પાસ;

એ સહુથી દુઃખ અતિ ઘણુ, શોકયોને અપહાસ.

આહો પતિના ન નિરખવા આદિ દોષોની અપેક્ષા શોકયોને અપહાસરૂપ દુઃખ દોષનો ઉદ્વેક છે.

યથા.

ગિરિ હુરિ લોટે જંતુ સમ, પૂર્ણ પતાલજ કીધ;
પણ ગૌરવ ગયું ઉદધિનું, મુનિ એક અંજલિ પીધ.

ગિરિ અને હુરિનો જેમાં મૃત્યુ આદિ જંતુની પેઠે સૂક્ષ્મતાથી રહેતું. પાતાલકુક્ષિને પૂર્ણ કરવું એ ગુણોની અપેક્ષા સમુદ્રમાં અગ-સ્ત્યમુનિએ એક અંજલિથી પાન કરી લીધું એ દોષનો ઉદ્દેશ છે. અમારા મતથી રત્નાકરકારે નામથી વિપરીત લક્ષણ કહ્યું એ સમી-ચીન નથી. ઉદ્દેશનો અર્થ વૃદ્ધિ છે. અને સમ્પત્તીય વિભત્તીયથી તુચ્છતા એ ઉદ્દેશ લક્ષણ છે. ગુણદોષના ઉદ્દેશમાં તો અધિક અલંકાર અને ગુણદોષોની તુચ્છતામાં અલ્પ અલંકાર થશે. અલંકારાન્તર નથી.

ઉન્મિલિત.

પ્રાચીનો મિલીતનો પ્રતિદ્વન્દ્વી ઉન્મીલિત નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર ઉન્મીલિતના અને સામાન્ય અલંકારના પ્રતિદ્વન્દ્વી વિશેષ અલંકારતુ આ લક્ષણ આપે છે.

भेदविशिष्टययोः स्फूर्तावुन्मीलितविशेषकौ.

લેદ અને વિશેષની સ્ફુર્તિમાં ઉન્મીલિત અને વિશેષ અલંકાર થાય છે.

યથા.

તુજ યશમગ્ન હિમાદ્રિને, સુરશીતથી લે જાણી;

યથા.

કહ્યું લહ્યું કોણ થકે છુપી, સોનગુહીમાં આવી;
તેની સહજ સુવાસના, દેતી જો ન ખતાવી.

આમાં એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે શીતલતાથી હિમગિરિનું પિછાણવું ઇત્યાદિમાં ઉન્મીલિતતા નથી થઈ. એવી ને એવીજ મી-લિતતા સિદ્ધ છે. તો પછી ઉન્મીલિત કેવી રીતે ? કેમકે આહો ઉન્મીલિતતાથી એ વિવક્ષા છે કે મળેલાનું સિદ્ધ જાણી લેવું. તદ્ગુણ રીતિથી લેદની અપ્રતીતિમાં પણ ઉન્મીલિત જોવામાં આવે છે.

યથા.

કયાં શ્વેત તુજ કીર્તિએ, લક્ષ્મીપતિ મુખદાય;
નાભિસરોજ સુગન્ધિથી, નિર્જર ઓળખોં જાય.

આ ઉદાહરણમાં તો મિલિતતા રહેતાં જણવાનું છે. મિલિતતા મટતી જાય છે, એનાં અને મિલિતતા મટી ગઈ છે એનાં ઉદાહરણ પણ અમારા જોવામાં આવ્યાં છે.

યથા.

મળોં ચન્દનગિન્દી રહી, શ્વેત મુખેં ન દેખાય;
જ્યમ જ્યમ મહલાલી ચઢે, તેમ ઉઘડતી જાય.

યથા.

જરોં ન જણાયે પહેરોં છે, કંચન સમ તન ખાલ;
કુમળાતાં દેખાય છે, ઉર ચંપકની માલ.

ઉક્ત રીતિથી ઉન્મીલિત હોવામાં પણ અલંકાર તો મિલિત-નોજ રહે છે; કેમકે જે આવા મળેલ પદાર્થ છે, કે જે ઉક્ત જ્ઞાપકોના વિના ભિન્ન જણાતા નથી. સામાન્ય અલંકારના પ્રકરણમાં પ્રકાશ-કાર પણ લખે છે.

યથા.

કર્ણુઅગ્રથી વર્ણૂના, ગરુડસ્થલ લગિ ગએલ જે હાલ;
અભિ નહોં જો આવત તો, જણાત કેમ કરી ચંપકમાલ,
આમાં નિમિત્તાંતરથી નાનાત્વ પ્રતીતિ થયા પછી પણ પ્રથમ પ્રતીત થએલ અલેદ મટી શકતો નથી; અને મહારાજા લોજે પણ નિવૃત્ત થએલ બ્રાન્તિને બ્રાન્તિ અલંકારનોજ પ્રલેદ છે એમ આજ્ઞા કરેલ છે, નહિ કે અલંકારાંતર. એથી અમારા મતથી પણ ઉન્મી-લિત સ્થલમાં અલંકાર તો મિલિતજ છે.

ઉપમેયોપમા.

ઉપમેયોપમા નામની વ્યુત્પત્તિ એ છે કે “ઉપમેયેન ઉપમા”
અર્થાત્ ઉપમેય કરેલની સાથે ઉપમા.

યથા.

મદવશ હસ્તિ કર્ણુથી, ઉડાડતો અલિ અવલી કરો ખિન્ન;
એ અલિ જથે સુમનવન, થથે હસ્તિમસ્તિક શોભાહીન.

આહીં અલિના શોભાકર રૂપગુણની નિવૃત્તિ કરવાથી કરિ
(હસ્તી) ને શોભાહીન થવા રૂપ દોષ થાય છે. આમાં અન્યના
ગુણથી દોષ છે.

યથા.

મુર્ધો ચુમી આટીને, ત્વરિત વાનરે ફેંકો દોધું રત્ન;
ચંચલતા વથ જેણે, અમિત ફેડવાતણા કર્યા યત્ન.

આહીં વાનરની ચંચલતા રૂપી દોષથી ઉક્ત લોકક્રમથી ફેડીને
સારી રીતે પરીક્ષા ન કરવાથી રત્નને બચી જવા રૂપ ગુણ થયો એ
અન્યના દોષથી ગુણ છે. અમારા મતથી આહીં નામાર્થાનુસાર તો
આ અલંકારનું સ્વરૂપ અન્યત્ર સંબંધ થયો એ છે.

યથા.

વેસરમુક્તા અધર મળી, પદ્મરાગ છબિ દેય;

આમાં અધરના સાક્ષાત્ અરૂણતા ગુણે મોતીમાં સંબંધ કર્યો
છે, અથવા “ ન્હાઈ સંત પાવન કરે ” આમાં સંતોના સંતતા ગુણથી
ગંગામાં પવિત્રતા ગુણ થયો છે, તેથી અન્યના સાક્ષાત્ ગુણનો
સંબંધ નથી. ઇત્યાદિ.

આ પ્રમાણે ગુણથી ગુણ અથવા દોષથી દોષ થવામાં તો હેતુ
અલંકાર છે. અને ગુણથી દોષ અથવા દોષથી ગુણ થવામાં વિચિત્ર
અલંકાર છે, અને ગુણથી ગુણ તથા દોષથી દોષ થવામાં યથાયોગ્યતા
માને તો સમ અલંકાર છે; તેમજ ગુણથી દોષ અને દોષથી ગુણ
થવામાં અયથાયોગ્યતા માને તો વિષમ અલંકાર છે. કોઈ અંશથી
આ અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

કલ્પિતોપમા.

કદવના કરેલની સાથે ઉપમા એ કલ્પિતોપમા. કલ્પિતોપમાને

પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આ પ્ર-
માણે લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—કલ્પિતેન કલ્પિતોપમા.
કલ્પિતની સાથે કરેલ ઉપમા એ કલ્પિતોપમા. વૃત્તિમાં લખ્યું
છે કે આનું કલ તો સદૃશાન્તરનો અભાવ છે. એથી ઉપમામાં
અંતર્ભાવ નથી.

• યથા.

અ-લતા ઇવ ખળતા સદા, છે છાંયા કલ હીન.

સ્વ-લતા અર્થાત્ આકાશ-વેલિ નથી એની ઉપમા તો કલ્પિત
છે. ઇંડી આચાર્યે આને ઉપમાનો પ્રકાર કહ્યો છે તેથી અમારા
મતથી આ પૃથક્ અલંકાર નથી. ઉપમાનોજ પ્રકાર છે. અને સદૃ-
શાન્તરના અભાવમાં અલંકારતા માનીએ તો આશ્લેષ થશે.

કારકદીપક.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિ તો ક્રિયાદીપક અને કારકદી-
પક એવા બે દીપક માને છે. ચન્દ્રાલોકકારાદિ કારકદીપકને ભિન્ન
અલંકાર માને છે. અમારા મતમાં આ દીપકનોજ પ્રકાર છે.

કારણમાલા.

કેટલાક પ્રાચીનો કારણમાલાને ભિન્ન અલંકાર માને છે.

ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

ગુપ્તઃ કારણમાલા સ્વાદ્યથાપ્રાકૃમાન્તકારણૈ : ॥

ઉત્તરોત્તરની કારણભૂત પૂર્વ પૂર્વ વસ્તુઓથી કરીને અર્થાત્
પૂર્વ પૂર્વની કારણભૂત ઉત્તરોત્તર વસ્તુઓથી કરીને કરેલ શુદ્ધ એ
કારણમાલા.

યથા

નીતિ થકી ધન, ધનથી ત્યાગ, ત્યાગ થકી યગ છે બડ ભાગ,

યથા.

નર્ક થાય છે પાપથી, પાપ દંદિયો હોય,

દરિદ્ર થાય વિષ્ણુ દાનથી, કરો દાન સહુ કોય

અમારા મતથી આહીં કારણાંશમાં હેતુ અથવા શુદ્ધનાંશમાં શૃખલા અલંકાર છે. આહીં લિપ્ત અલંકાર હોવાની યોગ્યતા નથી.

કાવ્યલિપ્ત.

કાવ્યલિપ્ત નામ જ્ઞાપકહેતુનું છે. તેથી વેદવ્યાસ લગવાન આદિ તેા કારકહેતુ અથવા જ્ઞાપકહેતુ આવા હેતુ અલંકારનાજ એ પ્રકાર માને છે. અને ચન્દ્રાલોકકાર ઇત્યાદિ આને લિપ્ત અલંકાર માને છે. અમારા મતથી કાવ્યલિપ્ત તેા હેતુનોજ પ્રકાર છે.

ક્રિયાતિપત્તિ.

“અતિપત્તિ” એટલે ઉલ્લઘન ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—
“ અતિપત્તિઃ અતિપાતે, અતિપાતઃ અતિક્રમે ” ક્રિયાતિપત્તિ આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ ક્રિયાનું ઉલ્લઘન છે, અથવા કરવામાં નથી આવેલ. પ્રાચીન ક્રિયાતિપત્તિ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણે બતાવે છે.

યદ્યર્થોક્તાવસંભાવ્યમાનસ્ય કલ્પનં ક્રિયાતિપત્તિઃ ॥

જે અર્થની ઉક્તિમાં અસંભાવ્યમાનની કલ્પના એ ક્રિયાતિપત્તિ અલંકાર. “ ચેન્ સ્યાત્ ” એ શબ્દો પણ “ યદ્યર્થ ” વાચક છે.

યથા.

મન્મથ યદિ સહસ્ર દ્રગ ધરે,

તુજ સુન્દરતા નિર્ણય કરે,

યથા.

સુક્તા યદિ વિદુમસ્થિત, યદિ પ્રવાલસ્થિત ફૂલ;

અધરવર્તીં શ્રી હાસ્ય તુજ, તવ થાયે સમ તૂલ્ય.

આહીં ક્રિયાનું ઉલ્લઘન તેા એ છે કે આવું પ્રદાના કરવામાં

પેટ નથી. કેટલાક પ્રાચીનો તેા આ વિષયને અતિશયોક્તિનો પ્ર-

માને છે, અને કેટલાક સંભાવના અલંકાર કહે છે, અમારા

મતથી તેા આહીં સંભાવના અલંકારજ છે.

ગૂઢ.

ગૂઢ શબ્દનો અર્થ “ ગુપ્ત. ” કેટલાક પ્રાચીનો ગૂઢ નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

“ રત્નાકરકાર ” આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે:—

ગૂઢમાકાક્ષોપનિવન્ધો ગૂઢમ્ ॥

ગૂઢતાથી આકાંક્ષાની થએલી વસ્તુનું નિષંધન અર્થાત્ વર્ણન ગૂઢ અલંકાર છે.

યથા

છદી સપદ્મવ લાલકર, નિરખી તમાલની ડાલ;

કુમળાઈ ઉર સાલ ધરી, ફૂલમાલસમ બાલ.

આહીં પર્યાયોક્તિ નથી; કેમકે પર્યાયોક્તિમાં ગૂઢતા નથી, આ શુભીભૂત વ્યંજ્ય નથી, કેમકે ગૂઢાર્થમાં વ્યંજના સંલવતી નથી. અમારા મતથી નંદલાલે સપદ્મવ તમાલ ડાળની છદીથી પોતાના સંકેતસ્થાનમા જવાનું સૂક્ષ્મતાથી સૂચિત કર્યું છે, એથી આતો સૂક્ષ્મ અલંકારજ છે.

ગૂઢોક્તિ.

ગૂઢ શબ્દનો અર્થ ગુપ્ત છે. તેથી ગૂઢતાથી ઉક્તિ એ ગૂઢોક્તિ. ગૂઢોક્તિને કેટલાક પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે.

અન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

ગૂઢોક્તિરન્યોદ્દેશ્યં ચેવદન્યં પ્રતિ કથ્યતે ॥

જે અન્યના ઉદ્દેશથી કરીને અન્ય પ્રતિ કહેવામાં આવે એ ગૂઢોક્તિ. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે જે પ્રતિ કાંઈ કહેવું જોઈએ એને તટસ્થ લોક જાણી લેતા નથી, એથી એને ^૧લેખથી કહેવું એ ગૂઢોક્તિ.

યથા.

૧૫ પરશ્વેત્રથી ભાગી જત, રક્ષક આવ્યો ક્ષેત્ર,

આહીં પરશ્વેત્ર લોગવનાર કામુકપ્રતિ કહેવું છે, તેથી સમીપમાં પરખેતરમાં ચરના જાળદ પ્રતિ કહ્યું છે. આહીં અર્થલેખ છે.

યથા.

સખી હું સાંને બાઈય, મુદે પૂજવા મહેશને આજ;

આ પ્રકારે આહીં પણ સૂક્ષ્મતાથી જતાવવું છે. એથી આ વિષય લિન્ન અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. કિન્તુ સૂક્ષ્મમાંજ અન્તર્ભૂત છે.

છેકોક્તિ.

છેક એટલે ચતુર. છેકોક્તિ અર્થાત્ ચતુરાઈની ઉક્તિ. કેટલાક પ્રાચીન છેકોક્તિ અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

છેદોક્તિર્યદિ લોકોક્તેઃ સ્યાદર્યાન્તરગર્ભતા
જે લોકોક્તિમાં અર્થાન્તરગર્ભતા હોય તે છેકોક્તિ અલંકાર છે.

યથા.

જાણે સખા ભુજંગજ, ભુજંગ કેરાં ચરણ જગતમાંહિ.

સન્નતીયતાથી “આનો વ્યવહાર એજ જાણે છે” આમ કહેવાને માટે આ લોકોક્તિ છે, કે સર્પના પગ સર્પજ જાણે છે. આહીં ધન ઉપાજ્ઞનાદિ વ્યાપારમાં આ સહચારી છે. આવા જગજાહિર અર્થના પ્રતિપાદનથી લોકોક્તિનું પ્રયોજન સિદ્ધ થઈ રહેતાં એ વિટવ્યાપારમાં પણ સહચારી છે. આવા મર્મોદ્ઘાટનથી પણ ગર્ભિત હોઈ આ લોકોક્તિ છેકોક્તિ રૂપ છે. અમારા મતથી છેકોક્તિ પણ સૂક્ષ્મ અલંકારનો વિષય છે. તે લોકોક્તિના આશ્રયમાં હોવાથી લિન્ન અલંકાર નથી થઈ શકતો.

તત્સદૃશાદર.

તત્સદૃશાદર આ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ “એના સદૃશનો આદર”. પ્રાચીન તત્સદૃશાદર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે.

અર્મીષ્ઠસિદ્ધૈ તત્સદૃશાદરથ ॥

વાંચિતની સિદ્ધિને માટે એના સદૃશનો આદર એ તત્સદૃશાદર અલંકાર.

યથા.

ચાહક મુખ દગ્ગ બાહુ બાલ;

એવે કમલ દિરેક્ષ મુખાલ.

અમારા મતથી આ પ્રયત્નીક અલંકારજ છે, કેમકે આહીં સદૃશ રૂપ પદ્યમા પ્રીતિ કરવી છે.

તન્ત્ર.

ઉલ્લયાર્થના પ્રયોજક અર્થાત્ નિમિત્તને તંત્ર કહે છે. ચિન્તા-મણિકાપકારે કહ્યું છે -તન્ત્રં સમયાર્થપ્રયોજકે. કેટલાક પ્રાચીનો તન્ત્રને અલંકારાન્તર માને છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે

નાનાફલપ્રયુક્તઃ પ્રયત્નસ્તન્ત્રમ્ ।

નાનાફલપ્રયુક્ત જે પ્રયત્ન એ તંત્ર અલંકાર છે આહીં પ્રયત્ન વ્યાપારરૂપ છે, અર્થાત્ ક્રિયા રૂપ છે વિચિત્ર અલંકારમાં યત્ન ગુણ રૂપ છે, એ લિખતા છે. એક સમયમા જે ફલની ઉત્પત્તિ હોવાથી સમુચ્ચયથી આનો ભેદ છે સમુચ્ચયમા સમુચીયમાન વસ્તુઓની એક પ્રયત્નકારિતા નથી

યથા

હરલેખણ અહિંએ પરિચય થકી, રણ રસિકતા લીધ,
રઘુરાજમણિએ દશમુખથકી, સખળ સ ગર કીધ,
પયદળ પ્રહારે ભડી રજ, પડી પૂર્ણ અહિંને નેણ,
નિરજે ન નૃત્ય કળધને, નહિ મુણે ધન સમ વેણ.

આહીં રજથી થએલ નેત્રનિમીલન વ્યાપારથી દર્શનાલાવ, શ્રવણાલાવ એ જાનેની એકી સાથે ઉત્પત્તિ છે અમારા મતથી ઉક્ત ક્રિયાત્ વિલક્ષણતાવડે સમુચ્ચયથી સર્વથા ભેદ નથી થતો પરન્તુ આહીં તો રજથી કરીને નેત્રનિમીલનથી દર્શનાલાવ થાય છે. ઉક્ત સર્પનો શ્રવણાલાવ થયો એ અધિક અલંકાર છે

તાત્પર્ય.

તાત્પર્ય શબ્દ પ્રસિદ્ધ છે પ્રાચીનો તાત્પર્યને અલંકારાન્તર માને છે અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે.

અનેકનિર્દેશ એકત્ર તાત્પર્યેચ્છા તાત્પર્યમ્

અનેકના કથનમાં એકમાં તાત્પર્યની ઇચ્છા એ તાત્પર્યઅલંકાર છે. અનેક નિર્દેશ એ પ્રકારથી થાય છે. ૧ સંદેહથી ૨ વિકલ્પથી.

યથા.

સત્ય પ્રકાશો ત્યાગ કરી, પક્ષપાતનો સંગ;

સ્ત્રીસ્તન સેવા યોગ્ય છે, અથવા ગિરિવરશ્રંગ ?

આહીં સ્ત્રીસ્તન સેવા યોગ્ય છે ? અથવા ગિરિવરશ્રંગ સેવા યોગ્ય છે ? અને એ અનેકના કથનમાં સંદેહ પ્રતીત થાય છે. પરંતુ આ વિરક્તની ઉક્તિ હોય તો ગિરિસેવામાં તાત્પર્ય છે. અને કામીની ઉક્તિ હોય તો કુચસેવામાંજ તાત્પર્ય છે.

યથા.

ઇન્દ્રિય-જય પથ સંપદા, અજય વિપતિપથ નિત્ય;

એમાંથી કરજે તુંએ, જેમાં ચોટે ચિત્ત.

આહીં ઇન્દ્રિયોના દમન અથવા અદમનરૂપ અનેકના વિકલ્પથી કથન છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયોનું દમન સંપદાનો માર્ગ હોવાથી વક્તાનું તાત્પર્ય એક ઇન્દ્રિયોના દમનમાં છે. રત્નાકરકારે પ્રથમ પ્રકારમાં સંદેહાભાસ અને બીજા પ્રકારમાં વિકલ્પાભાસ નામનો અલંકારાન્તર માનેલ છે. અમારા મતથી એ આભાસ અલંકારનો પ્રકાર હોવાથી આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

તિરસ્કાર.

તિરસ્કાર અર્થાત્ અનાદર. કેટલાક પ્રાચીનો તિરસ્કારને અલંકારાન્તર માને છે. અનુજ્ઞા અલંકારના વિપરીત ભાવમાં તિરસ્કાર નામનો અલંકાર માનનાર રસગંગાધરકાર આ લક્ષણ કહે છે.

દોષવિશેષાનુબન્ધાદ્ગુણત્વેન પ્રસિદ્ધસ્યાપિ દ્વેષસ્તિરસ્કારઃ ॥

શુભથી કરીને પ્રસિદ્ધનો પણ કોઈ દોષવિશેષના સંબંધથી દેવ એ તિરસ્કાર અલંકાર છે.

યથા.

શ્રી ન આહુ ભગવતની, ભક્તિ દિયે ભુલાવી,
આવુ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડીને રસગગાધરકાર કહે છે કે
અનુજ્ઞા અલંકાર કહીને તિરસ્કાર અલંકાર ન કહેવો એ કુવલયા
નંદકાર ની ભૂલ છે અમારા મતથી આ વિષયમાં અગ્રીકારયોગ્યનો
અનંગીકાર છે. તેથીઆહી અમારાથી સ્પષ્ટ કરેલ અવજ્ઞા અલંકારજ
છે. તિરસ્કાર અવજ્ઞાથી ભિન્ન નથી થઈ શકતો. ચન્દ્રાલોકપથગામી
કુવલયાન દકારની અભૂલને ભૂલ ખતાવવી એ તો રસગગાધરકારની
ભૂલ છે. તિરસ્કાર તો અવજ્ઞાનો પર્યાય છે. કુવલયાનદકારે અવજ્ઞા
અલંકાર નહીં પણ કહેલો હોત તોપણ એની ભૂલ નથી. કેમકે અલ-
કારના વિપરીત ભાવમા અલંકારાન્તર થાય છે આ દિગ્દર્શન
પ્રાચીન મતાનુસાર કુવલયાનદકારે પણ કરી દીધું છે.

તુલ્ય.

તુલ્ય એટલે સમાન તુલ્યને પ્રાચીનો ભિન્ન અલંકાર માને
છે રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે - નિવૃત્તાવન્યોદય-
સ્તુલ્યમ્ ”

નિવૃત્તિ થયા પછી અન્યનો ઉદય એ તુલ્ય અલંકાર વૃત્તિમાં
લખ્યું છે કે એક દોષની નિવૃત્તિ થયા પછી ગુણાન્તરનો ઉદય આહી
તુલ્યતા એ છે કે ફરીને એના જેવું થઈ જવું.

યથા

રામસુયશ ઉચર્યા કવિરાજે, કરી તહા ધ્વનિભ્રમર સમાજે,
ચામર તે ટાળવા ચલાવ્યા, ત્યાં તુર્તજ કંઠજી રવ છાયા

આહી યશશ્રવણમા પ્રતિબંધક હોવાથી ભ્રમરધ્વનિ દોષ
છે. એની નિવૃત્તિને માટે ચામર ચચલ કરવામા આવ્યા. જેથી
ઉત્પન્ન થએલ ચામર કરવાવાળીઓના કંઠજીના રવ પણ યશ શ્રવ-
ણમા પ્રતિબંધક હોવાથી દોષ છે. એથી આહી દોષાન્તરનો ઉદય છે
એક ગુણની નિવૃત્તિ થયા પછી ગુણાન્તરનો ઉદય એ પણ ઉદા-
હરણ થઈ શકે છે.

યથા

દીપ યુઝાવ્યો ત્યાં તો, પ્રકટ પ્રકાશ કર્યો રસનામણિએ.

આહી દીપના પ્રકાશરૂપ શુણ્ણી નિવૃત્તિ યથા પછી મણિના પ્રકાશ રૂપ શુણ્ણાન્તરનો ઉદય છે. અમારા મતથી આ પૂર્વરૂપ અલંકારમાંજ અન્તર્ભૂત છે.

નિશ્ચય,

નિશ્ચય અર્થાત્ નિર્ણય. કેટલાક પ્રાચીનો નિશ્ચય નામનો અલંકારાન્તર માને છે. અલંકારરત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

વિદિતસ્પાશક્લિતસ્ય વા વિશેષાવગમાય નિષેધો નિશ્ચયઃ ॥

વિધાન કરેલની અથવા થકા કરેલની વિશેષ પ્રતીતિને માટે જે નિષેધ તે નિશ્ચય

વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે પહેલા ‘બ્રમથી અન્ય પ્રકારે લલેલનો

પછીથી અન્ય પ્રકારે જે નિશ્ચય તે નિશ્ચયઅલંકાર છે.

યથા

શું આજ દિનમણિ એજ, સુણિએ સહિત સમ તુરંગ;

શું આજ યમપતિ એજ, વિચરે મહિષ વાહન સંગ.

શું આજ હુતભુક્ એજ, પ્રસુરે દિશ વિદિશ અનંપ;

રણમાંહિ નિરખી રામને કરે સુભટ સર્વ વિકંપ.

આંહી પહેલાં બ્રમથી રામ ભગવાનમાં ઇન્દ્રાદિથી કરીને અન્ય પ્રકારથી આ થકા કરવામાં આવી છે. પછી સમ તુરંગાદિ ન હોવાથી ઇન્દ્રાદિકોના અભાવનો નિશ્ચય હોવાથી ઇન્દ્રાદિકોનો આર્થ નિષેધ કરવામાં આવ્યો. આહી વિશેષ તો રામનું ઐશ્વર્ય ઇત્યાદિ છે. આહી આક્ષેપ નથી. કેમકે આક્ષેપમાં તો નિષેધ આભાસરૂપ થાય છે. આહી તો નિષેધમાં પર્યવસાન હોવાથી નિષેધ સ્થાયી છે; અમારા વા પહેલા બ્રમથી અન્ય પ્રકારથી નિશ્ચય. યથામાં ચમત્કાર તો જે અન્ય પ્રકારથી લલેવાના અંશમાંજ છે. પણ પછી એનો નિશ્ચય યથા રૂપ અંશમાં નથી. એથી “શું આજ દિનમણિ એજ”

વિષયને કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે લેદની ઉક્તિ અથવા અનુક્તિ
 । સ દેહ અલંકારના જે પ્રકાર માનીને લેદોક્તિ સંદેહ કદ્યો છે,
 આ વિષય સંદેહમાં અન્તર્ભૂત છે.

દ્વિતીય નિશ્ચય.

આરોપ્યમાણનો નિષેધ કરીને પ્રવૃત્તના સ્થાપનમાં પ્રાચીન
 ધ્ય નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

સાહિત્યદર્પણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ દેખાડે છે:—
 યન્નિષિદ્ય પ્રકૃતસ્થાપનં નિશ્ચયઃ પુનઃ ॥

અન્યત્ અર્થાત્ આરોપ્યમાણનો નિષેધ કરીને પ્રકૃતનું સ્થા-
 ૧ પુનઃ અર્થાત્ દ્વિતીય નિશ્ચય અલંકાર છે.

યથા.

ઇન્દીવર નહિ નયન આ, નહિ સરોજ સુખ નાર;
 નહિ બંધુક આ અધર છે, બ્રમમાં બ્રમર ગમાર.

યથા.

ગરલ ન ઠસ્તુરી ગણે, પદ્મગપતિ નથી હાર;
 લસ્મ ન ચન્દનલેપ તન, હરબ્રમ માર ! ન માર.

સાહિત્યદર્પણકાર કહે છે કે આ નિશ્ચયાન્ત સંદેહ નથી. કે-
 મકે નિશ્ચયાન્ત સંદેહમાં તો સંશય અને નિશ્ચય બંને એકને થાય
 છે. આહીં બ્રમરાદિકોનો સંદેહ છે અને નાયક આદિનો નિશ્ચય છે.
 બ્રમરાદિકોનો આહીં સંદેહ પણ નથી. કેમકે બ્રમરાદિકોને ઇન્દી-
 વર અને નયન આદિનો સંદેહ હોય તો સમીપ આવવું ઇત્યાદિનો
 સંભાવ નથી. આહીં બ્રાન્તિ અલંકાર પણ નથી. કેમકે યદપિ બ્રમરા-
 દિકોની બ્રાન્તિ છે તથાપિ આહીં એમાં ચમત્કાર અનુભવસિદ્ધ નથી.
 કિન્તુ આ પ્રકારની નાયક આદિની ઉક્તિમાંજ સહૃદય માન્ય ચમત્કાર
 છે. બ્રમર આદિના આગમન આદિની અથવા બ્રાન્તિ આદિની વિવશા
 ન હોય તો પણ નાયકોને પ્રસન્ન કરવાને માટે નાયક આદિની આ
 પ્રકારની ઉક્તિ સંભવે, અને વ્યંગ્યરૂપક પણ નથી, કેમકે સુખમાં
 કમલનુ રૂપક નથી કર્યું અને અપન્દુતિ અલંકાર પણ નથી, કેમકે

આહી પ્રસ્તુતનો નિષેધ નથી. આ અલંકાર તો પ્રાચીનોક્ત અલંકારોથી ભિન્નજ છે, અમારા મતથી આહી નાયક આદિની ઉક્તિમાં “આ નેત્ર છે ઇત્યાદિ.” આવા નિશ્ચય તો અત્યંત લૌકિક હોવાથી અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. આહી ચમત્કાર તો બ્રાન્તિનોજ છે, કેમકે ઇન્દ્રીય આદિની બ્રાન્તિથી નેત્ર આદિનો ઉત્કર્ષ છે, અને નાયિકાની વિરહવ્યથાનું આધિક્ય છે, અને સાહિત્યદર્પણુકાર કહે છે કે ભ્રમર આદિના આગમન આદિની અથવા બ્રાન્તિ આદિની વિવક્ષા ન હોય તો પણ નાયિકાને પ્રસન્ન કરવા માટે નાયક આદિની આ આ પ્રકારની ઉક્તિ સંભવે છે, એથી આ પદ્યમાં પણ ચમત્કાર તો બ્રાન્તિમૂલકજ છે. કાવ્યમાં વાસ્તવબ્રાન્તિનું વર્ણન હોય અથવા કલ્પિતબ્રાન્તિનું વર્ણન હોય પણ બ્રાન્તિના ચમત્કારમાં કાંઈપણ ન્યૂનાધિક ભાવ નથી.

પરમાગ.

“પરમાગ” શબ્દનો અર્થ શુભોત્કર્ષ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—“પરમાગઃ ગુણોત્કર્ષે” પ્રાચીન પરમાગ નામનો અલંકારાન્તર માને છે, રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અનુભૂતસ્વાર્થાન્તરોપલબ્ધૌ વિવેકઃ પરમાગઃ ॥

અનુભવ કરેલના અર્થાન્તરના લાભમાં જે વિવેક તે પરમાગ અલંકાર. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે સ્વરૂપ માત્રથી જાણેલ વસ્તુના વસ્ત્વંતર લાભ સમયમાં એથી લેદની પ્રતીતિ એ પરમાગ.

યથા.

માનસરોવરવાસી કદિ, આવી મળે મરાલ;

ફરક તાહરી ચાલનો, જણાય ત્યારે ખાલ.

આહી હંસના દર્શનસમયમાં અનુભવ કરેલ ‘તરૂંગીગતિની મહત્વપ્રતીતિની સંભાવના છે.

યથા.

પ્રલય અંદ તાંકવ સમય, સહી હરપદઆધાત;

સમજ્યો સૂક્ષ્મ ગિરીશ તવ, ઇન્દ્ર વજનો પાત.

આહીં પિનાકીના પદપ્રહારથી વજ્રપાતની 'તુચ્છતાપ્રતીતિ' છે. અમારા મતથી આહીં વ્યતિરેક અલંકાર છે, હંસની ગતિનો અથવા નાયકાની ગતિનો ઉપમાનોપમેય ભાવ પ્રસિદ્ધ છે, તેથી હંસદર્શનથી આના સાદૃશ્યમાં ન્યૂનાધિક ભાવની પ્રતીતિ છે અને ચંડઘાતમાં વજ્રપાત સમતાનો વ્યવહાર પ્રસિદ્ધ છે, તેથી આહીં હરના પ્રલયનૃત્યસમયના પદપ્રહારથી ગિરિરાજને વજ્રપાતથી ન્યૂનાધિક ભાવ પ્રતીત થએલ છે, રત્નાકરકાર કહે છે કે ઉપમાનથી ઉપમેયનો અધિક, શુભ વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ છે. આની તો વસ્ત્વંતર પ્રાપ્તિ સમયમાં વૈલક્ષણ્યપ્રતીતિ છે. એથી વ્યતિરેકનો અથવા આનો સ્પષ્ટ લેહ છે. તેથી અમારા મત પ્રમાણે આ કિંચિત્ વિલક્ષણતા અલંકારાન્તરની સાધક નથી. અને રત્નાકરકાર કહે છે કે ઉપમેયથી ઉપમાનનું ન્યૂનત્વ વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ છે. આહીં તો વસ્ત્વંતર સર્ગંધ સમયમાં તુચ્છત્વ મહત્વની વિકલ્પતાથી પ્રતીતિનો અંગીકાર છે. વિકલ્પતાથી અર્થાત્ ઉપમાનથી ઉપમેયની ન્યૂનતાનું પણ શ્રદ્ધા છે. તેથી અમારા મતથી એ સમાધાન પણ સમીચીન નથી. ઉપમેયની ન્યૂનતામાં પણ વ્યતિરેક સંગતિની બાધા નથી. અને રત્નાકરકાર કહે છે કે વ્યતિરેક નો ઔપમ્ય ભવિત છે, એ તો ઔપમ્ય વિના પણ થાય છે.

વયા.

જાણ્યું અવર ઓયોના, સંગ થકી મે તારૂં આધિક્ય.

અમારા મતથી આહીં પણ સમતામાં વ્યતિરેક છે, એ મહાશયે સંભવિય વ્યતિરેક પણ માન્યો છે.

પરિકરાંકુર.

કેટલાક પ્રાચીનો પરિકરાંકુરને અલંકારાન્તર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે.

સામિપ્રાયે વિશેષ્યે તુ ભવેત્પરિકરાંકુરઃ ॥

સામિપ્રાય વિશેષ્ય હોય તો પરિકરાંકુર અલંકાર છે. આ ના-

મની સાર્થકતા એ છે કે સાલિગ્રાય વિશેષણમાં તો પરિકરતા વિકાશરૂપ છે. કેમકે વિશેષણથી કરીને ઉક્તિ હોવાથી પરિકરતા સ્પષ્ટ બાસે છે. અને આહીં તો વિશેષ્ય માત્રથી પરિકરતાની સ્ફૂર્તિ છે. એથી આમાં પરિકરતા અસ્ફુટ હોવાથી અંકુરરૂપ છે.

યથા.

કેણેન્દ્ર વર્ણન કાન્ને, હૈહયાધીશ લખવાને કાન્ન;

સમર્થ આખંડલ છે, યશો વાંચવા તારા નરરાજ.

આહીં શેષ અને ઇન્દ્રદેવતા હોવાથી અને હૈહયાધીશ દેવાંશ હોવાથી રાજાના યશનું વર્ણન કરવાને સમર્થ છે. ત્યાં એની સહસ્ર આનનતાદિ પરિકર છે. આવા વિશેષ્યોનું અકુલ કરવામાં અલિગ્રાય હજાર મુખ, હજાર હાથ અને હજાર નેત્રમાં છે.

અમારા મતથી પરિકર વિશેષ્યમાં હોય, અથવા વિશેષણમાં હોય, એ ક્ષિયિત વિલક્ષણતા અલકારાન્તર સાધક નથી ઉદાહરણાન્તર માત્ર છે, એથી એ પણ પરિકરજ છે.

પરિવૃત્તિ.

પરિવૃત્તિ એટલે વસ્તુઓનો વિનિમય. વિનિમયનો અર્થ પ્રતિ-દાન અથવા અદલાગદલી કરવું. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—
“ વિનિમયઃ પ્રતિદાને ” ઘણા પ્રાચીનો પરિવૃત્તિને અલકારાન્તર માને છે.

યથા.

તે ભુજંગલ ભૂજૂતતણા, લીધો કર નરગજ,

શું પાછો લીધો ન કર, તેં તેનાં હિતકાન્ન.

આહીં ચક્રવર્તી રાજાએ અન્ય ભૂપોથી કર અર્ધાત્ પેશકમ્પી લીધી અને જોને કર (હાથ) લીધો, અર્ધાત્ વિશ્વાસને માટે હાથથી વચન લીધું. આહીં નિન્દાના આભાસની સંદીર્ણતા છે, કેટલાક પ્રાચીનો સમ અમમ એવા પરિવૃત્તિના એ પ્રકાર કહે છે, કાવ્યપ્રકાશ-ગતકારિકાકારનું આ લક્ષણ છે.

પરિવૃત્તિર્વિનિમયો યોડ્યર્થાનાં સ્યાત્સમાસમૈઃ ॥

સમ અસમથી કરીને અર્થોના વિનિમય એ પરિવૃત્તિ
અલંકાર છે.

યથા

શું ઠગાઇ તું બાલા, કરે આમ શા કારણ અપશોસ,
મન આપી મન લે છે, નથી પામતી કાં તું પરિતોષ.
આહીં સમ પરિવૃત્તિ છે, મન શબ્દમાં સ્લેષ છે. મન-અતઃક-
રણ અને મન (મણ) તોલ વિશેષ.
અસમના એ પ્રકાર છે. અધિકથી ન્યૂન પલટાવી દેવું, અને
ન્યૂનથી અધિક પલટાવવું.

યથા.

સુકવિ પરઉપકારી, કરે પ્રશંસા સર્વતણી શાણા;
સ્થિર કવિતા આપીને, લે છે અસ્થિર આમ ધામ નાણા.
આહીં અધિકથી ન્યૂનતું પલટાવવું છે.

યથા.

દીપસહિત નિજસદનો, અધિપ આપને અર્પણ કરી દે છે,
ફણિમણિપ્રકાશવાળી, આપ પાસથી અરિ કંદર લે છે.
આહીં ન્યૂનથી અધિકતું પલટાવવું છે. અમારા 'મતથી આ
ઉદાહરણાન્તર છે. પણ પ્રકારાન્તર નથી. લક્ષણમાં સમાસમ કહેવું એ
જૂલ છે. આહીં પણ અમત્કાર તો પરસ્પર અદલાબદલી કરવાનોજ
છે, તેથી પરસ્પર લેવું દેવું હોય અથવા ઉપકાર અપકારાદિ હોય
એટલા વૈલક્ષણ્ય માત્રથી અલંકારાન્તર નથી થઇ શકતો, એથી
આનો અન્યોન્યમાંજ અંતર્ભાવ છે.

રૂદ્રટ આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

યુગપદ્ધાનાદાને અન્યોન્યં વસ્તુનો ક્રિયેતે યત્ ।

કાચિદુપચર્યેતે વા પ્રસિદ્ધિતઃ સેતિ પરિવૃત્તિઃ ॥

વસ્તુઓનું પરસ્પર એક સમયમાં દેવું લેવું કરવામાં આવે એ
પરિવૃત્તિ કયાંઈ સાક્ષાત્ લીધા દીધા વિના પ્રસિદ્ધિના અનુસાર ઉપ

ચારથી પણ કરવામાં આવે એ પણ પરિવૃત્તિ છે. ઉપચરિતનું આ પ્રમાણે ઉદાહરણ છે.

યથા.

સુરપુર ગયો જટાયુ, સોચ એહનો કરવો શી રીતે;
વ્યથ કરો જર્જર વપુનો, શશિસમ લીધી શ્વેત કીર્તિ પ્રીતે.
આહીં વાસ્તવ પલટાવવું નથી. એથી ઉપચરિત અર્થાત્ આ પલટાવવું આરોપિત છે.

યથા.

રામરાજમાં કીડે તુજ કરિવર, મદ સુગંધમય કરે સલિલવર; ।
સર પંકજ પરાગ પરિમલયુત, કરિ કપોલ સ્થલ કરે શરદઋતુ.
આહીં કરી (હાથી) મદદારા સરોવરને સુગંધ દે છે, અથવા સરોવર કમલવડે સુગંધ દે છે.

અમારા મતથી આ કિચિત્ વિલક્ષણતા અલંકારાન્તરની સા-
ક નથી. અન્યોન્યમાંજ આનો અન્તર્ભાવ થવો યોગ્ય છે.

મહારાજ સોજ આ લક્ષણ આપે છે:—

व्यत्ययो वस्तुनोर्यस्तु यो वा विनिमयः मिथः ।

परिवृत्तिरिदोक्ता सा काव्यालंकार लक्षणे ॥

વસ્તુનો વ્યત્યય અથવા અદલાબદલી થવી અર્થાત્ પરસ્પર
વિનિમય કે પ્રતિદાનને કાવ્યાલંકાર શાસ્ત્રમાં પરિવૃત્તિ કહે છે. આમાં
એ લેહ છે કે સ્વતઃ અદલાબદલ થવું અને ચાહથી કરીને અદલ બ-
લ કરવું. જેમકે “તે ભુજબલ ભૂલૃતતણો” ઇત્યાદિ ઉદાહરણ ચા-
હથી કરીને અદલાબદલી કરવાનું છે. સ્વતઃ અદલાબદલી થઇ જ-
વાનું ઉદાહરણ આ પ્રમાણે છે.

યથા.

વિષ્ણુશ્રી કેરવ બને, બને શ્રીયુત પંકજ વર,
મુદ ઉદ્ધત્ ત્યાગતાં, ચક્રોરો નાચિત મુદહર.
ચન્દ્ર અસ્ત પામતો, ઉદય પામી રવિ ચોલે;
વિધિ વિચિત્ર કૃતિ જોઈ, મુસ જનનાં મન દોલે.

અમારા મતથી ક્રુમુદની શોભા કમલમાં ગર્ભ, કમલની અશો-
ભા ક્રુમુદમાં આવી, ઇત્યાદિ વિષયમાં પણ અન્યોન્યતા મૂલકજ ચ-
મત્કાર છે, આ તો ઉદાહરણાન્તર છે. પરિવર્તન વ્યવહાર તો પર-
સ્પર લેવાદેવામાં જ છે. એથી પરસ્પર પલટાવવું એ પરિવૃત્તિ છે.
ભાતુદત્તે એજ કહ્યું છે:—

આત્મીયવસ્તુદાનપૂર્વકપરમીયવસ્ત્વાદાનં પરિવૃત્તિઃ ॥

પોતાની વસ્તુના દાનપૂર્વક પારકી વસ્તુનું ગ્રહણ એ પરિવૃત્તિ.
પોતે પોતાની મેળે અદલાબદલ થવાના એ લેદ છે. ૧ દાનપૂર્વક અ-
ન્યનું ગ્રહણ. ૨ ત્યાગ પૂર્વક અન્યનું ગ્રહણ.

યથા.

મારૂં સ્ત્રીકર મેઘ દઈ, ઇદાનનથી લેય;

અતિરતિ ધર્મ પ્રેરવેદ કણુ, શાને અચરજ છેય.

આહીં ન્યૂનનું પલટાવવું છે, યદ્યપિ આહીં સુખનો ધર્મ કણુ
દેવો શબ્દથી કહેવામાં આવેલ નથી. તથાપિ અર્થ સિદ્ધ હોવાથી
આહીં પણ પરસ્પરની જ અદલાબદલી છે. મારૂં મેઘસંગ ધી
સ્ત્રીકર દઈ કરીને સ્વેદખિન્દુ લે છે.

યથા.

સુત હર્ષ ઉત્સવસમય સુવસન, સિયા ધારણ કીધ;

તે ત્યાગી પતિસહ વનગમનમાં, પહેરી વટકલ લીધ.

અમારા મતથી આહીં ત્યાગપૂર્વક પલટાવવું છે, પરન્તુ અન્ય
ગ્રહણ કરનાર નહીં હોવાથી પરસ્પર પલટાવવું નથી એથી પલટા-
વવાનો આમાં ચમત્કાર નથી.

દ્વિતીયપરિવૃત્તિ.

પરિવૃત્તિ શબ્દનો અર્થ પરંપરા માનનાર પ્રાચીનો પરિવૃત્તિ
નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

ભાતુદત્ત આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.

પૂર્વપૂર્વસ્યોચરોત્તરોપમાનભાવઃ પરિવૃત્તિ.

પૂર્વ પૂર્વનો ઉત્તરોત્તર ઉપમાનભાવ પરિવૃત્તિ અલંકાર છે.

યથા.

ચન્દ્રસદૃશ કામિનિમુખ દહિયે,

કામિનિમુખસમ પંકજ લહિયે.

અમારા મતથી આતો શુંબલા અલંકારજ છે, ઉપમાનભાવ માત્રથી અલંકારાન્તર નથી થઈ શકતો.

પુનરુક્તિવદાભાસ.

પુનરુક્તિવદાભાસ અર્થાત્ પુનરૂક્તિની પેઠે આભાસ કેટલાક પ્રાચીનોએ પુનરૂક્તિ દોષના આભાસને અલંકારાન્તર માનેલ છે.

“કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પુનરુક્તિવદાભાસોવિભિન્નાકારશબ્દગા એકાર્યતેવ

લિન્નઆકારવાળાં શબ્દમાં રહેલ એકાર્યતા ઇવ અર્થાત્ વાસ્તવમાં એકાર્યતા નથી કિન્તુ એકાર્યતાની પેઠે ભાન માત્ર થાય એ પુનરુક્તિવદાભાસ અલંકાર છે.

યથા.

રાજે રમા-લક્ષ્મી ગૃહે, આનંદ કૌતુકમૂલ છે;

જ્યાં સુમન વિબુધ સદાય, સેવક સ્વામિને અનુકૂલ છે.

આમાં રમા અને લક્ષ્મી એક અર્થવાચી હોવાથી આનંદ અને કૌતુક બન્ને આનંદવાચી હોવાથી અને સુમન તથા વિબુધ બન્ને દેવતા વાચ્ય હોવાથી એક લિન્નાકાર શબ્દોમાં એક કાર્યતાનું ભાન થાય છે પણ વિવક્ષિતાર્થ તો રમા લક્ષ્મી એટલે લક્ષ્મીની શોભા ધરમાં રાજે છે. અર્થાત્ ક્ષીડામાં આનંદ ઉપજવનાર બને છે. સુમન સારા મનવાળા વિબુધ—પંડિત એવા સેવકો સદાય જ્યાં સ્વામીને અનુકૂળ છે.

અમારા મતથી આ લક્ષણ ઉદાહરણથી પુનરૂક્તિદોષનો આભાસ માનેલ છે તે તો આભાસ અલંકારનો પ્રકાર છે. યમક અલંકારથી નિવારણ કરવા માટે વિભિન્નાકાર એ શબ્દોનું વિશેષણ આપેલ છે.

પૂર્વ.

પૂર્વ એટલે પ્રથમ. પછી થવાવાળાની પ્રથમ ચવામાં પૂર્વ શબ્દની રૂઢિ માનનાર પ્રાચીન પૂર્વ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રૂઢિ આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

यत्रैकविषावर्यौ जायेते यौ तयोरपूर्वस्य ।

अभिधानं प्राग्भवतः सतोभिधीयेत तत्पूर्वम् ॥

જ્યાં જે બે અર્થ એક વિધિ અથવા એક ક્રિયાવાળા થઈ જાય છે, એમાંથી પછી થવાવાળાનું પહેલું ચવાનું કયન એ પૂર્વ અલંકાર, યથા.

द्रष्टि वियोगिनि वृष्टियुत, धर्ष प्रथम लेभिषाल;

पाछण वृष्टियुत थयो, धन आ वरसा काल.

વર્ષાકાલમાં ધન અને વિયોગિનીનાં નયન, જલવર્ષણરૂપ એક ક્રિયાવાળા થાય છે. એમાંથી ધનની પાછળ વર્ષાવાળાં વિયોગિનીનાં નયનોનું પ્રથમ જલ વરસવું કહ્યું એથી આહી પૂર્વ અલંકાર છે. રત્નાકરકારે પછી થવાવાળાં કાર્યનું પહેલા થવું એ અસ ગતિ અલંકારનો પ્રકાર માન્યો છે. અને અસંખ્યાશિવદેવતઃ આવી આરા કરનાર મહારાજા હોજે આને ચિત્ર હેતુનો પ્રકાર માન્યો છે. અમારા મતથી આ વિચિત્ર અલંકાર છે.

પ્રતિપ્રસવ.

નિષેધ કરેલના પુનર્વિધાનને પ્રતિપ્રસવ કહે છે. ચિન્તામણિ-કોષકારે કહ્યું છે કે “પ્રતિપ્રસવઃ નિપિદ્ધસ્ય પુનર્વિધાને” પ્રાચીન પ્રતિપ્રસવને અલંકારાન્તર માને છે.

અલંકારરત્નાકરકાર આ લક્ષણ કહે છે:—

“प्रत्यापत्तिः प्रतिप्रसवः” प्रत्यापत्ति अर्थात् द्वि आपी

પડવું એ પ્રતિપ્રસવ અલંકાર છે.

યથા.

અંદર મહિષી ખડિગ્ મૈધ્યદાર;
કંચુકિ આવે જાય અપાર,
શૂન્ય મહિષી મન્દિર નૃપ-વૈરી;
ચિર સ્નેહીની રાજ્યસ્થિતિ હેરી.

શૂન્યતા પક્ષમાં મહિષી-લેંસ, ખડ્ગી-ગોંડા જન્તુ વિશેષ,
કંચુકી-સર્પ. રાજ્યસ્થિતિ પક્ષમાં મહિષી-પાટરાણી, ખડ્ગી-ખડ્ગ-
ધારી પુરુષ, કંચુકી-નાજર. અમારા મતથી આતો પૂર્વરૂપ
અલંકારજ છે.

પ્રતિબંધ.

પ્રતિબંધ એટલે રોકવાવાળા. ચિન્તામણિ કોષકારે કહ્યું છે કે:-
“ પ્રતિબંધઃ પ્રતિરોધકે ” પ્રાચીનો પ્રતિબંધને, અલંકારાન્તર
માને છે.

અલંકારોદાહરણકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:-
પ્રાપ્તસ્ય પ્રતિબંધઃ પ્રતિબંધઃ ॥

પ્રાપ્ત વસ્તુનો પ્રતિબંધ એ પ્રતિબંધ અલંકાર છે.

યથા.

શશિરશ્મિના સળંધથી, અર્પેલું વૃત શીશ;
પિંગળે નહિ નયનાગ્રિથી, જયજય ઉમિયાઈશ.

આહીં ચિવના વૃતાલિપેકમાં ચિવનાં તૃતીય નેત્રની અગ્રિથી
વૃતના પીંગળી જવાની પ્રાપ્તિ છે. જેનાં શશિરશ્મિ સળંધથી પ્રતિબંધ
છે, અમારા મતથી પ્રતિબંધ અંશ અત્યંત લૌકિક હોવાથી આમાં
તો અમલકાર અનુભવસિદ્ધ નથી. પ્રતિબંધ જે તે હેતુથી થાય છે, એથી
આહીં હેતુ અલંકાર થયે. આ ઉદાહરણમાં નયનાગ્રિરૂપ કારણ રહે-
તાં વૃત પીંગળવારૂપ કાર્ય ન થવું એ તો ચિત્રદેતુ છે અને આ ઉદાહ-
રણમાં એવી વિવશ કરે કે નયનાગ્રિની ઉજ્જ્વળતાથી શશિની શીતલતા

અધિક છે; તેથી અધિક અલંકાર છે. પ્રતિબંધ અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

પ્રતિભા.

સર્વ તરફ સ્ફુરતી એવી કવિની બુદ્ધિને પ્રતિભા કહે છે. એજ કાવ્યકારે કહ્યું છે:—

સ્ફુરન્તી સત્કવેર્બુદ્ધિઃ પ્રતિભા સર્વતોમુખી ॥

પ્રાચીનો પ્રતિભા નામનો અલંકાર માને છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

સંભાવ્યમાનસ્ય કલ્પનં પ્રતિભા ॥

સંભાવ્યમાનની કલ્પના એ પ્રતિભા અલંકાર.

યથા.

જો આ સ્વર્ગસુંદરી ભલે છે, તો સહસ્રદ્રગ શકે સફલ છે,

જો આ નાગની નારી નવીન, તો પાતાલ ન ચન્દ્ર વિહીન.

આહીં કવિની પ્રતિભાશ્પ બુદ્ધિ એ છે કે વર્ણનીય નાયિકામાં સદેહ કરનાર કવિએ સુરસુંદરી પક્ષમાં શકનાં સહસ્ર નેત્ર સફલ છે. નાગકન્યા પક્ષમાં પાતાલ ચન્દ્ર વિહીન નથી, એમ જ્યાં ત્યાં સંભાવ્યમાન અર્થની કલ્પના કરી દીધી છે, અમારા મતથી પ્રતિભા માત્ર તો અલંકાર નથી, કેમકે એ સર્વત્ર છે, અને આના લક્ષણ ઉદાહરણાનુસાર તો આ સંભાવના અલંકાર છે.

પ્રતિવસ્તૂપમા.

દેટલાક પ્રાચીનો પ્રતિવસ્તૂપમાને અલંકારાન્તર માને છે, કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રતિવસ્તૂપમા તુ સા

સામાન્યસ્ય દ્વિરેકસ્ય યત્ર વાક્યદ્વયસ્થિતિઃ ॥

ત્યાં એક સમાન ધર્મની ઉભય વાક્યમાં ઉભયવાર સ્થિતિ એ પ્રતિવસ્તૂપમા અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખે છે કે જે સાધારણ ધર્મ

ઉપમેય વાક્યમાં અને ઉપમાન વાક્યમાં શબ્દલેદથી ગ્રહણ કરવામાં આવે; કથિત પદ દોષ કહેવાય છે એથી શબ્દલેદથી ગ્રહણ કરવામાં આવે એ વસ્તુ અર્થાત્ વાક્યાર્થ ઉપમાન હોવાથી પ્રતિવસ્તુપમા અલંકાર છે.

અથા.

પટશણી પરિવાર પ્રદ, ચાહે શિદ જગમાંહિ; .

દેવે કરેલ રત્નની, જૂઠણગણના નાંહિ.

આહી જુદકાર્યમાં લાંબવાની અયોગ્યતારૂપ સાધારણ ધર્મ એકવાર ઉપમેય વાક્યમાં અને એકતાર ઉપમાન વાક્યમાં એમ ઉભયવાર કહેવામાં આવેલ છે, એથી પ્રતિવસ્તુપમા છે. અને આ સાધારણ ધર્મને “ પરિવાર પદને કેમ ચાહ્યે ? ” જૂઠણગણના નથી; એ રીતિથી ભિન્ન શબ્દોવડે કહેવું : એ તો કથિતપદદોષ નિવારણને માટે છે. “ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:— વાક્યયોરેકસામાન્યે પ્રતિવસ્તુપમા મતા. એ વાક્યમાં એક સમાન ધર્મ હોય ત્યાં પ્રતિવસ્તુપમા માનવામાં આવી છે.

અથા.

રવિ રાજે છે તાપથી, ચાપથી જાગે શૂર;

કુવલયાનંદકાર વૃત્તિમાં લખે છે કે ત્યાં ઉપમાન ઉપમેય વાક્યોમાં એક સમાન ધર્મ ભિન્ન ભિન્ન કહેવામાં આવે છે, એ પ્રતિવસ્તુપમા.

પ્રતિવસ્તુ પ્રતિવાચ્યાર્થમુપમા સમાનધર્મોસ્વામિતિવ્યુત્પત્તે: ॥

પ્રતિવસ્તુ અર્થાત્ વાક્યાર્થ વાક્યાર્થ પ્રતિ, ઉપમા અથવા સમાન ધર્મ છે આમાં એ વ્યુત્પત્તિ છે. આહી ચોભાપમાનતારૂપ એક ધર્મ ઉપમેય, ઉપમાન બન્ને વાક્યોમાં “ રાજે છે અને જાગે છે ” એ ભિન્ન શબ્દોથી કહેવામાં આવેલ છે.

આચાર્યદંડી તો આને ઉપમાનો પ્રકાર માનતાં આ લક્ષણ આપે છે:—

વસ્તુ કિંચિદુપમન્યસ્ય ન્યસનાત્તત્ સધર્મણઃ ।

સામ્યપ્રતીતિરસ્તીતિ પ્રતિવસ્તૂપમા યથા ॥

કોઈ વસ્તુને વાક્યથી કહીને એના સમાન ધર્મવાળી અન્યવસ્તુને વાક્યવડે કહેવાથી સામ્યપ્રતીતિ થાય છે એથી પ્રતિવસ્તૂપમા છે. યથા.

આજ લગી અવનિમાં, તુજ સમ જન્મ્યો નથી અન્ય કોયે;

પારિજાતપાદપસમ, દ્વિતીય વૃક્ષ શોભાકર નહીં હોયે.

આહીં દ્વિતીય સદૃશ બ્રવચ્છેદરૂપ સાધારણ ધર્મ ઉપમેય ઉપમાન બન્ને વાક્યાર્થોમાં કહેવામાં આવેલ છે. ઉપમાના ઉદાહરણમાં ગદ્યુધા સમાન ધર્મ એકવાર કહેવામાં આવે છે. “ ઇન્દ્રથી ઉદાર છે નરેન્દ્ર શિવરાજ તું ” ઇત્યાદિ. ક્યાંઈ ઉપમેય વાક્યમાં અને ઉપમાન વાક્યમાં સમાન ધર્મ ઉભયવાર કહેવામાં આવે તો અમારા મતથી ઉપમાયમત્કારમાં કાંઈ પણ વિલક્ષણતા નથી. એથી આ અલંકારાન્તર નથી તેમજ ઉપમાનો પ્રકાર નથી. કિન્તુ ઉપમાનું ઉદાહરણાન્તર છે, અને સાધારણ ધર્મને વિષ્ણુ શબ્દોથી કહેવું એ તો પ્રાચીનોના મતથી પણ દોષાભાવ માત્ર છે, અલંકાર નથી. અને અમારા મતથી ક્યાંઈ ક્યાંઈ પ્રત્યુત્પ્રસાદ શુણ્વી વિદ્રેષિણી અર્થજ્ઞાનમાં અસ્પષ્ટતા થાય છે એ દોષ છે.

પ્રતિષેધ.

પ્રતિષેધ એટલે નિષેધ. પ્રાચીનો પ્રતિષેધને અલંકારાન્તર માને છે. “ ચન્દ્રલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે.

પ્રતિષેધઃ પ્રસિદ્ધસ્ય નિષેધસ્વાનુકીર્તનમ્ ॥

પ્રસિદ્ધ નિષેધનો અનુવાદ એ પ્રતિષેધ અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખેલ છે કે જાણેલ નિષેધનો ફરી અનુવાદ કરવો એ સ્વતઃ નિરર્થક હોવાથી અર્થાન્તરને ગર્ભિત કરે છે. એથી ચારૂતા હોવાથી આ પ્રતિષેધ નામનો અલંકારાન્તર છે.

માથી ઉપમેયના ઉત્કર્ષની અધિકતા પ્રતિપાદન કરવી એ આહી પ્રયોજન છે. એ રીતિથી એ તો શુદ્ધોપમાનું ઉદાહરણાન્તરંગ છે. રસગંગાધરકાર પણ કહે છે કે વાસ્તવમાં તો આદિના ત્રણ લેદ ઉપમામાંજ અન્તર્ગત છે. ચતુર્થ પ્રકારનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

વર્ણ્યેગાન્યસ્યોપમાયા અનિષ્પત્તિવચન તત્ ।

વર્ણનીયની સાથે ઉપમાનની ઉપમાનું અનિષ્પત્તિવચન અર્થાત્ ઉપમા ન બનવાનું વચન એ પણ પ્રતીપ.

વૃત્તિમાં લખેલ છે કે અવશ્યમાં વર્ણનીયની ઉપમા ન બનવાનું વચન આગળની પ્રતીયોથી ઉત્કર્ષવાળો ચતુર્થ પ્રતીપ છે.

યથા

દાનમાંહિ તરૂરાજ છે, માનમાંહિ કુરૂરાજ;

ભૂપ તુને તે સમ કહે, એ કવિ કરે અકાજ.

યથા.

વૃથા વચન શિવરાજ સમ, થયો ભૂપતિ લોજ;

“ રસગંગાધરકાર કહે છે કે અનિષ્પત્તિ વચન રૂપ પ્રતીપ અનુક્રત વૈધર્મ્યવ્યતિરેકમાં અન્તર્ગત છે. અર્મરા મતથી પણ રસગંગાધરનો મત સમીચીન છે. “ દાનમાંહિ ” ઇત્યાદિ દાનમાં કુરૂરાજની સમાન તરૂરાજ નથી. કેમકે એ પ્રાર્થનાથી આપે છે અને કુરૂરાજ વિના પ્રાર્થના પણ આપે છે. એથી તરૂરાજ ન્યૂન છે. એવી વિવક્ષા હોય તો એવા સ્થલમાં અનુક્રત વૈધર્મ્ય વ્યતિરેકમાં સિદ્ધ થાય છે. અને ક્યાંક વૈધર્મ્ય ઉકત હોય તો ઉકત વૈધર્મ્ય વ્યતિરેક થશે.

પંચમ પ્રકારના પ્રતીપનું આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

પ્રતીપમુપમાનસ્ય કૈમર્ચ્યમપિ મન્વતે ॥

ઉપમાનનું કૈમર્ચ્ય અર્થાત્ નિરર્થકતા એને પણ પ્રતીપ માને છે.

વૃત્તિમાં લખે છે કે ઉપમેયથીજ ઉપમાનનું પ્રયોજન સિદ્ધ થાય. તેની નિર્થકતા તે ઉપમાનપ્રતિ પ્રતિલોભભાવ હોવાથી પ્રતીપ છે.

યથા.

જવ પ્રતાપનાં તેજ જશ, વિધિ લે નિરખી વિશેષ,
વ્યર્થ સમજે રવિ શશિ કરે, કુંડલિભિષ પરિવેશ.

ઉક્ત ઉદાહરણમાં ઉપમાન પુનરુક્તવત્ વ્યર્થ હોવાથી ઉપમા-
નનો નિષેધ છે. દીક્ષિતજીએ કુવલયાનંદમાં પરમતથી લખ્યું છે કે
બીજાએ પ્રતીપના પંચમ પ્રકારને ઉપમાનના આક્ષેપરૂપ હોવાથી
આક્ષેપ અલંકાર કહેલ છે. તે અમારી પણ અહીં આક્ષેપ હોવામા
સમતિ છે.

પ્રત્યાદેશ.

પ્રત્યાદેશ એટલે ફર કરવું. ચિન્તામણિકોષકારેકહ્યું છે.

“પ્રત્યાદેશઃ નિરાકૃતૌ” પ્રાચીન પ્રત્યાદેશને અલંકારાન્તર માને
છે “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે.—

કુતચિન્નિમિત્તાત્સ્થિતસ્ય સ્થાપિતસ્ય વા

નિવૃત્તસ્ય વા નિવૃત્તિઃ પ્રવૃત્તિશ્ચ પ્રત્યાદેશઃ ॥

કોઇ નિમિત્તથી સ્થિતની અથવા સ્થાપિતની અથવા નિવૃત્તની
નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ પ્રત્યાદેશ અલંકાર છે.

યથા.

કૃશતા તજી નિત બે, તે સેવન તારી કટિએ કીધ,

ચ ચલતા તજી ચરણે, તે તારાં નયનોએ ગ્રહી લીધ.

આમાં યૌવનનિમિત્તથી નાયિકાના નિતબસ્મિત કૃશતાની
અને ચરણસ્થિત તરલતાની નિવૃત્તિ છે.

યથા

મલિન થયે મુખશોભા, રહી એથી મૃગમદચિત્રે હીન,

મૃગલાંછન વાળી થઇ, પ્રતિબિંબથી પ્રિયા દૈવાધીન.

આમાં મૃગમદ પત્ર રચનાની નિવૃત્તિની આનનમાં ચન્દ્રના
પ્રતિબિંબથી પ્રવૃત્તિ છે અમારા મતથી સ્થિત અને સ્થાપિતની
નિવૃત્તિનો તે ઉપલક્ષણતાથી આક્ષેપમાં અન્તર્ભાવ છે. અને નિવૃ-

છે, અને નિજ નાયક પ્રતિ ઉપદેશ પણ વિવક્ષિત છે, તેથી પ્રસ્તુત છે, આહીં ભ્રમર વૃત્તાંતથી નાયકપ્રતિ એ ઉપદેશ ગમ્ય થાય છે કે સુખલક્ષ્ય સ્વકીયાને છોડીને પતિ અને નણુંદ આદિના અવરોધવાળી દુઃપ્રાપ્ય પરકીયાને સેવન કેમ કરે છે? અમારા મતથી આહીં પણ અપ્રસ્તુતપ્રશંસાજ છે. અન્ય અલંકાર નથી.

પ્રૌઢોક્તિ.

પ્રૌઢ એટલે પ્રકૃષ્ટ બુદ્ધિવાળા. “ચિન્તામણિકોષકાર” કહે છે:—
 “પ્રૌઢઃ મદ્વદ્દે” જેમ લાજ અને કામ સમાનવાળી નાયિકાને મધ્યા,
 અને લાજથી અતિ અધિક કામવાળી નાયિકાને પ્રૌઢા કહે છે. ઉ-
 ક્તિનો અર્થ કથન છે. પ્રવૃદ્ધિવાળી ઉક્તિ એ પ્રૌઢોક્તિ અલંકાર છે.

અમારા મતથી આ અધિક અલંકારનો નામાન્તર છે. કેટલાકે
 અધિકને પ્રૌઢોક્તિ નામથી કહેતું છે. જેમકે કેટલાકે ક્રમ અલંકારને
 યથાસંખ્ય અલંકાર કહેલ છે.

આમાં લોકવિલક્ષણતાને માટે વૃદ્ધિની સાથે મ્ ઉપસર્ગ લગા-
 ડેલ છે. આ અલંકારને આ નામથી કહેવાવાળાનું આ ઉદાહરણ છે.
 યથા.

યમુના તીર તમાલથી, તારા કેશ ઍવેત;

આમાં કવિને વર્ણનીય નાયકાના કથોમાં અન્ય નાયિકાના ક-
 થોથી સ્થામતાની અધિકતા વિવાક્ષત છે, એથી ઉપમાન તમાલોમાં
 અન્ય તમાલોથી સ્થામતાની અધિકતા ગતાવવાને માટે એ તમાલોનો
 જમુનાના તીરનો જન્મ કહેલ છે. પ્રાચીનોએ “યમુના તીર” ઇત્યાદિ.
 એ ઉદાહરણમાં ઉક્ત તમાલોમાં સ્થામતાની અધિકતાને માટે યમુના
 તીરના હેતુને અહેતુ બાણીને એ અલંકારનું સ્વરૂપ અહેતુમાં હેતુની
 રૂપના સમજેલ છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

પ્રૌઢોક્તિરુત્કર્પાદેતૌ તદ્વેતુત્વમકલ્પનં ॥

ઉત્કર્ષના અહેતુમાં હેતુતાતું ઇત્યન એ પ્રૌઢોક્તિ અલંકાર છે.

અમારા મતથી પ્રાચીનોની આ ભૂલ છે. પ્રથમ તો અહેતુમાં હેતુની કલ્પના એ પ્રૌઢાકૃતિ શબ્દનો અર્થ નથી. પ્રાચીનોએ 'ખે'ય-તાણુ કરીને નામાર્થને આ પ્રકારે ઘટાવ્યો છે કે ઉત્કર્ષ અર્થાત્ અધિકતાનો જે અહેતુ છે, તેમાં ઉત્કર્ષ અર્થાત્ અધિકતાની હેતુતાનું કલ્પન એ સમીચીન નથી. કેમકે શ્રી હર્ષ કવિએ કહેલ છે કે:—

व्याख्या बुद्धिवलापेक्षा सा नोपेक्षया सुखोन्मुखी ।

વ્યાખ્યા બુદ્ધિબલની અપેક્ષા અર્થાત્ આહુના રાખે છે. એથી સા અર્થાત્ એ વ્યાખ્યા સુખની સન્નુખ હોય છે. તાત્પર્ય એ છે કે સુખપૂર્વક થાય એની ઉપેક્ષા નહીં કરવી જોઈએ. અર્થાત્ ત્યાગ નહીં કરવો જોઈએ. ક્વિતાર્થ એ છે કે “સુખથી થાય” એ અર્થ કરી લેવો જોઈએ. કિલ્લ કલ્પના ન કરવી જોઈએ. અન્ય અહેતુને હેતુ કહેવો એ પ્રસિદ્ધ-વિરુદ્ધ દૂષણ છે. ભૂષણ કેવી રીતે ? એવું નહિ કહેશે કે મિથ્યાધ્યવસિતિમાં પણ મિથ્યા વર્ણન છે, કેમકે મિથ્યા ધ્યવસિતિમાં તો વર્ણનીયના મિથ્યાતત્વનો નિશ્ચય કરાવવાને માટે મિથ્યા સંબંધ કહેવામાં આવે છે. સત્યરૂપથી નથી કહેવામાં આવતો. એથી એમાં પ્રસિદ્ધવિરુદ્ધ દોષ નથી, અને જે પ્રાચીનોએ લક્ષણમાં કલ્પના શબ્દ કહેલ છે, જેના સ્વારસ્યથી કારણના શુભદોષનો સંબંધ કાર્યમાં હોવાની ઘણી કરીને રીતિ છે. એ બલથી અહેતુમાં હેતુની, કલ્પનાની વિવક્ષા હોય તો એ વિષય હેતુપ્રેક્ષામાં અંતર્ભૂત થશે, અને પ્રવૃદ્ધિ અંશ અધિકમાં અંતર્ભૂત છે. કેઈ અંશથી પ્રૌઢોક્તિ અલંકારાન્તર નથી. અમારા મતથી આહીં અહેતુમાં હેતુની કલ્પના નથી. કિન્તુ આમાં હેતુ વાસ્તવ વિવક્ષિત થાય છે. દેશકાલ ઇત્યાદિના શુભ-દોષનો સંબંધ બહુધા વસ્તુત્પત્તિમાં રહે છે.

भङ्गि.

માંડ્ડિ શબ્દનો વિવક્ષિત અર્થ એ છે કે નાના પ્રકારની શબ્દ-
રચનાની ચતુરાઈ. ચિન્તામણિકોષપ્રકાર કહે છે “નાનાવિધગદ્-
રચનાવૈદગ્ધ્યવિશેષા મહ્યન્ય ઇતિ વ્યાખ્યાતારઃ” નાના પ્રકારની

શબ્દરચનાની ચતુરાઈવિશેષને વ્યાખ્યાન કરવાવાળા ભાક્તિ કહે છે.

પ્રાચીન ભાક્તિ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. લાનુદત્તનું આ લક્ષણ છે:—“ શબ્દસ્ય નાનાર્થતા ભક્તિ ” શબ્દની નાનાર્થતા એ ભક્તિ. અલંકારવૃત્તિમાં લખે છે કે શ્લેષ શબ્દાલંકાર છે. એટલા માટે એથી લેદ છે. એનો એ અભિપ્રાય છે કે જે કાવ્યમાં જે વિશેષ્યોનું કથન હોય અથવા ણન્નેનો પ્રસંગ હોય અને એના વિશેષણ શબ્દ-નાનાર્થક હોય એમાં એક વૃત્તગતફલદાયકાયાથી ણન્ને અર્થોનો આ શ્લેષ હોવાથી શ્લેષ છે. આહી વક્ત્રમાણુ ઉદાહરણમાં એક સન્ધ્યા-નોજ પ્રસંગ છે. એથી પ્રથમ સન્ધ્યા પક્ષના એકજ અર્થનો યોગ થાય છે પછી શબ્દોની અનેકાર્થતા અને ત્રિલિંગપુલ્લિંગતા આદિના સામર્થ્યથી સન્ધ્યા અને ચન્દ્રના દંપતીલાવની પ્રતીતિ થાય છે. એથી આહી શ્લેષ નથી.

પથા.

સહરાગ અંબર કરે સ્પર્શે કલાનાથ સુખણુ,
સન્ધ્યા સુવાણિ સંગતા વર તરલ તારક ણાણુ;
દીધું ત્યાગી માન નિહાળી અવસર શિવ અલિસર નારી,
પથ રહ્યો નિરખે નંદનંદન કેલિકુન્જ પધારી.

આમાં શબ્દોની નાનાર્થતા તો એ છે કે રાગ-ઉદય સમયની અરુણિમા અને પ્રીતિ; અંબર-આકાશ અને વસ્ત્ર. કર-કિરણ અને હસ્ત. કલાનાથ-ચન્દ્રમા અને કામકલામાં કુશળ. વાણી-પશ્ચિમ-દિશા અને મદિરા. તારક-નક્ષત્ર અને નેત્રકનીનિકા. માન-પ્રમાણ અને ક્રોધ. અમારા મતથી આ સમાસોક્તિ અલંકાર છે. અલિસારિકા નાયિકાપ્રતિ સખીની ઉક્તિ છે, કે ઉદય સમયની અરુણિમા યત્ન ચન્દ્ર કિરણોએ આકાશનો સ્પર્શ કર્યો છે, પશ્ચિમ દિશાની ને કરવાવાળી અને તરલ નક્ષત્રોવાળી સન્ધ્યાએ પોતાના માન સમય પ્રમાણનો ત્યાગ કર્યો છે. તેથી હવે ચાલિએ. માનનો અર્થ પ્રમાણ પ્રસિદ્ધ છે. “ દિનમાન ” એવું કહેવાય છેજ. આહી

ઉદ્દીપનતાને માટે સખીએ ચન્દ્રનો અને સન્ધ્યાનો દ પતીલાવ સક્ષે-
પથી કહ્યો છે.

ભાવ.

ભાવ એટલે અભિપ્રાય. પ્રાચીન ભાવને અલક્ષરોન્તર માને છે.
મહારાજ લોજ આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

અભિપ્રાયાનુકૂલ્યેન પ્રવૃત્તિર્ભાવ ઉચ્યતે ।
સોદ્ધેદોઽથ નિરુદ્ધેદશ્વેકતશ્ચાભિતશ્ચ સઃ

અભિપ્રાયના અનુકૂલ જે પ્રવૃત્તિ અર્થાત્ આચરણ તેને ભાવ
અર્થકાર કહેછે. તેથીએ સોદ્ધેદ અર્થાત્ પ્રકાશ રહિત અને નિરુદ્ધેદ
અર્થાત્ પ્રકાશ રહિત હોય છે, અને એ એકતઃ અર્થાત્ એક તરફથી
અને અભિતઃ અર્થાત્ સર્વ તરફથી થાય છે.

યથા.

હે સુંદરી સર્વાંગ અતિ, હોત્રપાલિકા નારી,
પરહરી તદ્દપિ પથિક પથ, નેણુ રહ્યો નિહાળી.

કેઇ હોત્રપાલિકા સર્વાંગ સુંદરી છે. તથાપિ પથિક એના ઇતર
અંગોને છોડીને નેત્રોનેજ નિહાળી રહ્યો છે. આ અભિપ્રાયને અનુ-
કૂલ પ્રવૃત્તિ છે. આહીં અભિપ્રાય એ છે કે આ માનુષી છે. અથવા
સુરસુંદરી છે ? આની પરીક્ષા કરવાની પથિકની વાંચના છે. સુર-
સુંદરીઓની જે પ્રકારથી પરીક્ષા થાય છે. ભૂમિસ્પર્શ ન કરવો અને
નિમેષ રહિત થવું. તે આં ધ્યાનના એતરમાં ઉભી છે. એથી એના
પગોને ભૂમિસ્પર્શ કે અસ્પર્શ દેખાતો નથી; તેથી નેત્રોની પરીક્ષા
કરે છે. આ પદમાં પરીક્ષાનો સૂચક કોઇ શબ્દ ન હોવાથી આ
નિર્દ્વેદ છે અને ક્યાર્ષ ભાવનો સૂચક શબ્દ પદમાં હોય ત્યાં
સોદ્ધલેદ છે, આમાં તો એક નાયકની તરફથીજ ભાવના અનુકૂલ
વર્તન છે. એથી આ એકતઃ અર્થાત્ એક તરફથી છે, અને એ નાયક-
કાની તરફથી પણ નાયકની તરફ પોતાના ભાવના અનુકૂળ આચ-

શબ્દરચનાની અતુરાઈવિશેષને વ્યાખ્યાન કરવાવાળા માર્ગે કહે છે.

પ્રાચીન માર્ગે નામનો અલંકારાન્તર માને છે. ભાનુદત્તનું આ લક્ષણ છે:—“ શબ્દસ્ય નાનાર્થતા માર્ગે ” શબ્દની નાનાર્થતા એ માર્ગે. અલંકારવૃત્તિમાં લખે છે કે શ્લેષ શબ્દાલંકાર છે. એટલા માટે એથી ભેદ છે. એનો એ અભિપ્રાય છે કે જે કાવ્યમાં બે વિશેષ્યોનું કથન હોય અથવા બન્નેનો પ્રસંગ હોય અને એના વિશેષણ શબ્દ નાનાર્થક હોય એમાં એક વૃત્તગતફલદાયન્યાયથી બન્ને અર્થોનો આ શ્લેષ હોવાથી શ્લેષ છે. આહીં વક્ત્રમાણુ ઉદાહરણમાં એક સંખ્યાનોજ પ્રસંગ છે. એથી પ્રથમ સંખ્યા પક્ષના એકજ અર્થનો બોધ થાય છે પછી શબ્દોની અનેકાર્થતા અને સ્ત્રીલિંગપુલિંગતા આદિના સામર્થ્યથી સંખ્યા અને ચન્દ્રના દંપતીભાવની પ્રતીતિ થાય છે. એથી આહીં શ્લેષ નથી.

યથા.

સહરાગ અંગર કરે સ્પર્શ કલાનાથ સુખણ,
સંખ્યા સુવાણિ સંગતા વર તરલ તારક ગાણ;
દીધું ત્યાગી માન નિહાળી અવસર શિદ્ધ અભિસર નારી,
પથ રહ્યો નિરખે નંદનંદન કેલિકુજ પધારી.

આમાં શબ્દોની નાનાર્થતા તો એ છે કે રાગ-ઉદય સમયની અણિમા અને પ્રીતિ; અંગર-આકાશ અને વસ્ત્ર. કર-કિરણ અને હસ્ત. કલાનાથ-ચન્દ્રમા અને કામકલામાં કુશળ. વાણી-પશ્ચિમ દિશા અને મદિરા. તારક-નક્ષત્ર અને નેત્રકનીનિકા. માન-પ્રમાણ અને કોપ. અમારા મતથી આ સમાસોક્તિ અલંકાર છે. અભિસારિકા નાયિકાપ્રતિ સખીની ઉદ્ધિ છે, કે ઉદય સમયની અણિમા ચન્દ્ર કિરણોએ આકાશનો સ્પર્શ કર્યો છે. પશ્ચિમ દિશાની નિ કરવાવાળી અને તરલ નક્ષત્રોવાળી સંખ્યાએ પોતાના માન સમય પ્રમાણનો ત્યાગ કર્યો છે. તેથી હવે ચાલિએ. માનનો અર્થ પ્રમાણ પ્રસિદ્ધ છે. “ દિનમાન ” એવું કહેવાય છેજ. આહીં

માલાદીપક.

આ શબ્દનો અર્થ “ દીપકની માલા ” એવો થાય છે. કેટલાક પ્રાચીનો માલાદીપક ને અલંકારાન્તર માને છે, કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે ક્રિયાદીપક અને કારકદીપક એવા બે દીપક અલંકાર કહીને એના પછી માલાદીપક કહેલ છે, અને એનું આ લક્ષણ આપે છે:-

માલાદીપકમાદ્યં ચૈવ્યધોત્તરગુણાવહમ્ ।

જ્યારે આદ્ય અર્થાત્ પ્રથમ પ્રથમ, યથોત્તર અર્થાત્ ઉત્તરોત્તરનો શુભ અર્થાત્ ઉપકાર આવહમ્ અર્થાત્ કરે તે માલાદીપક અલંકાર.

યથા.

કરચાપથી શર મહુ, શરથી શત્રુ શીશ નિહાળ;
અરિશીશથી ભૂમિ, ભૂમિ થકો નૃપ નૃપથી કીર્તિ અપાર.

આમાં એક મિલનરૂપ ક્રિયાનો અનેક જગોએ સળંગ થવો એ દીપક છે. અને ઉત્તરોત્તર, શુદ્ધ હોવાથી માલા છે.

“ અન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:-

દીપકૈકાવલીયોગાન્માલાદીપકમિષ્યતે ।

દીપક અને એકાવલીના યોગથી અર્થાત્ મળવાથી માલાદીપક થાય છે.

યથા.

વસ્યો મહન સીને ઉરે, સીઉર તુજમાં નિત્ય:

સર્વસ્વકાર માલાદીપકને અલંકારાન્તર આ નિમિત્તથી માને છે કે આહી ઔપમ્ય નથી. વિભર્ષિનીકાર પણ લખે છે કે આહી ઔપમ્યજ નથી. એથી આને દીપકનો લેહ કહેવો ન જોઈએ. દીપક તો ઔપમ્યજીવિત છે. કેટલાક પ્રાચીનોએ દીપન માત્ર સમાનતાથીજ આને દીપક અલંકારની પછી ણતાવ્યો છે. આમાં ચાક્ષુષ વિશેષ કરીને શ્રંખલા રીતિની છે. એથી સર્વસ્વકારે શ્રંખલાબદ્ધ અલંકારોના પ્રસંગમાં આને ણતાવ્યો છે. રત્નાકરકાર આહી શ્રંખલા

મૂલક ચમત્કાર માનતાં શ્રંખલા અલંકારના ત્રણ પ્રકાર કહે છે. ૧ કારણમાલા, ૨ એકાવલી, ૩ માલાદીપક. અમારા મતથી આ તો દીપક અને શ્રંખલાનો સંકર છે. એ ચન્દ્રાલોકના લક્ષણથી સ્પષ્ટ છે. ત્રીજો નવીન ચમત્કાર ઉત્પન્ન હોવાથી સંકર અલંકારાન્તર નથી. કિન્તુ અલંકારોનો સમુચ્ચય હોવાથી સમુચ્ચયજ છે.

યુક્તિ.

યુક્તિ શબ્દનો અર્થ યોજના છે. “ચિન્તામણિ ડોષકારે” કહેલ છે કે:—યુક્તિઃ યોજનાયામ્”

પ્રાચીનો યુક્તિનામનો અલંકારાન્તર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

“યુક્તિઃ પરાતિસંધાનં ક્રિયયા મર્મગુપ્તયે”.

મર્મગોપનને માટે ક્રિયા કરીને અપરનું અતિસંધાન અર્થાત્ વચન એ યુક્તિ અલંકાર. અહીં એઓએ આ વિષયમાં યુક્તિ નામની રૂઢિ માની છે.

પથા.

મિત્ર ચિત્ર લખતી હતી, આવી સખી અજાણ;
તુર્તજ તેને કર ધર્યાં, પુષ્પતણા ધનુ ખાણ.

કુવલયાનંદકારે વ્યાજ્ઞેક્ષિતથી આનો એ ભેદ બતાવ્યો છે કે વ્યાજ્ઞેક્ષિતમાં આકારનું ગોપન છે. યુક્તિમાં આકારથી અન્યનું ગોપન છે. તે અમારા મતમાં આકારનું ગોપન, આકારથી અન્યનું ગોપન, વચનથી ગોપન, અથવા ક્રિયાથી ગોપન એ કિંચિદ્વિલક્ષણતા અપનુદિતના ઉદાહરણાન્તરની સાધક છે. પણ અલંકારાન્તરની સાધક નથી.

લલિત.

લલિત શબ્દનો અર્થ “ધરૂંલ” છે. ચિન્તામણિડોષકાર

લખે છે:—“લલિતં રૂપિતે” પ્રાચીનો લલિતને અલંકારાન્તર માને છે. “અન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

વર્ણ્યે સ્યાદ્વર્ણ્યવૃત્તાન્તપ્રતિવિમ્બસ્ય વર્ણનમ્ ।

વર્ણનીયમાં વર્ણન કરવાને ઇચ્છેલ જે વૃત્તાંત એના પ્રતિબિમ્બાનું વર્ણન એ લલિત અલંકાર. એમણે વર્ણન કરવાને ઇચ્છેલનો પ્રતિબિમ્બમાં લલિત શબ્દની રૂઢિ માનેલ છે.

અથા.

સેતુ જાંધોને શું કરોશ, ઉતરો ગયા પછી અમ્મુ.

આમાં કલહાન્તરિતા નાયિકા નાયકના રીસાઈને આટ્યા ગયા પછી તે પ્રસન્ન કરવાનો યત્ન કરે છે: એ કથનીય છે. જેને છાડીને એનું પ્રતિબિમ્બ રૂપ જલ ગયા પછી પાન જાંધવાનું સખીએ કહ્યું છે.

અમારા મતથી કહેવાને ઇચ્છેલને નહીં કહેતાં એને પ્રતિબિમ્બથી કહેવું એ તે: પર્યાયોક્તિ છે. પ્રતિબિમ્બ બિમ્બનો પ્રકારાન્તર છે.

વર્ધમાનક.

“વૃધુ” ધાતુવૃદ્ધિ અર્થમાં છે. વર્ધમાન એટલે વૃદ્ધિ પામતો. વર્ધમાન શબ્દનો જે અર્થ છે તેજ વર્ધમાનક શબ્દનો છે. પ્રાચીન વર્ધમાનક નામનો અલંકારાન્તર માને છે.

“રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ ઉદાહરણુ જતાવે છે.

“રૂપધર્માભ્યામાધિક્યં વર્ધમાનકમ્”

નિર્ણય

રૂપ અર્થાત્ સ્વરૂપ અને ધર્મોથી આધિક્ય એ વર્ધમાનક અલંકાર.

અથા.

પારંલમાં અતસી કુસુમ, ફરિ કવચસદૃશ ભૂતિ હોય;
ફરો થાય બાલ તમાલમાંસલ કહે સખી સહુ કોય,

વ્યાપ્ત્યું હવે સર્વત્ર જગ જન દ્રગ અફલ કરનાર,
એ ઇન્દ્રજાલી તમથી બચ, તણે માન કર પતિપ્યાર.

આહો પ્રસંગવિઘ્નસ માનભોચનોપાય કરતી સખીની
ઉક્તિમાં પ્રથમ પ્રારંભમાં તો તમે અતસીકુસુમ જેવા નીલ થયા ફરી
કામિનીના કચ જેવું નીલ થવું, ફરી સઘન તમાલ જેવું આ પ્રમાણે
નીલધર્મથી આધિક્ય અર્થાત્ વૃદ્ધિ પામવી એ છે.

રત્નાકરકાર કહે છે :—

રાજ્યે સારં વસુધા, વસુધાયાં પુરં પુરે સૌષમ્ ॥

આ ઉદાહરણમાં ઉત્તરોત્તર સારતારૂપ ધર્મથી આધિક્ય હોવાથી
“ઉત્તરોત્તર ઉત્કર્ષઃસાર” આવા લક્ષણથી લખાએલ સાર અલંકાર
આ વર્ધમાનમાં અંતર્ભૂત હોવાથી પૃથક્ નથી. વર્ધમાનકમાં
સારનો અન્તરભાવ થઈ શકે છે. સારમાં વર્ધમાનકનો અન્તરભાવ
થઈ શકતો નથી.

વિકલ્પાભાસ.

વિકલ્પના આભાસને પ્રાચીન અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકર-
કાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

વિકલ્પિતયોરેકત્ર તાત્પર્યેચ્છા વિકલ્પાભાસઃ ॥

વિકલ્પ કરેલમાંથી એકત્ર તાત્પર્ય ઇચ્છા હોય ત્યાં વિકલ્પા-
ભાસ અલંકાર છે.

પથા.

ઇન્દ્રિયજય પથ સંપદા, અજય વિપતિપથ નિત્ય;
એમાંથી કરજે તું એ, જેમાં ચોટે ચિત્ત.

ઇન્દ્રિયોત્ત હમન એ સંપત્તિનો માર્ગ છે. એથી આહો વક્તાની
ઇચ્છા એક ઇન્દ્રિયહમન કરવાને તત્પર હોવામાં છે. વિકલ્પ તો

આભાસરૂપ છે અમારા મતથી હરેકના આભાસમાં પ્રધાન ચમત્કાર તો આભાસનોજ થાય છે, આભાસ અનેક વસ્તુઓના હોય છે. દરેક વસ્તુના આભાસને શિત્ત શિત્ત અલંકાર માનવા યુક્ત નથી, આનો પણ આભાસ અલંકારમાંજ અન્તર્ભાવ છે.

વિકસ્વર.

વિકસ્વર એટલે “ વિકસનશીલ ” “ ચિન્તામણિકોષકાર ” કહે છે કે:—“વિકસ્વરઃ વિકસનશીલે” પ્રાચીનો વિકસ્વર નામનો અલંકારાન્તર માને છે. “ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

यस्मिन्विशेषसामान्यविशेषाः स विकस्वरः ॥

ત્યાં કોઈ વિશેષના સમર્થનને માટે સામાન્ય ધરીને, એ સામાન્ય પ્રસિદ્ધ હોય તો પણ એટલા માત્રથીજ તૃપ્ત નહીં થએલ કવિ ફરીને એના સમર્થનને માટે અન્ય વિશેષ ઉપમાન રીતિથી અથવા અર્થાન્તરન્યાસ રીતિથી ધારણ કરે ત્યાં વિકસ્વર અલંકાર છે, આહીં વિકસ્વર નામની સગતિ વિકાસન્યાય હોવાથી છે. આહીં વિકાસન્યાય તો એ છે કે વિશેષતુ સામાન્યથી સમર્થન કરીને ફરી સામાન્યતુ સમર્થન કરવું.

પદ્ય.

રતન અનંતજનક હિમગિરિ ભલ,
મહિમા ઘટે ન છો અતિ શીતલ;
હુએ એક દોષ ગુણગણમાં,
શશિકલક લેવુ કિરણોમાં.

આહીં ઉપમાન રીતિથી વિશેષાન્તર ધારણ કરવાનું ઉદાહરણ છે.

આ અર્થાન્તરન્યાસ રીતિથી વિશેષાન્તર ધારણ કરવાનું ઉદાહરણ છે. અમારા મતથી આ ઉદાહરણમાં પ્રથમ વિશેષાર્થને માટે સામાન્યાર્થ હેતુ છે. આ સામાન્યાર્થનો ઉત્તરવર્તી જે વિશેષાર્થ છે એ ઉદાહરણ અથવા દ્રષ્ટાન્ત છે. વિકસ્વરના ઉદાહરણમાં બહુધા

દ્રષ્ટાન્ત અને ઉદાહરણ એ અલંકાર થાય છે. વિકસ્વર ભિન્ન અલંકાર નથી અને વિકાસઅંશ તો વિકાસ અલંકાર છે.

વિતર્ક.

તર્કનો અર્થ “ તર્ક કરવો ” છે, આહો “ વિ ” ઉપસર્ગ પણ એજ અર્થમાં છે. વિતર્ક શબ્દનો પર્યાય કહ છે, પ્રાચીનો વિતર્કને અલંકારાન્તર માને છે. મહારાજા ભોજા આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

કહો વિતર્કઃ સંદેહ નિર્ણયાન્તરધિષ્ઠિતઃ ।

દ્વિઘાડસૌ નિર્ણયાન્તર્યાનિર્ણયાન્તશ્ચકીર્ત્યતે ॥

કહ એ વિતર્ક અલંકાર છે, સંદેહનિર્ણયની વચમાં એની સ્થિતિ છે, એ નિર્ણયાન્ત અને અનિર્ણયાન્ત એમ બે પ્રકારનો કહેવામાં આવે છે.

પથા.

આ દિનમણિ કે એ છે, સાંભળ્યું સસતુરંગ સહિત રાજે;

આ કૃતાંત આ નૃપતિ, મહિષ વાહુને ચડી એહ ગાજે.

પથા.

શતમખ તો કયાં સહસ દ્રગ, હરિ તો કયાં ભુજ ચાર;

એ નૃપને મેં ઓળખ્યો, જોઈ ઉભય તરવાર.

પૂર્વ ઉદાહરણમાં તો વચમાં વચમાં નિર્ણય છે કે દિનમણિ ઇત્યાદિ નથી, પણ અંતમાં રાજાનો પણ નિશ્ચય નથી. અન્ય ઉદાહરણમાં અંતમાં રાજાનો નિશ્ચય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે ભેદોક્તિ-સંદેહ પણ સંદેહનોજ પ્રકાર છે, અને મહારાજા ભોજાનો એ સિદ્ધાન્ત છે કે એ તો ત્રિશંકુની પેઠે સંદેહ અને નિર્ણયનું મધ્યવર્તી પૃત્વીયજ સ્વરૂપ છે, સંદેહ તેમજ નિર્ણય એકે નથી એથી આ વિતર્કરૂપ અન્ય અલંકાર છે.

અમારા મતથી કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારાદિનો સિદ્ધાન્ત સમીચીન છે કેમકે એવા સ્થલોમાં પણ પ્રધાન અમત્કાર તો સંદેહનોજ છે. ઉક્ત વિતર્ક અનિશ્ચયરૂપ હોવાથી સંદેહજ છે. ચિન્તામણિ કાવ્ય-

કારે કહેલ છે કે “ઝહઃ વિમર્શાત્મકતર્કે, વિમર્શઃ સંશયાત્મિકાયાં
વૃત્તૌ” ઝહ તો વિમર્શરૂપ તર્ક છે. અને વિમર્શ સંશયરૂપ મનોવૃત્તિ
છે. રત્નાકરકારનું આ લક્ષણ છે.

સંભાવિતસંભાવ્યમાનાપોહો વિતર્કઃ ॥

સંભવ કહેલનું અને સંભવ કરવામાં આવશે એનું અપોહ
અર્થાત્ નિરાકરણ એ વિતર્ક અલંકાર.

ઉક્ત ઉભય ઉદાહરણ તો સંભાવ્યમાન અપોહનાં છે.

યથા.

ઉર્ધ્વગતિ છે અગ્નિની, તિર્થગતિ દિનકંતઃ;

અથ અથ આવત તેજ આ, શું છે જગત કહંત.

આહી આકાશ માર્ગથી આવતા નારદનું વર્ણન છે. પૂર્વોક્ત
ળને ઉદાહરણોમાં તો સંભવ કહેલનો અપોહ છે. કેમકે રાજામાં
દિનમણિ ઇત્યાદિની શંકા કરીને એનો અપોહ કહેલ છે અને “ઉર્ધ્વ-
ગતિ” ઇતિ. આ ઉદાહરણમાં તો અગ્ન્યાદિની શંકા થઈ શકે છે.
એનો અપોહ એ છે કે અગ્નિ ઉર્ધ્વગતિ છે. એથી એની શંકા નથી
થઈ શકતી. તે અપોહ અર્થાત્ નિરાકરણમાં પર્યવસાન કરે તો
આક્ષેપ અલંકાર છે.

વિધિ.

“વિધિ” એટલે “વિધાન.” પ્રતિષેધ અલંકારના પ્રતિક્ષ-
ન્દીભાવમાં પ્રાચીનો વિધિને અલંકારાન્તર માને છે.

અન્દ્રાલોક પરમતથી આ લક્ષણ આપે છે:—

સિદ્ધસ્યૈવ વિધાનં, યત્તદાહુર્વિધ્યલંકૃતિમ્ ॥

જે સિદ્ધનું વિધાન એ વિધિ અલંકાર. વૃત્તિમાં લખે છે કે
સારી રીતે જણાવેલું વિધાન નિરર્થક હોવાથી બાધિત થઈને અર્થાન્તર-
રને ગર્ભમાં રાખવાથી આરતર થઈને અલંકાર પદવીને પ્રાપ્ત થાય છે.

યથા.

કોકિલ કોકિલ થાય છે, આવ્યે સમય વસંત;

કોકિલના કોકિલત્વનું વિધાન, કોકિલને કોકિલ સંમજવાને માટે નથી, કિન્તુ વસન્તમાં અતિ મધુર પંચમ સ્વરવાળા હોવાથી સમસ્ત જનોને પ્રિયકરતા પ્રતીતિ કરાવવાને માટે છે, આ વસન્તકલના સંબંધથી સ્પષ્ટ થાય છે.

પ્રાચીનો કહે છે કે આક્ષેપ અલંકારમાં નિષેધ અને વિધિ આભાસરૂપ છે. આહીં તે વાસ્તવ હોવાથી સ્થિરરૂપ છે, આ એનો ભેદ છે. અમારા મતથી ઈતર સમયમાં કોકિલાદિકોનાં કોકિલત્વ આદિની નિષેધ વિવક્ષા હોય ત્યારે તે આક્ષેપ અલંકારજ છે, અને પોતપોતાના યોગ્ય સમયમાં પોતપોતાના કાર્યના વિધાનની વિવક્ષા હોય તે એના અજ્ઞાત શાપકરૂપ વિધિમાં અંતર્ભાવ થશે.

વિધ્યાભાસ.

વિધિના આભાસને પ્રાચીનો વિધ્યાભાસ નામનો અલંકારાન્તર માને છે. “રતનાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

અનિષ્ટવિધાને વિધ્યાભાસ:

અનિષ્ટના વિધાનમાં વિધ્યાભાસ અલંકાર છે.

યથા.

સુખથી પ્રતિ સિધાવો, પગ પગ પ્રતિ કહ્યાણુ સદા થાઓ;
હોંએ જન્મ પ્રભુ ત્યાં મુજ, જ્યાં પ્રયાણુ કરીં આપ નાથ જાઓ.

આહીં નાયકના વિદેશગમનનું વિધાન, નાયિકાનું અનિષ્ટ હોવાથી વાસ્તવમાં વિવક્ષિત નથી. કિન્તુ આભાસરૂપ છે. અમારા મતથી આ સર્વ આભાસનો ધોરીએ માનેલ આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભાવ છે.

વિનોદ.

આમાં વિનોદ એટલે નિકાલવું અર્થાત્ કાઢવું છે. ચિન્તા-

ણિ દોષકારે કહ્યું છે કે “વિનોદઃ અપનોદે” “અપનોદનં દૂરિક-
શીચી. જ એ નિમિત્તથી જ્ઞાનંદૂર્વક સમય વિતાવવામાં વિનોદ
કરણે, વિનોદ વિતર્ક જ્ઞાન ન વિનોદ નામનો અલંકારાન્તર કહે છે.

રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અન્યાસદ્ગાતકૌતુકવિનોદો વિનોદઃ ।

અન્યના આસંગ અર્થાત્ પ્રસંગથી કૌતુક અર્થાત્ આનંદથી વિનોદ અર્થાત્ સમય વીતાવવો એ વિનોદ અલંકાર છે. વૃત્તિમાં લખેલ છે કે અનુલવમાં આવેલ અથવા નહીં આવેલ આહનાવાળી વસ્તુના પ્રતિબિમ્બથી અથવા એના સદૃશ વસ્તુના દર્શનથી આનંદ-પૂર્વક સમય વિતાવવો એ વિનોદ અલંકાર.

યથા.

ઝેઠી રાવેં પીઠ દર્ઘ, રત્ન મહેલમાં નારીં;

પ્રિયતમ સુખ પામે સહજ, મુખપ્રતિબિમ્બ નિહાળીં.

આમાં અનુલવમાં આવેલ પ્રિયામુખના સન્મુખ ન રહેવાથી સુખના પ્રતિબિમ્બને ઢેખીને નાયક વિયોગનો સમય આનંદથી વિતાવે છે.

અમારા મતથી આ વિનોદ તો પ્રતિમામાં અંતર્જાત છે

વિપર્યય.

વિપર્યય એટલે વિપરીત ભાવ. પ્રાચીનો વિપર્યયને અલંકાર-નંતર માને છે. “ રત્નાકરકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

“ ધર્મધર્મિભાવસ્ય ધર્માણાં વા વિનિમયો વિપર્યયઃ ”

ધર્મ ધર્મી ભાવનો અથવા ધર્મનો વિનિમય અર્થાત્ ઉલટ પુલટ થવું એ વિપર્યય અલંકાર.

યથા

કાચ મણિ મણિ કાચ છે, મૂઢ આગળે મિત્ર;

કાચ કાચ મણિ મણિ નિરખ, ખુધજન આગળ નિત્ય.

આહીં પહેલાં તો કાચ ધર્મીમાં મણિનો ધર્મભાવ છે. પછી મણિ ધર્મીમાં કાચનો ધર્મભાવ છે. આ રીતિથી ધર્મ ધર્મીભાવનો વિપર્યય છે.

વીણાનાદનું કારણ વીણા છે, શંખ તો વીણાનાદનું અકારણ છે. તેથી આહીં શંખથી વીણાનાદનો જન્મ અકારણથી કાર્ય છે.

વિરુદ્ધાત્કાર્યસંપત્તિર્દ્રષ્ટા કાચિત્તિભાવના

વિરુદ્ધ કારણથી કાર્યની ઉત્પત્તિમાં કોઈ (ખંચમ) વિભાવના જોવામાં આવેલ છે.

યથા.

તન્વીને શીતાંશુ આ, તાપ કરે ગતિ કોણ;

શીતલતા કરવાવાળાથી તાપની પ્રાપ્તિ એ વિરુદ્ધ કારણથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થએલ છે.

કાર્યાત્કારણજન્માપિ દૃષ્ટા કાચિત્તિભાવના

કાર્યથી કારણનો જન્મ પણ કોઈ અર્થાત્ છઠ્ઠી વિભાવના જોવામાં આવેલ છે.

યથા.

કરકલ્પદ્રુમથી કર્યો, યથાસમુદ્ર ઉત્પન્ન,

ધરણીમાં એથી થયા, શ્રી રઘુપતિ ધન્ય ધન્ય.

સમુદ્ર કારણ છે, એથી ઉત્પન્ન થએલ કલ્પદ્રુમ કાર્ય છે. તે કલ્પદ્રુમથી સમુદ્રની ઉત્પત્તિરૂપ કાર્યથી કારણનો જન્મ છે.

કારણ વિના કાર્ય હોવું એ તો આચાર્યદેહી અને મહારાજા ભોજના મતાનુસાર ચિત્રહેતુનો પ્રકાર છે. અમારા મતથી એનો વિચિત્રમાં અન્તર્ભાવ છે. એ રીતે વિભાવના બિન અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. વિભાવનાના છએ પ્રકારમાં કારણનો અભાવ છે. ૧ કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ. ૨ અસમગ્ર કારણ પણ કારણભાવજ છે.

યથા.

તેજ છત્રધારી પરે, અસહન તાપ કરન્ત,

આહીં આપ છતાં કાર્યમાં તાપનો હેતુ તો છત્રનો અભાવ છે એ ન રહેતાં તાપ પોવો એ કારણનો અભાવ છે. અકારણથી થવામાં પણ પ્રસિદ્ધ કારણનો અભાવ છે વિરોધી કારણથી થવામાં પણ પ્રસિદ્ધ કારણનો અભાવ છે. કાર્યથી કારણના થવામાં પ્રસિદ્ધ કાર-

ણનો અભાવ છે. એ રીતિથી વિભાવનાના નામરૂપ સામાન્ય લક્ષણમાં એ છએનો સંગ્રહ થાય છે. એથી એ સર્વે વિભાવનાના પ્રકાર છે. કદાચ અન્ય પાંચ પ્રકારોમાં કારણ વિના કાર્યોત્પત્તિ માનીને પ્રથમ વિભાવના, દ્વિતીય વિભાવના એમ છ વિભાવના માનીએ તોપણ સર્વમાં કારણ સંબંધી ચિત્રતા છે. અને એમાંચમત્કારનું પર્યવસાન છે. એથી એ સર્વ ચિત્રહેતુમાં અનંતર્જીત છે.

યથા.

ગંદુ પણ ગંગાજલ, દિવસ ભલે રજયુક્ત;
સાંકળીયો પણ સિંહ છે, નિર્ધન પણ રજપૂત.

અમારા મતથી આહી ગંદાપણું રહેતાં પણ ગંગાજલ આદર યોગ્ય છે. ઇત્યાદિ આ રીતે:—

કાર્યોત્પત્તિસ્તૃતીયાસ્યાત્ સત્યપિ પ્રતિવન્ધકે

આ લક્ષણથી લખાએલ તૃતીય વિભાવના નથી કેમકે પ્રાચી-
નોની માનેલ છએ વિભાવનાઓમાં અલંકાર હોવાને યોગ્ય ચમત્કાર કાર્ય કારણની દુર્ઘટતારૂપ આશ્ચર્યનું હોવું છે. એથી મહારાજા લોએ એવી કાર્ય કારણની દુર્ઘટતાઓનો ચિત્રહેતુ નામનો હેતુ અલંકારનો પ્રકાર માનીને એને અસંખ્ય કહેલ છે. તેથી આહી ગંગાજલ આદિનો આદર આદિ સ્વતઃ સિદ્ધ અસાધારણ હોવાથી આશ્ચર્યરૂપ ચમત્કાર થતો નથી. એથી આહી કાર્ય કારણની દુર્ઘટતા ન હોવાથી વિભાવના નથી. કિન્તુ આહી તો અત્યંતાભાવના નિષેધની વિવક્ષા છે અને એમાં ચમત્કારનો પર્યવસાન છે. ગંદુ છે તોપણ સર્વથા ગંગાજલ અનાદર યોગ્ય નથી. રજેવૃદ્ધિયુક્ત છે તોપણ દિવસ સર્વથા પ્રકાશરહિત નથી. શૃંગલાગદ છે, તોપણ સિંહ સર્વથા બલહીન નથી. એમજ રજપૂત નિર્ધન હોય (વિપત્તિમાં હોય) તોપણ સર્વથા દાન આદિ ચક્રિતહીન નથી એથી આહી આક્ષેપ અલંકાર છે. જો કે આહી અત્યંતાભાવના નિષેધમાં અદ્વ્યાભાવ અર્ધસિદ્ધ છે. તથાપિ આહી ચમત્કારની પ્રધાનતા અત્યંતાભાવના નિષેધમાં હોવાથી આક્ષેપ અલંકાર છે. અદ્વ્યઅલંકાર નથી.

વિરોધાભાસ.

કેટલાક પ્રાચીનો વિરોધાભાસને અલંકારાન્તર માને છે. ચન્દ્રાલોકકાર આ પ્રમાણે લખે છે:—

આભાસત્વે વિરોધસ્ય વિરોધાભાસ ઇપ્યતે ॥

ન્યાં વિરોધનો આભાસ હોય ત્યાં વિરોધાભાસ અલંકાર છે.

અથા.

વિના હાર વક્ષોજ તુજ, છે હારી વૃજવામ;

આહીં હારી શબ્દમાં સ્ત્રોષ છે. હારવાળા અને મનોહારી. વિનાહાર હારી અર્થાત્ હારવાળા એ શ્રવણ માત્રમાં વિરોધ ભાસે છે, પરન્તુ વિચારદશામાં વિરોધ નથી. કેમકે આહીં હારી શબ્દનો અર્થ મનોહારી વિવક્ષિત છે. મોતીની માળા વિના પણ નવોદાના કુચો મનોહારી હોય છેજ. અમારા મતથી વિરોધના આભાસનો પણ આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભાવ છે.

વિવૃત્તોક્તિ.

વિવૃત એટલે “ ઉઘાડું ” ચિન્તામણિદોષકારે કહેલ છે કે:—

“વિવૃતઃ લઘ્વાદિતે” વિવૃતોક્તિ શબ્દઅમુદાયનો અર્થ વિવૃત કરવાને માટે ઉક્તિ છે. પ્રાચીનો વિવૃતોક્તિને લિપ્ત અલંકાર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

વિવૃત્તોક્તિઃ શ્લિષ્ટગુપ્તં કવિનાવિપ્લુતં યદિ ॥

જો સ્ત્રોષથી ગુપ્ત થએલી વસ્તુ કવિથી પ્રકટ કરવામાં આવે તો એ વિવૃત્તોક્તિ અલંકાર થાય છે.

અથા

વૃષ ભાગ્યે પન્દ્રેત્રશી, સૂચન કરી કહંત;

આહીં ગૂંટાક્તિની પેઠે ગોપન કરેલ વસ્તુને પ્રકટ કરેલ છે, કે આ એવું કાચુકને સૂચના કરવાને દહે છે.

અમારા મતથી આટલી વિલક્ષણતા માત્રથી ગૂંટાક્તિથી અન્ય અલંકાર નથી શક્ય શકેતો, આહીં ગમતકાર તો ગૂંટાક્તિમાંજ છે,

જેમણે ઉન્મીલિતમાં અમલકાર તે બીલિતનોજ અનુભવસિદ્ધ થાય છે, એથી વિપ્રતોક્તિ ગૂઢોક્તિમાં અંતર્ભૂત અને ગૂઢોક્તિ સૂક્ષ્મમાં અંતર્ભૂત છે.

વિવેક.

વિવેક એટલે પરસ્પરની વિલક્ષણતાથી વસ્તુઓના સ્વરૂપનો નિશ્ચય છે. “ચિન્તામણિકોપકાર” કહ્યું છે કે:—“વિવેકઃ મિથો-વ્યાવૃત્ત્યા વસ્તુસ્વરૂપનિશ્ચયે” પરસ્પર વિલક્ષણતાથી વસ્તુનાં સ્વરૂપનો નિશ્ચય એ વિવેક શબ્દનો અર્થ છે. પ્રાચીન વિવેકને અલંકારાન્તર માને છે. “રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

तस्यां कुतश्चिद्विवेको विवेकः ॥

શુભસામ્યથી લેદની પ્રતીતિ ન થતાં છતાં કોઈ નિમિત્તથી વૈલક્ષણ્યનું જ્ઞાન થાય એ વિવેક અલંકાર.

પથા.

સાલકતક પદચિન્હ તુજ, માણક શિલા મોઝાર,
નવજલધર પ્રતિબિમ્બ સમ, નજર પડે છે નાર.

અમારા મત પ્રમાણે આવા વિષયમાં ઉન્મીલિત અથવા વિશેષ થશે. ઉક્ત ઉદાહરણમાં ઉન્મીલિત છે, ઉન્મીલિત મિલિતથી ભિન્ન નથી અને વિશેષ સામાન્યથી ભિન્ન નથી.

વિશેષ.

આંહી વિશેષ શબ્દનો અર્થ “અતિશય” વિવક્ષિત છે. “ચિન્તામણિકોપકાર” કહે છે. “વિશેષઃ અતિશયે” પ્રાચીનોએ વિશેષ ને અલંકારાન્તર માનેલ છે.

“કાવ્ય પ્રકાશ” માં આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

विना प्रसिद्धमाधारमाधेयस्य व्यवस्थितिः

एकात्मा युगपद्वृत्तिरेकस्यानेकगोचरा ॥

अन्यत्प्रकुर्वतः कार्यमशक्यान्यस्य वस्तुनः

तथैव करणं चेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥

૧ પ્રસિદ્ધ આધાર વિના આધેયની સ્થિતિ. ૨ એક વસ્તુના એક સ્વરૂપથી એક સંગ અનેક સ્થલમાં વર્તવું, ૩ અન્ય કાર્ય કરનારથી અશક્ય અન્ય વસ્તુનું એ યત્નથી થઈ જવું, એ રીતે વિશેષ ત્રણ પ્રકારનો છે, લોક વિલક્ષણતાને માટે અશક્ય કહેલ છે.

યથા.

આપ વસે સુરપુર સુખમાણી, શુણ અનલપયુત જેની વાણી;
જગને સુખ દે જ્યાં લગિ શશિ રવિ, ધન્ય ધન્ય એ વાદમૌક સુકવિ.
વાણીનો પ્રસિદ્ધ આધાર સુખ છે, તે સ્વર્ગવાસ કરેલ વાત્મી-
કાદિ ઠવિઓની વાણી હાલ એના સુખ વિના પણ જગતમાં છે.
અમારા મતથી આ અતિશય આશ્ચર્યકારી હોવાથી વિચિત્ર
અલંકારમાં અંતર્ભૂત છે. વિચિત્રતા અસંખ્ય છે.

યથા.

મૂત વચ નયનોમાં સદા, વનિતા કરો રહ્યો વાસ;
ઠ્યાં વસવાનો અન્યને, કહો રહ્યો અવકાશ.

અમારા મતથી એક સમયમાં એક વસ્તુ એક આધારમાં રહે છે.
આહી એક સમયમાં મન, વાણી અને નયનરૂપ આધારમાં વનિતાએ
વાસ કર્યો. એ આધારની સંખ્યા અધિક થવાથી આહીતો અધિક
અલંકાર છે. અને ઠ્યાંઈ આવા વિષયમાં આશ્ચર્યમાં પર્યવસાન થઈ
જાય તો વિચિત્રતાની પ્રધાનતા હોવાથી વિચિત્ર અલંકાર થશે.

યથા.

ઠાય મહેલમાં કતને, નિરખી નવોઢાનાર,
ભાનુજિગ્ગ પ્રતિજિમ્મ વિજ, વિધવિધ કરે વિચાર.

આહી અધિકથી અનુપ્રાણિત વિચિત્ર અલંકાર છે. પ્રાચીનો
કહે છે કે લાંબું લાઠડું ઉપાઠવાવાળા અનેકના ચિર ઉપર એક સમ-
યમાં રહે છે પરંતુ ત્યાં વિશેષ અલંકાર નથી.

રત્નાકરકાર તૃતીય વિશેષના બે પ્રકાર કહે છે.

સંમાધિતાદધિકસ્ય વિરુદ્ધસ્ય વોતવાનિશવિશેષ:

સંભાવના કદેલ અધિકની અથવા વિરુદ્ધની ઉત્પત્તિ એ.

વિશેષ. આહી સંભાવના તો એ છે કે એવું હોવું જોઈએ, એવું કરવું. જોઈએ, એવું મળવું જોઈએ ઇત્યાદિ.

પથા

જનાવતાં તેજસ્વી ભૂપ, વિધિથી જાની ગયું રવિ રૂપ;
આહી રાજના રચનારંભમાં એકઠી કરેલી સામગ્રીથી અશ-
ક્ય સૂર્યનું રૂપ જાની ગયું અર્થાત્ સંભાવના કરેલથી અધિકની ઉત્પ-
ત્તિ થઈ ગઈ.

સંભાવના કરેલથી વિરૂદ્ધની ઉત્પત્તિનું આ ઉદાહરણ છે.

પથા.

ચિત્તવૃત્તિ છે વર્તિકા, સુણ મુઘે ! મુજ વાણી

કરે સૂક્ષ્મ ત્યમ ત્યમ વધે, છે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ.

નાયિકાને પૂર્વોનુસંગ દશામાં સખીની શિક્ષા છે. તું ચિત્ત-
વૃત્તિને સૂક્ષ્મ કરતી ન જા. અર્થાત્ અમને કહી દે. પ્રસિદ્ધ હોવાના
ભયથી ચિત્તમાંજ વિચારને સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કરતી જઈશ તો નિરન્તર
અભ્યાસથી એ ચિત્તવૃત્તિ વધશે જેથી અત્યંત દુઃખ થશે. ચિત્તવૃત્તિ
વર્તિકાના સમાન છે. વર્તિકા દીપક કરવાની રૂની વાટ છે. વાટ હાથે
ધસવાથી સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ તે વધતી જાય છે
અર્થાત્ લાંબી થતી જાય છે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. આહી સૂક્ષ્મ કરવા
થી વૃદ્ધિ હોવી એ નાયિકાની સંભાવના કરેલથી વિરૂદ્ધની ઉત્પત્તિ છે.
રત્નાકરકાર કહે છે કે આહી ઈષ્ટથી અનિષ્ટ અને અનિષ્ટથી
ઈષ્ટની ઉત્પત્તિ ન હોવાથી વિષમ નથી. અમારા મતથી વિપરીતો-
પ્રમાણ આ પ્રમાણે લક્ષણ છે.

વિચિત્રં તત્પ્રયત્નએદ્વિપરીતફલેચ્છયા

જો વિપરીત ફળની ઇચ્છાથી તેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે તો
વિચિત્રઅલંકાર.

આ લક્ષણથી ગતાવેલ પ્રાચીનોના વિચિત્રમાં અંતર્ભાવ થશે.
આ રીતે આ વિશેષ લિંગ અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી. પરંતુ લક્ષણ
અને ઉદાહરણના અનુસાર તો અન્ય અલંકારોમાં અન્તર્ભૂત છે.

દ્વિતીય વિશેષ.

સામાન્ય વસ્તુઓમાં પરસ્પર લેદ બતાવવાવાળાને વિશેષ કહે છે. ચિન્તામણિ કોષકાર કહે છે:—

“વિશેષઃ इतरव्यावर्तके ” અન્યથી લેદ બતાવવાવાળાને વિશેષ કહે છે. આ વિશેષને પણ પ્રાચીન અન્ય અલંકાર માને છે. “ચન્દ્રાલોકકાર” ઉન્મીલિતનું અને વિશેષનું એકત્ર લક્ષણ આપે છે.

“ भेदवैशिष्ट्ययोः स्फुर्तावुन्मीलिताविशेषकौ ॥

લેદની સ્ફૂર્તિમાં ઉન્મીલિત અને વિશેષની સ્ફૂર્તિમાં વિશેષ અલંકાર છે.

યથા.

જે સુગંધિવથ સુન્દરિ, જ્રમર ન જસત આર્વો,
અંધકકલિકા અંશુલિગત, મુશ્કિલ હતી નિરખાવો.

પ્રકાશકારે આવું ઉદાહરણ નામાન્ય અલંકારમાંજ આપીને કહેલ છે કે નિમિત્તાન્તરથી ઉત્પન્ન થએલ જે લેદ પ્રતીતિ એ પ્રથમ જાણેલ અલેદનું નિરાકરણ કરવાને ચાહતી નથી અને રસ ગંગાધર-કાર કહે છે કે ઉત્તર લેદ પ્રતીતિથી પૂર્વોત્પન્ન અલેદ પ્રતીતિનો તિર-સ્કાર હોવાથી ઉત્તર પ્રતીતિના અનુસાર વ્યપદેયયુક્ત છે. અન્યથા વ્યતિરેકનું પણ ઉપમા થવું યોગ્ય થશે. અમારી સંમતિ આ વિષ-યમાં કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારની સાથે છે. કેમકે આવા વિષયમાં કવિની વિવક્ષા લેદ જ્ઞાનમાં નથી, કિન્તુ અલેદજ્ઞાન દૂદ કરવામાંજ છે.

યથા.

પદ્માકર પેઠી પ્રિયા, જલકીકાને કાજ;

ઇન્દુઉદયથી જાણીયું, મુખને પંકજ ગાજ.

આહો ઇન્દુના ઉદયથીજ કમલાકરમાં પ્રવેશેલી સુંદરીના મુખનું જ્ઞાન થાય છે. અન્યથા નથી થઈ શકતું. આહો અમત્કારનું પર્યવસાન સામાન્યતામાંજ છે, પણ વિશેષતામાં નથી. અને વ્યતિરેકમાં તો કવિનો પ્રારભ પૃથક્ કરવા માટેજ થાય છે. અને ત્યાં અમત્કારનું પર્યવસાન પણ પૃથક્ ભાવમાંજ થાય છે. આહો સદ્-

દ્યોનાં હૃદયજ સાક્ષિ છે. એથી આ વિશેષ સામાન્યમાંજ અન્તર્ભૂત થવાને યોગ્ય છે અને સામાન્ય મિલિતમાં અન્તર્ભૂત છે.

વિશેષોક્તિ.

વિશેષોક્તિ ને પ્રાચીનો અલંકારાન્તર માને છે. વિશેષને માટે ઉક્તિ એવો નામાર્થ કરતાં વેદવ્યાસ લગવાને વિશેષોક્તિનું આ લક્ષણ આપેલ છે.

ગુણજાતિક્રિયાદીનાં ચત્તુ વૈકલ્યદર્શનં

વિશેષદર્શનાયૈવ સૌ વિશેષોક્તિરુચ્યતે ॥

જે વર્ણનીયના વિશેષને માટે કારણમાં ગુણ જાતિ અને ક્રિયા દિકોના વૈકલ્ય અર્થાત ન્યૂનતાનું દેખાડવું એ વિશેષોક્તિ. આહી કારણમાં ગુણ જાતિ અને ક્રિયાદિની ન્યૂનતામાં વિશેષની રૂઢિ માની છે. આચાર્યદંડીએ એજ લક્ષણ રાખીને આવું ઉદાહરણ આપેલ છે.

ગુણવિરુલતા-યથા.

શસ્ત્ર ન તીક્ષ્ણ નહી કઠોર, છતે મદન જગત કરી જોર
તીક્ષ્ણતા, કઠોરતા શક્તિનો ગુણ છે અને એની ન્યૂનતા દેખાડવી એ વર્ણનીય કામદેવને માટે છે.

જાતિ વિરુલતા-યથા.

નયોં યદપિ નિર્જરસુતા, નયોં અહિસુતા નિહાળોં;
તદપિ સુનિતપલંગમાં, છે સમર્થ આ નારોં.
દેવતા આદિ જાતિ છે, ન્યૂનતા ગતાવલી એ વર્ણનીય નાયકાનું વિશેષ ગતાવવાને માટે છે

ક્રિયા વિરુલતા યથા.

બ્રહ્મુટિ ચઢે અરૂણ દ્રગ, અધર ન ફરકે લેશ,
તદપિ શત્રુબળને તમે, કરતા હરણ નરેશ.
આમા ભૂલંગ ઈત્યાદિ ક્રિયા છે, એની ન્યૂનતા દેખાડવી એ વર્ણનીય રાજાનું વિશેષપણ ગતાવવાને માટે છે. તેથી એતો ચન્દ્રાલોક-કારની માનેલ અન્ય વિકાવનાજ છે. અને તેનો ચિત્રહેતુનો પ્રકાર છે.

એવા વિશેષથી વેદવ્યાસ લગવાને એનું નામ વિશેષોક્તિ રાખ્યું છે. એ ભૂલ છે. વર્ણનીયના વિશેષ અનેક પ્રકારથી થાય છે. એની રીતિથી તો સર્વત્ર વિશેષોક્તિ નામ થશે. આતુ વિશેષ તો ફલ છે, અલંકાર નથી. અને અહીં વિ ઉપસર્ગગત અર્થમાં છે. શેષ શબ્દનો અર્થ કાર્ય છે. શેષ શબ્દના કાર્યમાં પ્રયોગ ન્યાયસૂત્ર 'લાખ્યકારે ઠરેલ છે. શેષવત્ એવો અનુમાનનો પ્રલેદ કહીને કાર્યથી કારણના અનુમાનનું ઉદાહરણ આપેલ છે. વિશેષોક્તિ એ શબ્દ સમુદાયનો અર્થ નેનું કાર્ય ગએલું છે તેની ઉક્તિ; અર્થાત્ કારણ રહેતાં કાર્ય નહીં. વિલાવનાના પ્રતિદ્વન્દ્વી ભાવમાં આ અલંકાર છે. વિલાવનામાં કારણ નથી. અને આહીં કાર્ય નથી. વિશેષોક્તિ નામનો ઉક્ત અર્થ માનીને કાવ્ય પ્રકાશગત કારિકાકાર આ લક્ષણ આપે છે:—

વિશેષોક્તિરવ્યવસ્થા કારણેષુ ફલાવચઃ

અખંડ અર્થાત્ સંપૂર્ણ કારણ રહેતાં ફલનું અક થન અર્થાત્ કાર્યનું ન થવું એ વિશેષોક્તિ. કારણમાં અખંડતા તો ન્યૂનતાનો અભાવ છે.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લક્ષણ આપે છે:—

“કાર્યાજનિર્વિશેષોક્તિઃ સતિ પુનઃકલ્પકારણે”

પુનઃકલ્પ અર્થાત્ સંપૂર્ણ કારણ રહેતાં કાર્યનું ન થવું એ વિશેષોક્તિ.

યથા.

સખી શિષ્ય દર્શ હારી, મેઘમાલ ડર દર્શ દર્શ હારી;

ચપલા ચમકી હારી, માનિની પલ્લ નહિ માન થકી હારી.

આહીં સખીની શિષ્યા અને મેઘમાલા ઇત્યાદિ ઉદ્દીપન માન-મોચનનું કારણ રહેતાં માન મોચનરૂપ કાર્યનું ન થવું છે.

ચલાકરકાર કહે છે કે ચિન્ત્યત્વ અને અચિન્ત્યત્વ વસ્તુનો ધર્મ નથી. એક પુરૂષને અચિન્ત્ય હોય છે તે અન્ય વિદ્વાન પુરૂષને ચિન્ત્ય થઈ જાય છે. અને કોઈ વસ્તુ સર્વને માટે અચિન્ત્ય છે.

પ્રમાણ નથી. એથી ચિન્ત્ય નિમિત્તા અચિન્ત્ય નિમિત્તા એ બે કહેવાની જરૂર નથી. કાવ્યનું લક્ષણ એક પુરૂષને માટેજ નથી.

અમારા મતથી આ વિષયમાં ચમત્કાર તો કારણ રહેતાં કાર્ય નથી એ છે. ત્યાં કાર્યની અનુત્પત્તિમાં નિમિત્ત ઠરાવવાથી પ્રત્યુત ઉક્ત ચમત્કારમાં હાનિ થાય છે અને જે પ્રાચીનો વિરોધ પરિહારને માટે આ યત્ન કરે છે, તે વૃથા છે; કેમકે આ શાસ્ત્રમાં અતિશયોક્તિનો બહુધા અંગીકાર છે. કારણથી કાર્યોત્પત્તિ ન થવી એ પણ એક ચિત્ર હેતુનો પ્રકાર છે. તે વિચિત્ર હેતુમાં અન્તર્ભૂત છે.

વૈધર્મ્ય.

વૈધર્મ્ય એટલે વિરૂદ્ધ ધર્મ. પ્રાચીન વૈધર્મ્ય નામનો અલંકારાન્તર માને છે. "રત્નાકરકાર" આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.

उद्दिष्टप्रतिपक्षतया निर्देशो वैधर्म्यम्

उद्दिष्ट "અર્થાત્ પ્રથમ કહેલની પ્રતિપક્ષતાથી નિર્દેશ અર્થાત્ પાછળથી કહેવું" એ વૈધર્મ્ય અલંકાર. આ બ્યતિરેક નથી, કેમકે આહીં સાધર્મ્યનો ગંધ પણ નથી. અને ઉપમાનોપમેય લાવની વિવક્ષા પણ નથી.

यथा.

धनुआरंलघौ हृत्, जेहना હસ્ત લાલ છે,
सूक्ष्मं नहौ हृत् दूध, ઓઠ વચે 'ગાલ છે;
करा आपना कठिण, અમિત ધનુસંગ ધસાઈ,
शिरै श्वेत છે વાળ, વિચારો ઉરમાં કાંઈ;
याचो छौ शुद्ध रामथी, ગર્વ ધરીને ગાજતા.
ओ लृगुनंदन उरगह्री, લેશ કાં નથી લાજતા.

આહીં રામચન્દ્રના ધનુર્વિલાસ્યાસનો આરંભ છે, પરશુરામ સિદ્ધાબ્યાસ છે, ઇત્યાદિ વૈધર્મ્ય છે અને ગાલ્યાવસ્થા તથા વૃદ્ધાવસ્થા-વાળા વિરૂપ રામચન્દ્ર અને પરશુરામની સંઘટના અર્થાત્ મળવું છે. એથી વિપ્રમ અલંકારનો સંસર્ગ છે.

અમારા મતથી ઉન્મત્તના જેવા ઉદ્દિષ્ટ કથનનું પ્રાતપક્ષી નિર્દેશ કથન તો અચાર હોવાથી અલંકાર નથી થતો. કેાઈ યુક્તિથી અલંકાર થાય છે. તેથી એ વૈધર્મ્યમાં પર્યવસાન પામે ત્યાં તો

વ્યતિરેકજ થશે. અમે પણ પ્રાચીન મતાનુસાર વ્યતિરેક પ્રકરણમાં લખેલ છે કે સમાન વસ્તુઓના પૃથક ભાવમાં વ્યતિરેક અલંકાર થાય છે; પરંતુ આહી વિચાર કરવાથી આવા વૈધર્મ્યનો પણ વ્યતિરેકમાં અંતર્ભાવ છે. કેમકે ધોરીના માનેલ અલેદ અલંકારના વિપરીત ભાવમાં લેદ અલંકાર થવાની યોગ્યતા છે, અને લેદ અને વ્યતિરેક એક છે. મહારાજા ભોજે વ્યતિરેકનું નામ “ લેદ ” પણ કહેલ છે. એથી આહી વૈધર્મ્યનું પર્યવસાન અયથાયોગ્યતામાં હોવાથી વિષમ અલંકાર છે.

વ્યત્યાસ.

“વ્યત્યાસ” શબ્દનો અર્થ વિપર્યય છે. પ્રાચીન “વ્યત્યાસ” નામનો અલંકારાન્તર માને છે. રતનાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપે છે:—

દોષગુણયોરન્યયાત્વં વ્યત્યાસઃ ।

દોષ અને ગુણનું અન્યથાપણું અર્થાત્ દોષનું ગુણ થઈ જવું અને ગુણનું દોષ થઈ જવું એ વ્યત્યાસ અલંકાર છે. આ દેશ અને કાળભેદથી ચાર પ્રકારનો છે.

યથા.

મંગલ મરણ વિરહિણી જનનું.

અન્ય નાયિકારૂપ દેશમાં મરણ અમંગલરૂપ દોષ છે. વિરહિણી નાયિકારૂપ દેશમાં મરણ મંગલરૂપ ગુણ થઈ જાય છે.

યથા.

યોગીમાં સમદ્રષ્ટિ ગુણ, અને ભૂપમાં દોષ.

યોગીરૂપ દેશમાં સમદ્રષ્ટિતા ગુણ છે એ રાજારૂપ દેશમાં દોષ થઈ જાય છે.

યથા.

અવર સમય ભૂલણ ક્ષમા, જાહિર જાણો આપ;

પરિભવ સમય પરાક્રમ, ઉરમાં આણો આપ.

પુરૂષમાં અન્ય સમયમાં ક્ષમા ભૂલણ છે, એ અપમાન સમયમાં ક્ષમા દૂષણ થઈ જાય છે.

યથા.

સાક્ષર જનને સર્વથા, દીધાં માન મહાન;
બન્યાં શય્ય એ લોજ વિષુ, હા ! વિધિગતિ બળવાન.

સન્માન સુખકર હોવાથી શુભરૂપ હતું, તે લોજ સભના પરલોકવાસ કરવાથી એની સ્મૃતિ આપનાર હોઇને દુઃખકર હોવાથી દોષ થઈ ગયો છે.

અમારા મતથી શુભતું દોષ થઈ જવું અને દોષતું શુભ થઈ જવું એ તો અવસ્થાન્તર પ્રાપ્તિ છે. એથી આ પરિણામથી લિંગ નથી.

વ્યાજનિન્દા.

“વ્યાજનિન્દા” એટલે કપટથી નિન્દા. વ્યાજનિન્દાને કેટલાક પ્રાચીનો લિંગ અલંકાર માને છે “ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે:—

નિન્દાયા નિન્દયા વ્યક્તિર્વ્યાજનિન્દેતિ ગીયતે ।

નિન્દાથી નિન્દાતું પ્રકટ થવું એ વ્યાજનિન્દા છે.

યથા.

છે હર નિન્દાલાયક, જેણે વિધિનું એક શીશ કાપ્યું.

આમાં પ્રદાના એકજ મસ્તકઉદ્ધન કરવાવાળા મહાદેવની નિન્દાથી વિષમ પરિણામવાળા જગતની રચના કરવાવાળા પ્રદાની નિન્દા છે.

અમારા મતથી નિન્દા અંશમાત્રમા તો અમત્કાર નથી અને નિન્દાથી નિન્દાની ગમ્યતા વ્યંગ્ય છે, અલંકાર નથી. નામાર્થથી વ્યાજ નિન્દાનો મિથ અલંકારમાં અને લક્ષણથી હેતુ અલંકારમાં અન્તર્ભાવ છે. નિન્દા માત્ર વિશેષથી લિંગ અલંકાર નથી થઈ શકતો, અને જે આદર્શ એવી વિવક્ષા કરવામા આવે કે અન્યની નિન્દાથી અન્યની નિન્દા. તે તો ચિત્રહેતુ બનીને વિચિત્ર અલંકારમાં અન્તર્ભાવ પામશે.

વ્યાજસ્તુતિ.

ઘણા પ્રાચીનો વ્યાજસ્તુતિ ને અલંકારાન્તર માને છે. આચાર્યદંડી આ પ્રમાણે લખે છે:—

યદિનિન્દન્નિવ સ્તૌતિ વ્યાજસ્તુતિરસૌ સ્મૃતા ।

દોષાભાસા ગુણા એવ લખન્તે હ્યત્ર સન્નિધિમ્ ॥

જાણે નિન્દા કરતો દોષ એમ સ્તુતિ કરે એ વ્યાજસ્તુતિ છે, આમાં દોષનો આભાસ ગુણજ છે. એથી આહીં (અલંકારશાસ્ત્રમાં) દોષનો આભાસ સન્નિધિ અર્થાત્ પ્રવેશને પામે છે.

પથા.

જો તપસી શ્રી રામે, છતી હુઃસહ બળથી હુનિયાને,

તો રાજા બનીં આપે, છત્યું જગ એ ગરવ કરે શાને?

આમાં શ્રવણ માત્રથી રાજાની નિન્દા લાગે છે, પરંતુ વિચાર-દશામાં ઇશ્વરના અવતાર પરશુરામે જે જગતને છત્યું, તે જગતને તમે મનુષ્ય હોઈને છત્યું છે. આ સ્તુતિમાં પર્યવસાન છે.

કાવ્યપ્રકાશકાર આ પ્રમાણે લખે છે.—

વ્યાજસ્તુતિર્મુખે નિન્દા સ્તુતિર્વા રુઢિરન્યથા ।

મુખે અર્થાત્ શ્રવણ માત્રમાં નિન્દાનો બોધ અથવા સ્તુતિનો બોધ, અને રુઢિ અર્થાત્ પર્યવસાન અન્યથા. અર્થાત્ નિન્દાનું પર્યવસાન સ્તુતિમાં અને સ્તુતિનું પર્યવસાન નિન્દામાં થાય ત્યાં વ્યાજસ્તુતિ. આ બન્નેમાં નામાર્થની સગતિ આ રીતિથી છે કે:—

વ્યાજરૂપા વ્યાજેન વા સ્તુતિઃ વ્યાજસ્તુતિઃ

વ્યાજરૂપા સ્તુતિ અર્થાત્ સ્તુતિ તો વ્યાજ છે. વાસ્તવમાં છે, વ્યાજથી સ્તુતિ અર્થાત્ નિન્દાની વ્યાજથી સ્તુતિ, સ્તુતિ સુખ નિન્દાનું આ ઉદાહરણ છે

યથા

દ્વિતીયરૂપકારિણી, ઉરમા કહું ઉઘાટ;

અતિ સુકુમાર શરીરમાં, સદ્યા ક્ષતો મુજ માટ.

અમારા મતથી હંદી અને કાવ્ય પ્રકાશકાર એ બન્નેના લક્ષણ ઉદાહરણથી નિન્દા અને સ્તુતિનો આભાસ સિદ્ધ થાય છે. એતો આ ભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

સર્વસ્વકાર આ પ્રમાણે લખે છે—

સ્તુતિનિન્દાભ્યાં નિન્દાસ્તુત્યોર્ગમ્યત્વે વ્યાજસ્તુતિઃ ।

સ્તુતિ નિન્દાથી નિન્દા સ્તુતિની ગમ્યતામાં વ્યાજસ્તુતિ અલંકાર.

“ચન્દ્રાલોકકાર” આ પ્રમાણે લખે છે.

લક્ષ્મિવ્યાજસ્તુતિર્નિન્દાસ્તુતિભ્યાં સ્તુતિનિન્દયોઃ

‘નિન્દા સ્તુતિવડે સ્તુતિ નિન્દાની જે ઉક્તિ તે વ્યાજ સ્તુતિ.

આવું લક્ષણ કહીને વ્યાજસ્તુતિના પાંચ પ્રકાર માને છે ૧ એની નિન્દાથી એનીજ સ્તુતિ. ૨ એની સ્તુતિથી એની નિન્દા ૩ અન્યની નિન્દાથી અન્યની સ્તુતિ ૪ અન્યની સ્તુતિથી અન્યની નિન્દા ૫ અન્યની સ્તુતિથી અન્યની સ્તુતિ.

“જે તપસી શ્રી રામે” આમાં એજ રાજાની નિન્દાથી એનીજ સ્તુતિ છે.

“દ્વિતીયરૂપકારિણી” આમાં એ દ્વિતીની સ્તુતિથી એ દ્વિતીની નિન્દા છે.

યથા

પ્રશ્ન—તમે કોણ છો ?

ઉત્તર—શ્રી રામચન્દ્રજીના રાજ્યભુવનને વિષે સન્દેશો લઈ જતાર વાતર છું.

પ્રશ્ન—આગળ આવીને હંકા નગરીને જાણી હતી તે હનુમાન ક્યાં છે ?

ઉત્તર—હન્દ્રજીતથી બન્ધન પામ્યો એથી કયિઓવડે સારી

રીતે તારિત તથા તર્જીત થએલો અને લક્ષ્મી પરાભવ પામેલો તે વાંતર ક્યાં છે એ બાબતમાં નથી.

આહી અંજદકૃત હનુમાનની નિન્દાથી ઇત્તર વાનરોની સ્તુતિ છે.

યથા.

ધન્યમૃગો વનકેરાં, જોહુ અન્યને કહોં ન આધીન
આહી મૃગોની સ્તુતિથી પરાધીન પુરવેની નિન્દા છે.

યથા.

શુકશિશુએ તપ શું કર્યું ? તારા અધરસમાન,
દશે છે નિત્ય બિમ્બફલ, જો સખોં સહિત નિદાન,
આમાં શુકશિશુની સ્તુતિથી સુન્દરીના અધરની સ્તુતિ છે
અમારા મતથી સર્વસ્વકારાદિના ઉદાહરણાનુસાર તો હેતુ
અલંકાર છે, અને સ્તુતિથી નિન્દા ઇત્યાદિમાં પર્યવસાન કરે તો હેતુ-
નો પ્રકાર ચિત્ર હેતુ છે અને નામાર્થાનુસાર પર્યવસાન કરે તો મિષ
અલંકાર છે. બ્યાજ સ્તુતિ બિન્ન અલંકાર નથી.

વ્યાજોક્તિ.

વ્યાજોક્તિ શબ્દનો અર્થ “ વ્યાજરૂપ ઉક્તિ ” પ્રાચીનો
વ્યાજોક્તિને અલંકારાન્તર માને છે. કાવ્યપ્રકાશમાં આ લક્ષણ
આપેલ છે.

વ્યાજોક્તિચ્છદ્ધનોદ્ધિન્નવસ્તુરૂપાનિગૂહનં

ચદ્ધિન્ન અર્થાત્ પ્રકટ થયેલ વસ્તુના રૂપનું છલથી છુપાવવું
એ વ્યાજોક્તિ.

યથા.

ગિરિભાષિન્નહલ સમય, કંપ પુલક ભય આણી,
અહો દિમાચલ રીતતા, વધા વિહસી હર વાણી.

સર્વસ્વકારનું આ લક્ષણ છે:—

ચદ્ધિન્નવસ્તુનિગૂહનં વ્યાજોક્તિ:

પ્રકટ થએલ વસ્તુનું છુપાવવું એ વ્યાજોક્તિ. “પ્રકટ થએલ”

એ વિશેષણ લગાડવાનું એ તાત્પર્ય છે કે છુપાએલ વસ્તુનું છુપાવવું એ તેા અનાવશ્યક છે. પ્રકટ થએલનુંજ છુપાવવું આવશ્યક થાય છે. રત્નાકરકારાદિતું પણ એવુજ લક્ષણ છે. અમારા મતથી છગથી ગોપન, ઉક્તિથી ગોપન, પ્રકટ થવાની આશંકાથી ગોપન અને પ્રકટ થએલનું ગોપન એ કિચિદ્વિલક્ષણતા અપન્હુતિથી ભિન્ન અલકાર હોવાની સાધક નથી. એતો અપન્હુનિતુ ઉદાહરણાન્તર છે; એને પ્રાચીનો અપન્હુતિનો અને વ્યાજોક્તિનો એ ભેદ બતાવે છે કે અપન્હુતિમાં સામ્ય છે અને એ સામ્ય પ્રકૃતના ઉત્કર્ષને માટે છે અને વ્યાજોક્તિમાં તેા પ્રકૃત વસ્તુનું અપ્રકૃત વસ્તુથી ગોપન કરવામાં આવે છે. “ ગિરિજાપાણિગ્રહણ ” આમા પુલકાદિ સાત્વિક ભાવથી પ્રકટ થએલ રતિભાવને હિમાચલ સંગ્રામી શીતલતા કારણાન્તર કહીને છુપાવેલ છે. અમારા મતથી એ સમાધાન પણ સમીચીન નથી કેમકે:—

યથા.

આ આકાશ નથી પણ સમુદ્ર છે.

આ તારા નથી પણ શ્રીલુના કટકા છે.

આ ચન્દ્ર નથી પણ કુડાળુવાળી સૂતેયો ક્ષેત્ર છે.

આમાં રહેલ કલક નથી પણ વિષ્ણુભગવાન સૂતા છે. ઈત્યાદિ ઉદાહરણોમાં સામ્યમાં વિવક્ષા હોય ત્યાં તેા રૂપકાદિ અલંકાર થશે. અને અપન્હુવમાં વિવક્ષા હોય ત્યારે અપન્હુતિ અલકાર થશે.

વ્યાપ્તિ.

વ્યાપ્તિ શબ્દ વ્યાપન અર્થમાં છે. પ્રાચીનો વ્યાપ્તિને અલકારાન્તર માને છે. રત્નાકરકાર આણુ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે.—

સર્વયા સંભવાસંભવૌ વ્યાપ્તિઃ ।

સર્વયા અર્થાત્ વિરૂદ્ધ પક્ષદ્વયમા પણ વ્યાપ્તિ એ વ્યાપ્તિ અલકાર. એ બે પ્રકારનો છે. ૧ સભવમા વ્યાપ્તિ. ૨ અસંભવમાં વ્યાપ્તિ.

યથા.

મિત્ર ભલો નહિ રિપુ ભલો, ખલજન એક નિદાન;
દુઃખદાયી બન્ને દશા, ચાટે કાટે શ્વાન.

આમાં બન્ને પક્ષમાં વર્જનીયતાનો સંભવ અર્થાત્ 'વિધાન' છે.
અસંભવનું આવું ઉદાહરણ છે.

યથા.

જોતાં બને ન જોવું, જોયા વિણ ઉર અકળાયે દાડી;
આ દુષ્ણિણી આંખોને, સરજું નથી સુખ માનું છું માડી.

આમાં મધ્યમા નાયિકાના નેત્રોને પતિના સમાગમ અસમા-
ગમ બન્ને પક્ષોમાં સુખનો અસંભવ અર્થાત્ નિષેધ છે.

અમારા મતથી આતો અમે સ્પષ્ટ કરેલ તુલ્યયોગિતા અલં-
કાર છે. અલંકારાન્તર હોવાને યોગ્ય નથી.

વ્યાસંગ.

વ્યાસંગ એટલે વિશ્લેષ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—

“વ્યાસંગઃ વિશેષે” પ્રાચીનોએ વ્યાસંગ નામનો અલંકારાન્તર
માન્યો છે. રત્નાકરકાર આ લક્ષણ ઉદાહરણ બતાવે છે:—

અનુભવસ્મૃત્યાદેરન્યાસદ્વાત્પત્યૂદો વ્યાસદ્ગઃ ।

અનુભવ અને સ્મૃત્યાદિકનું અન્યના આસગથી અર્થાત્ પ્રસંગથી પ્રત્યુક અર્થાત્ વિષ્ણુ એ વ્યાસંગ અલંકાર. વૃત્તિમાં લખ્યું છે કે આરભ થવાવાળા અથવા આરંભ થએલ અનુભવનું અથવા સ્મૃતિનું, આદિ શબ્દથી ક્રિયાન્તરનું, અન્ય આસંગથી અર્થાત્ પ્રસંગથી વિષ્ણુ એ વ્યાસંગ અલંકાર.

કયમ પટ ઝટ પહેરાયે, સ્નાનસમય હોભા મોહન આવી;
પૂર્વ નયન પરાગે, નિજ કરથી કમલોને ઠંપાવી ।

આહીં દૃષ્ટને ગોપીઓનાં વચ્ચદીન શરીરના થવાવાળા અનુભવના કમલપરાગ પ્રસંગથી વિષ્ણુ છે.

યથા:

આબ્યા પતિ પ્રભાતે, આલિંગન દે પ્રિયા વિનયસાય;
નિરખી સુરતિનાં ચિન્હો, વિસર્યો મુદ્દ ઢીલા પડિયા હાથ.

આમાં સુરતચિહ્નના થએલ અનુભવના આલિંગન પ્રસંગથી વિદ્ય છે.

યથા.

મૃગૌદ્રગ ભેષ પ્રિયાદ્રગ, કોકિલબ્ધનિ સુણી કાન્તાની વાણી;
કરે સ્મૃતિની વિસ્મૃતિ, ત્યાગી વનમાં વસનારો પ્રાણી.

આમાં શ્રીદ્રગાદિકોના સ્મૃતિ સંસ્કારનું મૃગીદ્રગાદિ સદૃશ અનુભવથી વિદ્ય છે.

યથા.

તણ શિક્ષા સંગીત કે, કોઈ તણ મૃદુકામ.
નિરજે નટવરલાલને, પધારતાં પુરવામ.

આંહી આરંભ કરેલ સંગીતાદિ ક્રિયાઓના નટવરલાલના અવ-
લોકનકૌતુકથી વિદ્ય છે, રજાકરકારે કહ્યું છે કે બ્યાંસુધી ભાવનો
ઉદય ન હોય અથવા ભાવનો ઉદય થઈ ચૂક્યો હોય એ ભા-
વોદય નથી, કિન્તુ ભાવના ઉદય સમય અર્થાત્ ઉદય થતો ભાવ
ભાવોદય છે, એવીજ રીતે શાન્ત નહી થએલ ભાવ અથવા શાન્ત
થએલ ભાવ ભાવશાન્તિ નથી; કિન્તુ ભાવની નિવૃત્તિ અવસ્થા
અર્થાત્ શાંત થતો ભાવ ભાવશાન્તિ છે. એથી “મૃગદ્રગ” ઇત્યાદિ
આમાં નિવૃત્ત થએલ સ્મૃતિ વિવક્ષિત છે તેથી ભાવશાન્તિ નથી;
કિન્તુ અલંકાર છે અમારા મતથી આ વિષય આક્ષેપ અલંકારમાં
અન્તર્ભૂત હોવાને યોગ્ય છે. કોઈ કામમાં વિશ્લેષ કરવો અથવા કોઈ
કામને રોકવું એ તો કામનો નિષેધ કરવો એજ છે. મહારાજભોજો
રોધ અલંકારને આક્ષેપ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત કર્યો છે. આક્ષેપના
લક્ષણમાં આજ્ઞા કરી છે:—રોધો નાક્ષેપતઃ પૃથક્.

રોધ અલંકાર આક્ષેપ અલંકારથી ભિન્ન નથી અને મહારા-
જભોજો રોધનું આ ઉદાહરણ પ્રતાબ્યું છે.

યથા.

પનઘટ પથ સારી મળી, લઈ ખાલી ઘટ ખાલ.

આહી અપશુકનદ્વારા પ્રિયગમનને રોકવું છે. “ઠયમ પટ ઝટ પહેરાયે” ઇત્યાદિ. અને “આવ્યા પતિ પ્રભાતે” આમાં મિલની સંકીર્ણતા છે. “મૃગીદ્રગ લેઈ પ્રિયાદ્રગ” આહી પ્રતિમાની સંકીર્ણતા છે. “તણ શિક્ષા સંગીત કો” ઇતિ. આહી સંગીત આદિથી નટવરલાલના દર્શનમાં આનંદનું આધિક્ય હોવાથી અધિકની સંકીર્ણતા છે.

સંદેહાભાસ.

સંદેહના આભાસને પ્રાચીનોએ અલંકારાન્તર માનેલ છે.

“રત્નાકરકાર” આ લક્ષણ આપે છે:—

સંદિશ્વમાનયોરેકત્ર તાત્પર્યેઞ્જા સંદેહાભાસઃ ।

સંદેહની થએલ વસ્તુઓમાંથી એકત્ર તાત્પર્ય ઇચ્છામાં સંદેહાભાસ અલંકાર છે.

યથા.

સત્ય પ્રકાશો આપ આ, તણેને પક્ષપ્રસંગ;

સ્ત્રીસ્તન સેવા યોગ્ય છે, અથવા ગિરિવરશ્રંગ.

આ વિરક્તની ઉક્તિ હોય તો એના ગિરિસેવન કરવામાંજ નિશ્ચય છે. કાપીની ઉક્તિ હોય તો એના કુચસેવન કરવામાંજ નિશ્ચય છે. એથી સંદેહ નથી પરન્તુ સંદેહવાચક શબ્દ રહેવાથી સંદેહ ભાસે છે. આવા પ્રશ્નનું પ્રયોજન તો અન્ય પક્ષનો ત્યાગ કરીને પોતાના પક્ષનું વિશેષ પ્રતિપાદન કરે છે.

અમારા મતથી આ આભાસ અલંકારમાં અન્તર્ભૂત છે.

સજાતિય વ્યતિરેક.

સજાતિય વ્યતિરેક ને પ્રાચીનોએ અલંકારાન્તર માને છે. રત્નાકાર આ લક્ષણ આપે છે.

સજાતીયસ્યાતદ્દર્મત્વે ચ વ્યતિરેકઃ ॥

સન્નતીયની અતદ્ધર્મતામાં ચ અર્થાત્ અન્ય વ્યતિરેકઃ
અતદ્ધર્મતામાં અર્થાત્ એના ધર્મનું ન હોવું અને એના વિન્નતીય
ધર્મનું હોવું.

૫થા.

શંખ અસંખ્ય સમુદ્રે, થયા થશે ને થાયે હાલ આતિ;
હરિમુખ લાગે નિત્યે, પંચજન્યની ધન્ય ધન્ય સુકૃતિ.

શંખ સર્વ સન્નતિય છે, પાંચજન્યમાં “ વિષ્ણુ ” ને મુખે
લાગવું એ ઇતર શ ખોથી વિન્નતીય ધર્મ છે.

“ રત્નાકરકાર ” કહેછે કે પૂર્વે કહેલ વ્યતિરેકમાં એનો અન્ત-
ર્ભાવ નથી. કેમકે પૂર્વે કહેલ વ્યતિરેક ઉપમેય ઉપમાન ભાવમાં
થાય છે. આ સન્નતિય હોવાથી આંહી ઉપમેય ઉપમાનભાવ નથી.
ઉપમેયોપમાન ભાવ તો વિન્નતિયમાં થાય છે. તે અમારા મતથી
વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ તો પૃથક્ભાવ છે. ઉપમેયોપમાન ભાવ તો વિન્ન-
તીયમાં થાય છે, તે અમારા મતથી વ્યતિરેકનું સ્વરૂપ તો પૃથક્-
ભાવ છે. ઉપમેયોપમાન ભાવનું હોવું ન હોવું માત્ર કિચિત્ વિલ-
ક્ષણતા પ્રકાશાન્તરની સાધક છે, અલક્ષણાન્તરની સાધક નથી.

સમતા.

સમતા ને પ્રાચીન લિખ્ત અલકાર માને છે. “ રત્નાકરકાર ”
આ લક્ષણ ઉદાહરણ ગતાવે છે:—

દોષગુણયોસ્તદન્યાખ્યાં સમાધાનં સમતા

દોષ અને ગુણોનું અન્ય ગુણ દોષોથી જે સમાધાન તે સમતા
અલકાર. અન્ય પ્રકારથી થએલનું પાછું પૂર્વવત્ કરી દેવામાં સમતા
નામની સંગતિ છે.

૫થા.

હોમપૂમથી દિગ્વહન, મલિન કરે શ્રી રામ;

દૂરો પોતાની કીર્તિથી, દાલન કરે શુદામ.

આહો મલિનતા દોષનું કીર્તિ ગુણથી સમાધાન કરવામાં
આવ્યું છે.

યયા.

કરી વસંતે દીર્ઘ દિન, લૌધું, પ્રવાસી પાપ;

કોક શોકને કમ કરી, મટાડયું પાતક આપ.

વસંતઋતુમાં દિવસ વધે છે; રાત્રિ ઘટી જાય છે. એ પ્રવાસી-
ઓનો વિરહ અધિક કરવા રૂપ દોષનું કોકવિરહ ઓછો કરવારૂપ
શુભથી સમાધાન છે.

અચિન્ત્ય અલંકારમાં એક વસ્તુથી બે વિરુદ્ધ કાર્યની ઉત્પત્તિ
થવી એ છે, તે આહીં પણ છે. પરંતુ આહીં દોષ શુભથી કરીને શુભ
દોષનાં સમાધાનરૂપ વિલક્ષણતા છે. અમારા મતથી આવા સમાધા-
નથી પણ પાછું પૂર્વવત્ કરવું અથવા ખાણું પૂર્વવત્ થવું છે. તે તો
પૂર્વરૂપનોજ વિષય છે. “હોમધૂમથી દિગ્વદન” ઇતિ. આહીં
સમાધાનથી દિશાઓનું ફરી પૂર્વવત્ કરવું એ છે અને “કરી વસંતે
દીર્ઘદિન” ઇતિ. આહીં સમાધાનથી પોતાનું પાણું પૂર્વવત્ નિષ્પાપ
થવું છે. અને શુભ દોષરૂપ વિશેષ પણ અલંકારાન્તરનું સાધન નથી.

સમાધિ.

આહીં સમ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “સંમ્યક્” છે. “આધિ”
એટલે બેસાડવું. “ચિન્તામણિકોષકરિ” કહ્યું છે કે:—“આધિ:
અધિષ્ઠાને અધિષ્ઠાનં અધ્યાસને” આધિ શબ્દનો અર્થ અધિષ્ઠાન છે,
અને “અધિષ્ઠાન” શબ્દનો અર્થ અધ્યાસન અર્થાત્ બેસાડવું છે.
અન્યના ધર્મને સારી રીતે અન્યત્ર બેસાડવામાં સમાધિ શબ્દની રૂઢિ
માનીને વેદવ્યાસ ભગવાન સમાધિ નામનો અલંકારાન્તર માનતાં
આ લક્ષણ આપે છે:—

અન્યધર્મસ્તતોઽન્યત્ર લોકસીમાનુરોધિના ।

સમ્પગાર્થીયતે વ્યગ્ર સ સમાધિરિહસ્મૃતઃ ॥

ન્યાં અન્યનો ધર્મ હોકસીમાનુસાર એનાથી અન્યત્ર સારી
રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવે એ આ-શાસ્ત્રમાં સમાધિ અલંકાર
સ્મરણ કરવામાં આવેલ છે.

કેટલને માર્યો પ્રથમ, કે ધુર માર્યો કંસ;
તમે શૂર શિવાઈ નૃપ, સૂર્યવંશ અવતંસ.

આહી રાજમાં વિષ્ણુના ધર્મનો આરોપ છે. અમારા મતથી આ લક્ષણનો તો પર્યાયમાં અન્તર્ભાવ થશે અને આ ઉદાહરણમાં અલ્લેહ અલંકાર છે. અન્યના ધર્મના અન્યત્ર આરોપસ્થળમાં જ્યદેવ કવિએ તો લલિતોપમા નામનો ઉપમાનો પ્રકાર માનેલ છે, એ ઉદાહરણ નિદર્શના પ્રકરણમાં લખેલ છે, ઉક્ત સમાધિ, પર્યાય, અલ્લેહ અને ઉપમાથી લિત્ત અલંકાર હોવાને યોગ્ય નથી.

સમાહિત.

આહી સમ્ ઉપસર્ગનો અર્થ “ સમ્યક્ ” છે. “આહિત” એટલે “ ઉપાર્જન કરેલ ” ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે:—“ આહિતઃ સંપાદિતે ” “ સમાહિત ” શબ્દસમુદાયનો અર્થ “ સારી રીતે ઉપાર્જન કરેલ ” પ્રાચીનો સમાહિતને અલંકારાન્તર માને છે.

સૂત્રકાર વામન આ લક્ષણ આપે છે:—

યત્સાદૃશ્યં તત્સંપત્તિઃ સમાહિતમ્ ॥

જે વસ્તુનું સાદૃશ્ય અહણ કરવામાં આવે એ વસ્તુની સંપત્તિ અર્થાત્ પ્રાપ્તિ એ સમાહિત અલંકાર.

ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે:—સંપત્તિઃ ઇષ્ટમાતૌ

યથા.

વાદળનીરથો આદ્ર્ સુપહ્લવ, અશ્રુથી જે ધૌતાધર એવી,
પુષ્પનો ઉદ્ભવ કાલવિહીન છે, અગ છે શૂન્ય વિભૂષણ જેવી;
રાજતો પટપદના રવવર્જિત, કોપથી મૌન્ય ધરે સુખ તેવી,
વેલિથી લાગ્યો તહાં પ્રિય ઉર્વશી, આવી મળી વિધિએ કરી કેવી.

વામને આ ઉદાહરણ વિક્રમેર્વશી નાટકનું આપ્યું છે, ત્યાં આ પ્રસંગ છે કે ઉર્વશી કોપાયમાન થઈને ચાલી ગઈ, એના વિચો-

ગમાં રાજપુરવા તાદૃશ ઉર્વશીનું સાદૃશ્ય વેદીમાં જોઈને આલિંગન કરવા લાગ્યો, એટલામાં ઉર્વશી આવી મળી. અમારા મતથી સદૃશ વસ્તુથી વિનોદ કરતાં સાક્ષાત્ વસ્તુનું અકસ્માત્ મળી જવું પણ પ્રહર્ષણ અલંકાર છે. પ્રહર્ષણના પ્રાચીનોક્ત ત્રણજ પ્રકાર નથી, કિન્તુ પ્રહર્ષણ અનેક પ્રકારથી થાય છે. આ અમે પ્રહર્ષણ પ્રકરણમાં સ્પષ્ટ કરી આપ્યું છે.

સામાન્ય.

સમાનનાં લાવને સામાન્ય કહે છે. સમાન અર્થાત્ તુલ્ય. આહીં સમાન હોવાથી વિશેષતુ જ્ઞાન ન હોવામાં સામાન્ય શબ્દની રૂઢિ છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારદિક ઘણા પ્રાચીનોએ સામાન્યને મીલિતથી લિટ્ત અલંકાર માનેલ છે.

“ કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકાર ” આ પ્રમાણે લખે છે:—

પ્રસ્તુતસ્ય યદન્યેન ગુણસામ્યવિવક્ષયા ।

एकात्म्यं वध्यते योगाच्चत्सामान्यमिति स्मृतम् ॥

જે પ્રસ્તુતની અપ્રસ્તુતની સાથે ગુણસામ્યવિવક્ષા કરીને યોગાત્ અર્થાત્ સખધથી એકાત્મતાનું નિગધન કરવામાં આવે એ સામાન્ય કહેવાય છે.

“ ચન્દ્રાલોકકાર ” આ લક્ષણ આપે છે:—

सामान्यं यदि सादृश्याद्विशेषो नोपलक्ष्यते ॥

જે સાદૃશ્યથી વિશેષ ન બાણુવામાં આવે એ સામાન્ય અલંકાર.

તથા.

येयो शत प्रतिनिधयो, रत्नमहेतु भोजार;

बभूयो नह्यो लक्षणे, वालीमुते लगार.

પ્રતિનિધ્ય રૂપ લક્ષ્યરોના અને ગિંગરૂપ લક્ષ્યરના સમાન ભાવનું વર્ણન છે.

પ્રકાશકારાદિકોનો આ સિદ્ધાન્ત છે કે સમાનતાથી એક વસ્તુ વડે અન્ય વસ્તુનું આચ્છાદન થઈ જવાથી એ વસ્તુનું જ્ઞાન ન થાય; એતો મીલિત અલંકારનું સ્વરૂપ છે. અને જુદી જુદી વસ્તુઓ રહેતાં સમાનતાથી અમુક કોણ ? અમુક કોણ ? એવું જ્ઞાન થાય નહિ એ સામાન્ય અલંકારનું સ્વરૂપ છે. “ રત્નાકરકાર ” કહે છે કે સામાન્ય મીલિત અલંકારથી ભિન્ન નથી. અને આ કારિકામાં લખે છે કે:—

“ મેદેનાનુપલમ્બસ્ય વલવદ્ગુણસંગતિઃ ।

સામાન્યે મીચિતે તુલ્યો દેતુસ્તન ન ભિન્નતા ॥

લેદવડે ન જાણવાનો હેતુ જલવાન ગુણવાળાની સંગતિ છે. તે તો સામાન્ય અને મીલિતમાં તુલ્ય છે. એથી એમાં ભિન્નતા નથી. વૃત્તિમાં રત્નાકરકાર લખે છે કે વસ્તુવંતરનું આચ્છાદન હોવાથી સામાન્ય પણ મીલિતનો લેદ હોવાને યોગ્ય છે. તાત્પર્ય એ છે કે મીલિતમાં તો વસ્તુનું આચ્છાદન છે. સામાન્યમાં વસ્તુની અન્યતાનું આચ્છાદન છે; એથી ભિન્ન નથી. તેથી અમારી સંમતિ પણ રત્નાકરકારની સાથે છે, ક્ષીરનીર ન્યાયથી વસ્તુઓના મળવાને મળી જવું કહેવામાં આવે છે, અને રત્નરાશિમાં સળતીય રત્ન નાંખવામાં આવે એનું ભિન્ન જ્ઞાન ન હોય ત્યારે પણ મળી જવું કહેવામાં આવે છે. આતો મળી જવાનો પ્રકાશાન્તરજ છે. એથી સામાન્ય મીલિતમાં અંતર્ભૂત છે.

સામ્ય.

સામ્ય એટલે “ સમતા ” પ્રાચીનો સામ્ય નામનો અલંકારાન્તર માને છે મહારાજ લોજ આ લક્ષણ આપે છે.

દ્વયોર્યત્રોક્તિચાતુર્યાદૌપમ્યાર્યોવગમ્યતે ।

ઉપમારૂપકાન્યત્વે સામ્યમિત્યામનન્તિ તત્ ॥

જ્યાં બન્નેની ઉક્તિની ચતુરાશિથી ઉપમા રૂપકથી અન્ય વાતી ને ઔપમ્યાર્થ જાણવામાં આવે એને સામ્ય કહે છે.

યથા.

એસે ત્યારે એસે, આલે ત્યારે સંજે આલે છે.

છાયાસમ ઋષિધેનુ, વનમાં રાજા દિલીપ આલે છે.

રૂદ્રે સામ્ય અલંકાર બે પ્રકારનો માન્યો છે. પ્રથમ પ્રકારનું આ લક્ષણ ઉદાહરણ છે:—

અર્થક્રિયયા યસ્મિન્નુપમાનંસ્યેતિ સામ્યમુપમેયમ્ ।

તત્સામાન્યગુણાદિકારણયો ત વેત્સામ્યમ્ ॥

જ્યાં ગુણાદિ સમાન ધર્મ કારણથી પ્રાપ્ત થએલ ને અર્થક્રિયા અથવા કાર્યકારિતા એથી ઉપમાનની સમતા હોવાથી ઉપમેય હોય ત્યાં સામ્ય અલંકાર થશે

યથા

શું પૂરવ દિશિ દેખતી, અલિસર મળ પતિ જાય,
શશિના સહુ કારજ કરે, તુજ આનન સુખદાય.

આહીં કાન્તિરૂપ સમાન ગુણ કારણથી પ્રાપ્ત થએલ ને પ્રકાશ રૂપ કાર્યકારિતા એથી શશી ઉપમાનની સમતા હોવાથી આનન શશિનુ ઉપમેય થયું છે.

રૂદ્રે સામ્યના બીજા પ્રકારનું આ લક્ષણ ઉદાહરણ આપ્યું છે:—

સર્વાકારં યસ્મિન્નુપયોરભિધાતુમન્યથા સામ્યમ્ ।

ઉપમેયોત્કર્ષકરં કુર્વોત વિશેષમન્યત્તત્ ॥

જ્યાં બન્નેનું અન્યથા અર્થાત્ અન્ય પ્રકારથી સર્વાત્મ સામ્ય કહેવાને માટે ઉપમેયનો ઉત્કર્ષ કરવાવાળો વિશેષ કહે એ દ્વિતીય સામ્ય.

યથા

મૃગનું અંક મહજ સદા, ધારે ઇન્દુ નિહાળ,

મૃગમદ આહાર્યને કદા, ધારે તુજ સુખ નાર.

આહીં ઉપમાન ઇન્દુમાં મૃગરૂપ અંક સહજન્મા અથવા સર્વદા છે. ઉપમેય સુખમા મૃગમદ પત્ર રચના આહાર્ય અર્થાત્ આરોપિત

અને કદાચિત્ છે. આ ઉપમેયનો વિશેષ કહેવાથી નયનાનંદકરત્વાદિ ઉપમેયનું અન્યથા સર્વાત્મ સામ્ય સિદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

અમારા મતથી આ વિષયમાં વ્યતિરેક અથવાં અમે સ્પષ્ટ કરેલ વિશેષોક્તિ અલંકાર છે. એથી રૂઢોક્ત સામ્ય પણ લિપ્ત અલંકાર નથી.

રસવદાદિ અલંકાર.

વ્યંગ્ય જે પ્રકારના છે. ૧. પ્રધાન. ૨. ગૌણ. તેમાં પ્રધાન વ્યંગ્ય તો કાવ્યના જીવનરૂપ છે. એથી કાવ્યને શોભારૂપ બને છે. પરંતુ જીવરૂપ હોવાથી એને અલંકાર વ્યવહાર નથી પણ અલંકાર્ય વ્યવહાર છે; એ પ્રથમ સવિસ્તર લખેલું છે. શુણ્ણીભૂત વ્યંગ્ય પ્રધાન નથી; પણ શોભાકર છે. એથી શુણ્ણીભૂત વ્યંગ્યને અલંકાર વ્યવહાર છે. એ સિદ્ધાન્તાનુસાર મહારાજા લોજ આદિ સર્વેએ રસ આદિની અંગતામાં રસવદાદિ અલંકાર કહેલા છે. રસવત્ અર્થાત્ રસ જેવું. આહીં રસ અન્યનું અંગ થઈ જાય છે. રસ સ્વયં પ્રધાન રહેતો નથી. એથી આહીં રસ નથી કિન્તુ રસ જેવું છે, એમ બતાવવાને માટે રસવત્ કહેલ છે. અન્યનું પોષણ કરે ત્યારે અંગ છે. પોષણ કરવું એ તો આહીં શોભા કરવી છે. આ રીતિથી કાવ્યને શોભાકર હોવાથી રસ અલંકાર થાય છે.

કાવ્યપ્રકાશગતકારિકાકારે એજ રસ પ્રકરણમાં કહેલું છે કે:-

રસમાવતદાભાસમાવશાન્ત્યાદિરક્રમઃ ।

મિત્રો રસાલંકારાદલંકાર્યતયા સ્થિતઃ ॥

રસ, ભાવ, અને એ બંનેનો આભાસ અને ભાવશાન્તિ આદિ જે અલક્ષ્ય ક્રમવાળા છે તે રસાદિ અર્થાત્ રસવદાદિ અલંકારોથી લિપ્ત હોઈને અલંકાર્યતાથી સ્થિત છે. મતલબ રસાદિ પ્રધાન હોય ત્યાં અલંકાર્ય છે અર્થાત્ અલંકારવાળા છે. અને રસાદિ સ્વયં પ્રધાન ન હોય ત્યાં બીજાને શોભા કરવાથી અલંકાર થઈ જાય છે. જ્યાં રસ રસનું અથવા ભાવનું અંગ થઈને પોષણ કરે એ રસવત્ અલં-

કાર. સિદ્ધ થએલ રસ ડોઇનું અંગ નથી થતું. કેમકે એ તો સ્વયં પ્રધાન છે. એથી આહીં રસ શબ્દથી સ્થાયીભાવ બાણવો જોઇએ. અને રસ તો બ્રહ્માનંદ સદૃશ છે. એ રસ કાવ્યના શ્રોતાઓને થાય છે ત્યારે શ્રોતાઓનો આત્મા એ સમયમાં જે રસ હોય છે તેમાં તન્મય થઇ જાય છે. અને તે વખતે અન્યનું ભાન રહેતું નથી. અને અંગાંગી ભાવવ્યવસ્થા તો બંનેના ભાનમાં થાય છે. એથી રસ દશા પ્રાપ્ત હોવાથી પ્રથમ અંગાંગીભાવ છે. એ સમયમાં અંગીપણુ રસ નથી. એથી સ્થાયી ભાવનો અંગીપણુ સ્થાયીભાવ એમ જાણવું જોઇએ. અને ભાવનું અંગ રસ, આ કથનથી આહીં રાજરતિભાવ આદિ જે ભાવોની રસદશા નથી થતી એને ભાવ બાણવો જોઇએ. આ રીતિથી સ્થાયીભાવનું અંગ સ્થાયીભાવ અને ભાવનું અંગ સ્થાયીભાવ હોય ત્યાં રસવત્ અલંકાર.

યથા,

રંગાયો શ્રોણીતે જે રસેથી લપટાતો,
રતિસ્વેદકણે લીંછી અંગરાગને લગાવતો;
તેજ તડકડી આજ તોડે ચિત્તધીરજને,
ચંચલ ચાહેથી જેહ નીવીભણી આવતો;
દેખું આજે કેવી વિધિકેરી વિપરીત ગતિ,
તાપને તબલનારો તાપથી તપાવતો,
લેઓ એ ભૂમિને ભુજસંગરમાં શર ખાઈ;
લેટતો મુને જે સ્મર શરખાઈ ભાવતો.

આહીં ભૂરિશ્રવાની સ્ત્રીઓનો શોક સ્થાયીભાવ છે. રણમાં કાપેલો ભૂરિશ્રવાનો હાથ આલંગન વિભાવ છે. અને એ હાથનું તડકડાવનું ઇત્યાદિ ઉદ્દીપન વિભાવ છે. ભૂરિશ્રવાની સ્ત્રીઓનો વિલાપ અનુભાવ છે. વિષાદ દીનતાદિ સંચારી ભાવ છે. આહીં શોકસ્થાયી પ્રધાન હોવાથી અંગી છે. રતિ સ્થાયીભાવ અંગ છે.

પ્રેય.

“મિયતરં પ્રેયઃ” અત્યન્ત પ્રિયને પ્રેય કહે છે. તે ભાવ,

સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ થાય ત્યાં પ્રેય અલંકાર છે. સંચારીભાવ તેમજ શુદ્ધેવતા અને રાગ ઇત્યાદિવિષયક રતિ-ભાવ ભાવ છે.

યથા.

એકલો જાઉં મહાવન અંદર, એકજ ત્યાં મુજ પાછળ આવે,
ઉત્તમ આનન ચન્દ્રની ચાંદની, એ પહેલાં તનતાપ ખુઝાવે;
ફૂલ કલંદિની કુંજ મનોહર, મિષ્ટ અમોલ સુખોલ સુણાવે,
જેમ હરે નિરખી હસિને ઉર, તેમ હસી હરિ ઉર લગાવે.

આમાં રતિસ્થાયીભાવનું વર્ણન છે, નાયકવિષયક નાયિકાની રતિ તો સ્થાયીભાવ છે, નાયિકાઆલંબન વિભાવ છે. આમાં વર્ણન કરેલ નાયકની ચન્દ્રાનનતા ઉદ્દીપન વિભાવ છે. ચિન્તાસ્મૃત્યાદિ વ્યભિચારી ભાવ છે. મૌનાદિગમ્ય અનુભાવ છે. ચિન્તા ચિન્તન છે. એ વિચારનો વિશેષ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે “ચિન્તા ચિન્તને” આહી હાસ્યથી પ્રતીયમાન નાયકનો હર્ષભાવ નાયિકાના રતિસ્થાયી ભાવનું અંગ છે. એવી શંકા ન કરવી જોઈએ કે રસની અવયવભૂત સંચારી સર્વત્ર હોય છે તે પણ શું પ્રેય અલંકાર છે? કેમકે જે વ્યભિચારી ભાવ એજ અધિકરણમાં સ્થાયી ભાવની સાથે હોઈને રસને સિદ્ધ કરે છે, એ તો અવયવરૂપ છે, અલંકાર નથી. આહી રતિસ્થાયી તો નાયિકામાં છે. ચિન્તા આદિ પણ નાયિકામાંજ છે. એતો સંચારી ભાવ છે, અને નાયકમાં રહેલ જે હર્ષ તે આહી નાયિકાની રતિસ્થાયી ભાવનો પોષક હોવાથી પ્રેય અલંકાર છે.

ઝર્જસ્વી.

ઝર્જ એટલે બલ. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું છે કે ‘ઝર્જઃ વલે’ ઝર્જસ્વી એટલે બલવાળા. આહી બલવત્તા તો એ છે કે અનુચિત રસ દ્વય હોવાને યોગ્ય છે; એનું મૂલ્ય થઈ જવું એ અનુચિત રસ રસાભાસ છે. અને અનુચિત ભાવ ભાવાભાસ છે. તે રસાભાસ,

લાવાલાસ, સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ હોય અર્થાત
પોષક હોય ત્યાં ઝર્જસ્વી અલંકાર.

યથા.

નૃપ અરિવધૂના વિપિનમાં, હરતા પટો પુલિન્દ;
અદ્ભુત અંગ નિહાળીને, સ્મરવશ થાય સ્વેચ્છન્દ.

આમાં અરિરાજસુન્દરીએ આલંબનવિભાવ છે, વનરૂપ
એકાન્તસ્થાન હ્રીપત વિભાવ છે, હુર્પાદિ સંચારી ભાવ છે, અને
ગોત્પત્તિના બોધક રોમાંચાદિગમ્ય અનુભાવ છે. અને અરિરાજ
સુન્દરીવિષયક પુલિન્દોની રતિ સ્થાયી ભાવ છે. આહી લૂટતી
વખતે દુઃખથી અત્યંત વિમુખ થએલ અરિસુન્દરીઓથી શબરોને
રતિની ઉત્પત્તિ અનુચિત છે. અને રાજકન્યાઓનો અને શબરોનો
રસોત્પત્તિ સંબંધ પણ અયોગ્ય હોવાથી અનુચિત છે. આ રસાલાસ
કવિના રાજરતિભાવનું અંગ હોવાથી ઝર્જસ્વી અલંકાર છે.

યથા.

આબ્યા સર્લે આયુધ પ્રબલ, નૃપથી લડવા કાજ; .

યથા સર્લે તવ દર્શને, વદા લાવોને લાજ.

આહી યુદ્ધને માટે ભૂમિમાં આવેલ શત્રુઓનો નરેશ્વર પ્રતિ
રતિભાવ અનુચિત હોવાથી લાવાલાસ છે. એ કવિવિષયક રાજરતિ-
ભાવનું અંગ હોવાથી ઝર્જસ્વી અલંકાર છે.

સમાહિત.

સમાહિત શબ્દનો અર્થ સમાપ્તિ છે. ચિન્તામણિકોષકારે
કહ્યું છે કે “સમાહિતઃ સમાધાને સમાપનં સમાપ્તૌ, સમાધાને”
તેથી બ્યાં ભાવની શાંત અવસ્થા સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ
હોય એ સમાહિત અલંકાર છે.

યથા.

બ્રહ્મુટિ ચલાવી ગર્જતા, કર તોળી કરવાલ;
આવે અરિનૃપદલ નિરખી, તને મર્વ તતકાલ.

આહીં શાન્ત થતો રાજાની અરિસીઓનો ગર્વ સંચારીલાવ કવિના રાજરતિલાવનું અંગ હોવાથી સમાહિત અલંકાર છે. આનું નામ ભાવશાન્તિ પણ છે.

ભાવોદય.

લાવની ઉદય અવસ્થા અપરનું અંગ હોય એ ભાવોદય અલંકાર.

અથા

નૃપ ! તુજઅરિ કરતા હતા, મિત્રો સહ મદપાન,
સુધીં નિશાનધ્વનિ આપની, વિવિધ ગન્યા લાયવાન.

આહીં રાજાના શત્રુનો ઉદય થતો લય સ્થાયીલાવ કવિના રાજરતિલાવનું અંગ હોવાથી ભાવોદય અલંકાર છે.

ભાવસન્ધિ.

સન્ધિ એટલે જેનું મળવું છે. પરન્તુ આહીં લાવ શબ્દતાથી વિલક્ષણુતાને માટે વિરૂદ્ધ લાવેના સંમેલનની વિવક્ષા છે. તે સ્થાયી-લાવનું અથવા લાવનું અંગ લાવસન્ધિ બને ત્યાં લાવસન્ધિ અલંકાર છે.

અથા.

અથા સલોમ કપોલ દય, મર્જા પ્રિય ચડતાં જંગ;

છે એક મંગલપાલિકા, એક સ્મરણાણુનિષંગ.

માટીના કુંડામાં વાવેલા જવ અથવા ઘઉં એને લોકલાપામાં જવારા કહે છે. શુભકાર્યને માટે જવારા પુરૂષના શત્રુનોને માટે ઉક્ત કુંડા સામા લાવે એને મંગલપાલિકા કહે છે. કુંડું અને નિષંગ બન્ને ગેલાકૃતિ હોય છે. એનું કપોલોની સાથે રૂપક છે. અને તદ્-ગત જવારા અને બાણના પુષ્પારોની સાથે રોમાંચનું રૂપક છે સ્ત્રીઓની સાથે મળીને યુદ્ધે ચઢનાર રાજાના મુલટોનો યુદ્ધવિષયક ઉત્સાહ સ્થાયીલાવ અને સ્ત્રીવિષયક રતિસ્થાયીલાવ થએલ છે; તેથી એ મુલટવિષયક કવિના રતિલાવનું અંગ હોવાથી લાવસન્ધિ

અલંકાર છે. અને એ વિરૂદ્ધ ભાવોની સન્ધિ છે. કેમકે યુદ્ધવિષય ઉત્સાહ અને સ્ત્રીવિષયક રતિ આપસમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ પ્રસિદ્ધ છે.

ભાવશવલતા.

શવલતા એટલે ઘણાઓની મિલાવટ અથવા એકઠા થવું. એ ભાવોની શંખલતા સ્થાયીભાવનું અથવા ભાવનું અંગ બને ત્યાં ભાવશવલતા અલંકાર.

યથા.

બ્રહે ગહન વન વિચરતાં, શબરો કર રતિકાજ્ઞ;
થાય એક સંગ રિપુર્જીને, ગ્લાનિ કોપ લય લાજ.

આહી નૃપતિની રિપુરમણીઓના ગ્લાનિ, લય, કોપ અને ત્રીડા બ્યભિચારી ભાવોની શગલતા કવિના રાજરતિભાવનું અંગ હોવાથી ભાવશવલતા અલંકાર છે.

પ્રમાણાલંકાર

ઈશ્વર આદિના નિર્ણયને માટે પ્રમાણ માનવામાં આવેલ છે જેમાં આર્વાક અથવા નાસ્તિક તો એક પ્રત્યક્ષ પ્રમાણજ્ઞ માને છે. વૈશેષિક શાસ્ત્રના કર્તા કણ્ઠાદ સુનિ અને જૌધમતવાલા પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન નામનાં બે પ્રમાણ માને છે. સાંખ્ય શાસ્ત્રવાલા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને શબ્દ એ ત્રણ પ્રકાર માને છે. ન્યાય શાસ્ત્રના કર્તા જૌતમ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન શબ્દ અને ઉપમાન એ ચાર પ્રમાણ માને છે. મીમાંસા શાસ્ત્રના એકદેશી પ્રભાકર પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન અર્થાપત્તિ એ પાંચ પ્રમાણ માને છે. મીમાંસક લઘુ અને વેદાંતી પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ એ છ પ્રમાણ માને છે. પૌરાણિક લોક પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, શબ્દ, ઉપમાન, અર્થાપત્તિ અને અનુપલબ્ધિ, સંભવ અને ઐતિહ્ય એ આઠ પ્રમાણ માને છે.

મહારાજ લોને અને અપરબ્રહ્મસિતે એ પ્રમાણોના અનુસાર અલંકાર માનેલ છે. પ્રમા શબ્દનો અર્થ યથાર્થાનુભવ. ચિન્તામણિ કોપકારે ક્રિષ્ણ છે કે “ પ્રમા યથાર્થાનુભવે પ્રમૈવ પ્રમાણમ્ ”

જે પ્રમા છે એજ પ્રમાણ છે અથવા યથાર્થાનુભવ પ્રમાણ છે. સ્મૃતિથી અન્ય જ્ઞાનને અનુભવ કહે છે.

પ્રત્યક્ષ

પ્રતિ શબ્દનો અર્થ સન્નુભૂતા છે. ચિન્તામણિકોપકારે કહ્યું છે કે “પ્રતિ આભિમુખ્યે” અક્ષ એટલે નેત્ર આદિ ઇન્દ્રિયો. જ્ઞાન આત્માને થાય છે. તેથી પ્રત્યક્ષ એટલે અક્ષની સન્નુભૂતાથી અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોના દ્વારા જ્ઞાન થાય એ પ્રત્યક્ષ.

મહારાજ ભોજ પ્રત્યક્ષ અલકારનું આ લક્ષણ આપે છે.

પ્રત્યક્ષમક્ષજં જ્ઞાનં માનસં ચાભિધીયતે ।

સ્વાનુભૂતિમવં ચૈવમુપચારેણ કથ્યતે ॥

અક્ષ અર્થાત્ ઇન્દ્રિયોથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કહે છે. માનસજ્ઞાન અને પોતાની અનુભૂતિથી ઉત્પન્ન થએલ જ્ઞાન પણ ગૌણ-વૃત્તિથી પ્રત્યક્ષ છે. સ્વાનુભૂતિ એટલે પોતાનો અનુભવ અર્થાત્ યોગા-બ્યાસાદિથી પોતાના આત્માના સ્વરૂપનું જ્ઞાન. દીક્ષિતે આ બંને લેઈ કહેલ નથી.

યથા

શબ્દ સ્વરૂપ સુગંધિ અતિ, સ્પર્શ સ્વાદ સુમહાન,

સંહુ શરીરને સુખ સખી, કરે એક મધુ પાન.

સુરાહીથી નીકળતાંજ મધુનો રમણીય શબ્દ થાય છે. એનું વર્ણન પારસી કવિતામાં ઘણું જ છે. એનું જ્ઞાન થવણુ ઇન્દ્રિયથી થાય છે. આસવનો રંગ અને સ્વરૂપનું જ્ઞાન નેત્ર ઇન્દ્રિયથી થાય છે આસવની સુગંધિતું જ્ઞાન ઘ્રાણુ ઇન્દ્રિયથી થાય છે. અને આસવના સ્પર્શનું જ્ઞાન ત્વચા ઇન્દ્રિયથી થાય છે, અને આસવના સ્વાદનું જ્ઞાન રસના ઇન્દ્રિયથી થાય છે. આ ગાંઘે ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષતુ ઉદાહરણ છે

યથા.

થકિત થયો જ્યાં જોયું ત્યાં, લલ સ્વરૂપ છળિ ભાળી;

શિખનખ લગિ કોઈ દિવસ, ન શકયો કથનિહાળી.

આહી રૂપશુભગવિંતા નાયિકાની ઉક્તિમાં કેવળ નેત્રોથી પ્રત્યક્ષ છે.

યથા.

‘સંગીત સન્મુખ ઉભય ઝાઝુપર,
દક્ષિણ દેશતણા પંડિત વર;
પાછળ આમરકરણિ વલયરવ,
નહિ તો લે સન્યાસ છોડિ ભવ.

આહી ગાન, કવિતા અને કંકણુરવ એ સર્વ પ્રવણુથી પ્રત્યક્ષ છે.
યથા.

રચિત મનોરથ સર સરિત, વનપ્રાસાદ પુનીત;
કેલિકુતૂહલ કરિ કરે, વાસર સુખે વ્યતીત.

આહી મનથી દેખે છે, એથી એ માનસસાન પણ ગૌણવૃત્તિથી
પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

યથા

યોગકળાથી ઉરકમલ, યોહી પૂર્ણ પ્રકાશ,
નિરખ્યો જેણે નેહથી, એ પૂરો મમ આશ.
આહી યોગાભ્યાસથી અસાનરૂપ આવરણુનિવૃત્તિના અનંતર
આત્માનું સ્વપ્રકાશરૂપ જ્ઞાન પણ ગૌણવૃત્તિથી પ્રત્યક્ષ કહેવાય છે.

અનુમાન.

આહી અનુ શબ્દને! અર્થ લક્ષણ છે. ચિન્તામણિકોષકારે કહ્યું
છે કે “અનુ લક્ષણે” લક્ષણ ચિહ્નનું નામ છે. “ચિહ્નં લક્ષ્મ ચ
લક્ષણમ્” इत्यमर “मा” ધાતુનો અર્થ મિતિ છે, મિતિ અર્થાત્
જ્ઞાન. અનુમાન આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ ચિહ્નથી જ્ઞાન છે.

યથા

વિદ્યુત્જ્વાલા ધૂમ્રધન, જગનું સ્ફુલિંગ દરાજ;
લાગ્યો સ્મરદલ જાણિએ, વિરહી વૃક્ષમાં આજ.
આહી વિદ્યુત્જ્વાલા, ધનધૂમ્ર અને ખદોતરૂપ ચિહ્નથી વિરહી-
ન વૃક્ષોમાં કામદલ લાગવાનું જ્ઞાન થયેલ છે. મહારાજ લોજ
આ લક્ષણ આપે છે —

लिङ्गायलिङ्गिनो ज्ञानमनुमानं तदुच्यते ।

पूर्ववच्छेषवद्गैर दृष्टं सामान्यतश्च यत् ॥

લિંગથી જે લિંગીનું જ્ઞાન અર્થાત્ ચિહ્નથી ચિહ્નવાળાનું જ્ઞાન એ અનુમાન કહેવાય છે. જે પૂર્વવત્, શેષવત્ અને સામાન્યતઃ દ્રષ્ટ એવા ત્રણ પ્રકારનું છે. કારણથી કાર્યનું જ્ઞાન હોય એ પૂર્વવત્, કાર્યથી કારણનું જ્ઞાન હોય એ શેષવત્ અને કાર્યકારણ ભાવ વિના અવિનાશાવથી એકથી બીજાનું જ્ઞાન હોય એ સામાન્યતઃ દ્રષ્ટ છે.

યથા

ઘનગર્જન દામિનિદ્રમક, ધુરવા ગણ ધાવંત;

આબ્યો વર્ષા આણવા, વિરહિણિઓનો અંત.

આહીં વર્ષાકાલરૂપ કારણથી વિરહિણીનાં મરણરૂપ કાર્યનું જ્ઞાન છે.

યથા

મનાવવા માનિનિને, પડ્યા પાયમાં લાગો છો લાલ;

હરપાવકસમ જીવક, જોઈ છું હું આપ તણે લાલ.

આહીં લલાટમાં જીવક લગાડવારૂપ કાર્યથી સપત્નીના પાદપતનરૂપ કારણનું જ્ઞાન થાય છે.

યથા

અળસ છાત્ર ઘનથી, ગિરિશિખરે નાયતી મચ્છરે માલ;

ધરપર કદળ કૂટ્યાં, આનંદપ્રદ આબ્યો વર્ષાકાલ.

આહીં ઘન આદિથી વર્ષાકાલનું જ્ઞાન છે. ઘન આદિનો અને વર્ષાકાલનો કાર્યકારણ ભાવ નથી, કિન્તુ અવિનાશાવ સખધ માત્રથી છે. અવિનાશાવ એ છે કે એકના વિના બીજાનું ન થવું, તેથી આહીં વર્ષાકાલ વિના ઘનાદિનું થવું નથી, આ અવિનાશાવથી વર્ષાકાલનું અનુમાન થયું છે.

શબ્દ.

શબ્દથી જે યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે તે શબ્દપ્રમાણ.

યથા

જેના શુભો શ્રુતિ ગાય નિત્ય, મુનિ મગ્ન થાયે નામ લઈ,
શકર રટે છે નામ જેનું, કાળ કંપે દીન ચર્મ;

દેવો અદેવો જાય વારી, મૂર્તિ જોઈ મોહમયો,
તેને નચાવે નાચ છોકરીઓ, અહોરતી છાશ દઈ.
આહી છાશને માટે નૃત્ય કરવાવાળા કૃષ્ણ ગ્વાલનો પરબ્ર-
હ્મનો અવતાર થવો એ વેદવ્યાસાદિકોના વચનથી પ્રમાણ છે. સત્યુ-
રૂપોના આચરણને સદાચાર કહે છે. એને પણ કોઈએ પ્રમાણ
માનેલ છે.

યથા.

નયને નિરખી જોતાં, આ ચપલાનું ચમત્કારી ચિત્ર;
મુજ મન સાક્ષિ પૂરે, કદી ન હોયે ઋષિકન્યા મિત્ર.
રાજર્ષિ વિશ્વામિત્રથી અપ્સરાના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થએલ શકુ-
ન્તલાનું કણ્વઋષિ પુત્રીવત્ પાલન કરતા હતા. એના ઉપર આસક્ત
થએલ દુધ્યન્તરાજની આ ઉક્તિ છે!

ઉપમાન.

મહારાજ લોજ ઉપમાનનું આ લક્ષણ આપે છે:—

“ સાદૃશ્યાત્ સદૃશજ્ઞાનમુપમાનમ્ ”

સાદૃશ્ય જ્ઞાનથી સદૃશનું જે જ્ઞાન થાય એ ઉપમાન.

યથા.

એ રોહિણી જાણે સખા, જે છે શકટ સમાન;

આમાં શકટના સાદૃશ્યજ્ઞાનથી આ રોહિણી નામનું નક્ષત્ર છે

એવું જ્ઞાન થાય છે.

અર્થાપત્તિ.

અર્થાપત્તિ એટલે અર્થનું આવી પડવું. આનું લક્ષણ એ
છે કે:—

અનુપપન્નમાનેનાર્થેનોપપાદકવલ્પનમર્થાપત્તિઃ ન થતો એવો

અર્થ કરીને એના થવાવાળા અર્થની કલ્પના એ અર્થાપત્તિ પ્રમાણ છે.

યથા.

છે શ્યામા તુજને કટિ, જાણ કરી વિચાર;

જો ન દોષ તો કયમ રહે, બારે આ સ્તન બાર.

મીમાંસા શાસ્ત્રવાળા તો અર્થાપત્તિ પ્રમાણને લિજ્ઞ માને છે. અને ન્યાયશાસ્ત્રવાળા અર્થાપત્તિ પ્રમાણનો અતુમાન પ્રમાણમાં અન્તર્ભાવ કરે છે.

અનુપલબ્ધિ.

અન્ ઉપસર્ગનો અર્થ વર્જન છે. ઉપ ઉપસર્ગનો અર્થ સમીપ છે. લબ્ધિ શબ્દનો અર્થ લાભ છે. અનુપલબ્ધિ આ શબ્દસમુદાયનો અર્થ સમીપમાં લાભ નહીં.” એવો છે. તાત્પર્ય એ છે કે ન દેખાવું; વસ્તુના નહીં દેખાવાથી એના અભાવનો નિશ્ચય એ અનુપલબ્ધિ પ્રમાણ છે.

યથા.

નથી તારે કટિ સહુ કહે, કુચ્ચ સ્થિત વિષુ આધાર,

ધન્દ્રજાળ છે કાગિની, આવે એમ વિચાર.

અનુપલબ્ધિ પ્રમાણનો ન્યાયશાસ્ત્રવાળાઓએ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણમાં અન્તર્ભાવ કર્યો છે.

સંભવ.

ચિન્તામણિકોષકારે સંભવ શબ્દનો અર્થ આ પ્રમાણે કર્યો છે.—“ સંભવતિ અસ્માત્ ” આર્થો સંભવે છે અર્થાત્ જેમાંથી સિદ્ધ થાય છે, એ સંભવ. અને ચિન્તામણિકોષકારે સંભવનું આવું ઉદાહરણ આપ્યું છે. સહસ્રે શતમ્ ” સહસ્રમાં એકશત સંભવે દે. એથી સોને માટે સહસ્ર સંભવ પ્રમાણ છે

યથા.

જે છે મુજ ગુણ સમજણહારો, એ માટે નથી પરિશ્રમ મારો,

છે થાશે કોઈ મુજસમ કરણી, નિરવધિકાલ વિપુલ છે ધરણી.

કાલ અવધિરહિત છે અને પૃથ્વી વિપુલ છે. જેથી આ કવિના સમાન ધર્મવાળા કોઈની આગળ થવું અથવા હવે થવું નિષ્ફળ છે. એથી આહી નિરવધિકાલ અને વિપુલા પૃથ્વી સંભવ પ્રમાણ છે. આ રીતિથી આ સંભવ પ્રમાણ અતુમાનાદિ પ્રમાણોથી

ગાંભીર્ય છે, અર્થાત્ સમાસોક્તિની સાથે ઉઠાવવામાં આવે છે. પર્યો-
 ધર શબ્દનો સ્લેષ બંને જગ્યાએ ઉપયોગી છે. એથી ઉત્પ્રેક્ષા અને
 સમાસોક્તિ બંનેનો સમકાલ છે. અને પરસ્પર અપેક્ષા કરીને ચાડ
 તાની જન્યુતિ બંનેની તુલ્ય છે. આ રીતિથી વિનિગમનાવિરહથી
 અર્થાત્ એકની પ્રધાનતાસાધક યુક્તિ ન હોવાથી સમ પ્રધાન છે.
 અને કોઈ પ્રાચીને કહ્યું છે કે અંગાંગી લાવસંકર તો તરૂણીજ ન્યા-
 યથી છે. આમાં એક અલંકાર બીજા અલંકારનું કારણ થાય છે.
 સંદેહસંકર દિવસનિશાન્યાયથી છે. દિવસ હોય ત્યારે નિશા નથી
 હોતી. અને નિશા હોય ત્યારે દિવસ હોતો નથી. એક વાચકાનુ-
 પ્રવેશ સંકર નૃસિંહન્યાયથી છે. નૃસિંહ લગવાનના એકજ શરી-
 રમાં નરની અને સિંહની આકૃતિ છે એમ એકજ વચનમાં બે
 અલંકાર. સમ પ્રધાન સંકર દિવસરવિ ન્યાયથી છે. દિવસ અને
 રવિ સાથેજ પ્રકાશે છે.

